

حکیم الاسلام قاری محمد طینٹ صاحب

خطبات حکیم الاسلام

جلد — ۴

لیکٹ اعلیٰ پبلک لائبریری اور پبلک ریسرچ سوسائٹی کے ساتھ [۱۲۰] ایم اے انٹرنیٹ خطبات کا مجموعہ جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو یکجا اسلوب میں پیش کیا گیا ہے جس کا مطالعہ قلب و فکر کو بالیدگی اور فکر و روح کو بصیرت اور کی بخشتا ہے

مترجم: مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری صاحب
بان دہلی، قاری اسلام پریس ملتان

تخریج و تصحیف

مولانا ساجد محمود صاحب
تفصیل حدیث جامعہ قدوسیہ کراچی

مولانا راشد محمود راجہ صاحب
تفصیل حدیث جامعہ قدوسیہ کراچی

مولانا محمد اصغر صاحب
تفصیل حدیث جامعہ قدوسیہ کراچی

تقدیم و تنسیخ: مولانا ابن احسن عباسی صاحب

پیش السلام
پیشرو کراچی، کچھنٹی

قرآن و سنت اور مستند علمی کتب کی معیاری اشاعت کا مرکز

- بلا حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں
- طبع جدید اکتوبر 2011ء
- تعداد 1100
- ناشر بیت السلام

بیت السلام
پبلشرز، کراچی، پاکستان

.....
نزد مقہ س مسجد، اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-32711878
سہیل 0321-3817119 ای میل: baitussalam_pk@yahoo.com

مقصود و بحث.....	11	نوع انسان کے سوانحیا کی ہر نور کی ایک ہی زبان ہے	33
احادیث کا مضمون.....	11	انسان کی عظمت.....	34
انسان کی ذات میں علم نہیں ہے.....	12	ساری کائنات انسان کی غذا ہے.....	34
تعدیل اخلاقی بلا علم ممکن نہیں.....	12	ساری کائنات انسان کی سواری ہے.....	34
خلق صبر کی حقیقت.....	13	ساری کائنات انسان کا لباس ہے.....	34
حقیقت تو انصاف.....	14	انعامات کا تقاضا کیا ہے؟.....	35
اتباع شریعت.....	15	حقیقت زندگی.....	35
اسلام نے اخلاقی جواہر کو باقی رکھ ہے.....	16	ذکر انسان کا مقام.....	35
اخلاقی جواہر میں انسان امین ہے.....	16	زندگی کی حقیقی غذا.....	36
انسانی جواہر میں تجویز شریعت کا اعتبار ہے.....	18	محبوب کے فراق و وصال کے آثار.....	36
عظمت استاذ.....	18	ذکر اللہ کا عجیب اور عظیم شہرہ.....	38
علمی احسان.....	19	یاد حق کا احساس.....	39
علم اور مال میں فرق.....	20	یاد حق کا اصل طریق.....	39
مال بلا علم.....	21	ذکر موت.....	40
جذبات نفسانی بلا علم.....	22	ذکر غیر موت.....	41
نفس انسانی کی مثال.....	23	ذکر غیر موت کا شہرہ.....	41
علوم دنیوی کا نفع.....	24	شیخ نہ گرا ہے.....	42
علم شریعت.....	25	عشق کامل ہو تو ملامت کا رگ نہیں ہوتی.....	43
قانون شریعت انسانوں تک کیسے پہنچے؟.....	26	نبوت و ملکیت.....	45
ضرورت نہ ہب.....	27	مادی اور روحانی اقتدار کی اختتام.....	45
یاد حق.....	27	مادی اور روحانی اقتدار کی تاثیر.....	46
احوال واقعی.....	27	حزرا و نعت و ملکیت میں فرق.....	47
تمہید.....	27	اقتدار پانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل.....	48
روح کائنات.....	28	اہل اللہ کے مزاج میں نیکی کی حرص.....	51
کائنات کا ذرہ ذرہ یا حق میں مصروف ہے.....	29	نبوت متعطا کو بلند کرتی ہے.....	57
خلوقات کی تسبیح کے بارے میں اہل باطن کا ادراک.....	31	دنیا کی اقوام نے عورت کی تذلیل کی اور اسلام نے.....	
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کی گفتگو.....	32	اسے متاثر نہ ہوا.....	57

عورت اقوام دنیا کی نظر میں.....	58	انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کو نہ ماننے پر بنی اسرائیل کا
خاوند بڑی بلحاظ حقوق مساوی ہیں.....	59	انجام پد.....
83	61	بنی اسرائیل کے لئے دوبارہ اقتدار کی راہ ہموار ہونا
عورت میں جذبہ خدمت.....	61	شروع ہوئی.....
85	63	انبیاء علیہم السلام کامل العقل بھی ہوتے ہیں.....
87	63	نخلت حسن سلوک کا حکم.....
غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم.....	63	نخلت حسن سلوک کا حکم.....
89	64	حضرت دانیال علیہ السلام سے تعبیر.....
اسلام سے قبل غلاموں سے بد سلوکی.....	64	علم ہوت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوبارہ عروج ملا.....
90	65	عالم کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوبارہ عروج ملا.....
اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہ کر دیا؟.....	65	محض حسن صورت فتنہ کا پیشہ خیمہ ہے.....
91	65	محض حسن صورت فتنہ کا پیشہ خیمہ ہے.....
جالوروں پر رحم کرنے کا حکم.....	65	جہالت تمام برائیوں کی جامع ہے.....
91	66	علم تمام کمالات کا سرچشمہ ہے.....
فرعونی طاقت پر بنی اسرائیل کے شفاء کو غالب کیا گیا.....	66	تعبیر باطن سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہے.....
92	67	دنیا میں حقیقی دانشمندانہ علم ہے.....
دور فاروقی میں غرباء کو عدل و انصاف کے ذریعہ غالب کیا گیا.....	67	اللہ تعالیٰ سے تعلق بندگی کا ہونا چاہئے.....
93	70	مطیع کو سب کچھ اور مدعی کو کچھ نہیں ملتا.....
کیا گیا.....	70	جس سے رب کا تقرب نہ ہو وہ علم جہالت ہے.....
ایک لڑکی کی وجہ سے پوری فوج کے لئے ضابطہ جاری کیا گیا.....	70	تعارف کا طریق.....
95	70	افراط و دولت علم سے محرومی کا ذریعہ ہے.....
قوم کے اخلاق کی گہداشت امیر المؤمنین کا فرض ہے.....	70	اخلاق کا طریق.....
99	70	افراط و دولت علم سے محرومی کا ذریعہ ہے.....
ذہبی معاملات میں پیشوائی بھی امیر المؤمنین کا فرض ہے.....	70	افراط و دولت علم سے محرومی کا ذریعہ ہے.....
آج کے دور میں مجاہد علماء کو خلافت کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے.....	74	افراط و دولت علم سے محرومی کا ذریعہ ہے.....
103	74	افراط و دولت علم سے محرومی کا ذریعہ ہے.....
خلافت کے ختم ہو جانے کے بعد علماء ربانی اور صوفیاء کرام نے اسلام بھیلایا.....	75	عورت کے ذریعے پورے گھر میں تعلیم آ سکتی ہے.....
105	76	صرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اچھے انسان پیدا
ہیں حراج حق پر چلنا ہے.....	76	کرتی ہیں.....
106	78	عمل صالح.....
شرائط اعظم.....	78	تعمید.....
کچھ اپنے تعارف کے بارے میں.....	78	مثال ایک کھلی دلیل ہوتی ہے.....
109	80	مثال ایک کھلی دلیل ہوتی ہے.....
دارالعلوم دیوبند کے بارے میں حضرت خانقاہی کا.....	80	حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بیانیوں کی مثال.....
111	80	حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بیانیوں کی مثال.....
خواب مبارک.....	80	بڑے بھائی کا سلوک.....
111	82	بڑے بھائی کا سلوک.....
دارالعلوم دیوبند الہامی ادارہ ہے.....	80	بڑے بھائی کا سلوک.....
116	82	بڑے بھائی کا سلوک.....
قیام دارالعلوم کا محرک.....	82	بڑے بھائی کا سلوک.....
118	82	بڑے بھائی کا سلوک.....

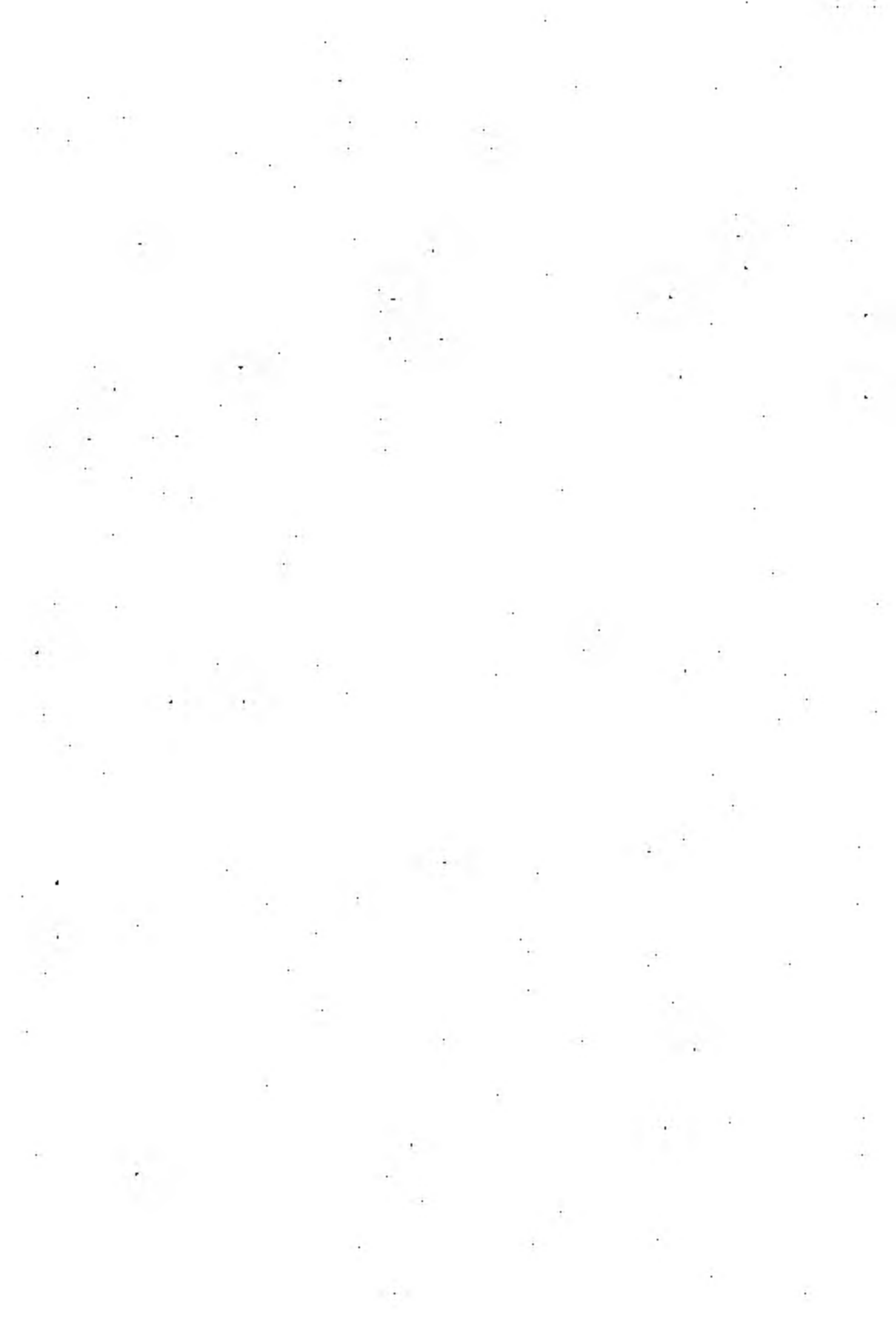
150	قلب فقط آخرت کا عضو ہے	120	طبیعی محبت کی رعایت
150	بچنے بھائی کا سلوک	123	انسان ہر حال میں خدا تک پہنچ سکتا ہے
151	چھوٹے بھائی کا حسن سلوک	124	آج کا جنید دہلی
152	نگلی ہر عالم میں کارآمد ہوگی	126	ہماری ملکیت کی حیثیت
152	عمل صالح کی ضرورت	128	ترغیب الغفاق
153	روزے کو روزہ محاسبہ اعمال کرتے رہنا چاہئے	129	بادشاہت کے ساتھ عبادت
153	نگلی سے امید اور بدی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے	130	قبر میں عبادت
156	نگلی اور بدی دنیا میں بھی نمایاں ہو کر رہتی ہے	133	میدان حشر میں جذبہ عبادت
156	عملی زندگی کا اختیار کرنے کی ضرورت	135	جنت میں عبادت
157	انسانی زندگی کا نصب العین	135	ایمان کی وجہ سے ہر چیز پاکیزہ بن جائے گی
158	عظیم ترین نعمت	135	زندگی کی قدر کی صورت
159	ابدی زندگی	136	حسن نیت
160	اختیاری نصب العین کی ضرورت	138	عبادت کے معنی
161	ابدی مقصد	137	پر سکون زندگی
166	حقیقی دولت اور روٹی مقصد نہیں	137	سیرت اور صورت
166	عزت و جاہ بھی مقصد نہیں	138	احوال واقعی
	حقیقی عزت	138	اس دنیا میں ہر عقلی حقیقت کے لئے کسی پیکر کا ہونا
167	عزت کے بارے میں سبہری اصول	140	ضروری ہے
167	انسان کا علم	140	حقیقت کے مناسب صورت
168	خالق انسان کا تجویز کردہ نصب العین	141	دیدہ زیب صورت میں بری حقیقت
168	دولت سے بھی خدا ملتا ہے	142	بد نما صورت میں پاکیزہ حقیقت
169	غربت سے بھی خدا ملتا ہے	142	صورت ترجمان حقیقت ہے
169	صحت و مرض میں بھی خدا ملتا ہے	143	حقیقت بیت اللہ الکریم
170	مہربان کا پھل	144	صورت کو کعبہ کا احترام
171	زندگی اور موت میں بھی خدا ملتا ہے	145	ظہور حقیقت کی علامت
172	دولت اپنی ذات سے بری نہیں	148	صولی حقیقت کے ذرائع کا احترام
173	دولت کی مثال	149	قرآنی حقائق کی اخروی شکلیں

کمال علمی کی علامات	175	معاشرے کے تمام گوشوں میں ذکر اللہ موجود ہے	204
انتساب حقیقت کا اثر	175	اولیاء اللہ میں بزرگی کی دو شاخیں	205
نقل پر حصول حقیقت	177	حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بزرگی کی دو شاخیں	208
ظاہری وضع کا باطن پر اثر	178	انبیاء علیہم السلام میں بزرگی کی دو شاخیں	210
قول و فعل کا اثر	179	تواضع بزرگی کی سب سے بڑی ضمانت ہے	211
ایمان کا اثر	180	عقلمند و کبریائی صرف اللہ کی شان ہے	212
کردار و اخلاق کے اثرات	181	تواضع علامت آدمیت ہے	214
لباس کا اثر	181	حیاء و زاری ہی عزت و خدمت کر سکتا ہے	218
علم کے اثرات	182	تعلیم و تبلیغ	220
نہت کا اثر	184	مکی زندگی	220
طریق منزل مقصود	185	جہاد کبیر	220
شعب الایمان	188	انتساب عظیم	221
احوال و اشی	188	بہاری نجات کا ذریعہ	222
ترجمہ حدیث	188	قوة ایمان	222
ایمان کی دو بنیادیں	189	ایک اعتراض اور اس کا جواب	222
اللہ نے اپنے قانون کو حجت و برہان اور بصیرت سے		عام تبلیغ ہر شخص پر ضروری ہے	223
منوایا ہے	189	تبلیغ کے لئے جماعتوں کا طریقہ	223
عقل و بصیرت کے ساتھ کئے ہوئے عمل سے ہی		تبلیغی جماعت اور انقلاب عظیم	224
درجات بلند ہوتے ہیں	191	تبلیغ میں باہر نکلنے کا فائدہ	224
شریعت اسلامی کی نظر میں عقل مند کون ہیں؟	191	مقصود تبلیغ	224
مدار نجات اللہ کا فضل ہے	191	بے لوث خدمت	225
اسلام میں اعتراضات و مجزوری عزت ہے	193	دو چاند گاہیں	225
عظمت و محبت خداوندی ہی ایمان کی بنیاد ہے	195	دعوة شرکت	225
ایمان کا دینی ترین درجہ	196	دعوتی کام کا نفع	225
کمال ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟	198	تبلیغی جماعت اور اصحاب	226
مومن کا کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہیں ہونا چاہئے	200	تہذیب	226
مومن کا قلب بھی زاکر ہونا چاہئے	204	ایک غور طلب حقیقت	226

- انسان کی قدرو قیمت اوصاف سے ہے..... 228 امت محمدیہ کو اجر و ثواب زیادہ دیا گیا اور عمل کا بار کم
- 246 230 زبان کیا..... حقیقتِ آدیت
- 247 231 امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مراعات..... کمالاتِ انسانی
- 249 231 وحدتِ دین اور اختلافِ شرائع کا قرآن سے ثبوت..... صحبتِ اہل اللہ
- 249 232 نقد میں اختلافِ مشرب ہے مگر بنیادِ سب کی ایک ہے..... فیضِ صحبتِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم)
- 250 233 تعارف میں اختلافِ مسلک ہے مگر بنیادِ سب کی ایک ہے..... علمِ حقیقی
- 251 234 اہل باغ و تہیج کے طریقے مختلف ہوتے رہے مگر سب کا..... سواخانہ فی اللہ
- 251 235 ماخذ ایک رہا..... انتسابِ دوست
- 253 236 جمہوریت پسندی کے زمانے میں دعوت و تبلیغِ جماعتی..... دشمن کے ذریعے اصلاح
- 254 237 جماعت میں مادی اور روحانی قوت ہوتی ہے..... مجلسِ نفس
- 255 237 جماعت تبلیغ کی برکت سے محل کا، محل پیدا ہو گیا..... تبلیغی جماعتِ اصلاحی طریقوں کی جامع ہے
- 256 238 ماحول کا اثر..... جماعت کی برکات
- 258 238 جماعت میں تربیتِ باطن بھی ہوتی ہے..... نیک نیتی کا اثر
- 258 239 جماعت تبلیغ کی مقبولیت کے آثار..... تبلیغی جماعت
- 260 239 تبلیغ دین میں جماعتی حیثیت کا رد کرنا مشکل ہوتا ہے..... جماعت میں دشمنوں سے عبرت کا موقع
- 260 239 تعلیم و تبلیغ کا باہمی تقابل نہیں ہے..... تبلیغ اور اصلاح
- 260 239 ایک اللہ والے کے ماخذ میں نے پوری دنیا کو متحرک کر دیا..... اعتراضات اور ان کا اصولی جواب
- 262 240 فضیلتِ انشاء..... مقصدِ تبلیغ
- 262 240 تمہید..... خود چل کر اس کام کے فائدہ کو دیکھنا چاہئے
- 263 241 عورتوں کی قوتِ عقل..... بے جا اعتراض
- 264 242 دینی ترقی کے لئے مرد و عورت کے لئے ایک ہی راستہ ہے..... اعتراض کی حقیقت
- 266 242 عورت میں غیر معمولی ترقی کی صلاحیت موجود ہے..... انعام اللہ الہی
- 267 242 عورت دنیا کے کالمین کے لئے مریبا بھی بن سکتی ہے..... خلاصہ
- 269 244 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوری امت..... جماعتی تبلیغ
- 269 244 کی استاذ ہیں..... ہمیشہ دین ایک رہا اور شرائع حسبِ حراج اقوام نازل
- 270 244 عورت کے اندر بھی غیر معمولی عقل کی صلاحیت موجود ہے..... ہوتی رہی

- حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا پوری امت پر اصول و ضوابط کے ساتھ جزئیات کے تعین کا مسئلہ 302
- احسان 272 حاصل مطلب 304
- عورتوں کی علمی و اخلاقی ترقی میں مرد و سنگ راہ ہیں 274 فقہاء متقدمین کے استخراج جزئیات کی افادیت 304
- عورتوں کے بارے میں مرض الموت میں نبی کریم صلی اسلامی میں آزادی ضمیر اور حریت رائے کی حدود 305
- اللہ علیہ وسلم کی وصیت 275 اسلام اور اسلامی اصول کی عالمگیریت پر واقعاتی
- عشق صورت سے حقیقت کی محبت ختم ہو جاتی ہے 276 حقیقت کے شواہد 307
- صورت کی خوبیاں ختم اور سیرت کی خوبیاں اسن پیدا دور جدید کی عملی و نظریاتی خصوصیات اور اسلامی قوت و
- کرتی ہیں 277 شوکت 308
- دولت میں رو کر صورت متقی بن سکتی ہے 278 دور جدید میں دینی مزاج کے مطابق فکر اسلامی کی
- پیدا ہوتے ہی جو تربیت کا محتاج ہوتا ہے 282 تکفیل جدید کا واحد طریق عمل 308
- بچہ ماں باپ کا قتال ہے 282 تکفیل جدید کرنے والے مفکرین کے لئے ایک
- عورتوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت 283 امر لازم 309
- پیغام ہدایت 286 سیاسی "طل فہل" کی تدوین کی ضرورت و اہمیت 310
- پیغام ہدایت 290 اسلامی مزاج اور منہاجیات کے اساسی اصول
- فکر اسلامی کی تکفیل جدید 293 منقی پہلو 311
- حرف آغاز 293 مثبت پہلو 313
- عالم بشریت میں فکر و فکر کی اہمیت 295 خلاصہ اصول 315
- انسان کی فکری قوت کی کار پر دازی 295 تکفیل جدید میں سب سے زیادہ اہم قدم رہا کار کا
- عمل کی کارگزاری کے فاعل انکشاف ہونے کا حقیقی معیار 297 انتخاب 315
- قرآن حکیم کی انسان کو فکر و تدبر کی دعوت اور اس کا امتداد 297 حرف آخر 317
- حاصل کلام 298 اسلامی تمدن 318
- خلاصہ کلام 299 اسلام کے پیش کردہ دور راستے 318
- فکر اسلامی کی تکفیل جدید کا مرکزی نقطہ منہاجیات و قوت 300 علم کی دو قسمیں 319
- منہاجیات و قوت کا امت کے مزاج اور ذوق کی ضمیر پر اثر 302 ہر ملت کا ایک مزاج ہے 319
- تکفیل جدید میں آج کی ضرورت 302 دور جاہلیت کے تمدن کی بنیاد نفس پرستی پر اور اسلامی
- فکر اسلامی کی تکفیل جدید میں اصول اور قواعد کلیہ اور تمدن کی بنیاد حق پرستی پر ہے 319
- ضوابط کی پابندی کی اہمیت 302 دور حاضر کا تمدن جہاں اسلامی تمدن سے کفرائے تو

- 335 اسلافِ حق و سچ دینی چاہئے 320 اصل خوشی
- 335 دورِ جدید کے حوادث و واقعات سے اسلام صرف نظر قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ
- 336 نہیں کرتا 321 ضرورتِ سند
- 336 دورہ طبر کے پیش آمدہ واقعات میں مفتی اور صاحب مسلسل ت
- 337 واقعات کو اعتدال کی راہ نکال سکتے ہیں 322 حلیٰ سند
- 338 اسلام ابدی بین الاقوامی قانون ہے وہ بین الاقوامی محدثین کی احتیاط
- 339 حادث سے ہے تعلق نہیں رہتا 323 غیر مستند عالم
- 339 ایسی اشیاء جو اپنی ذات سے ممنوع ہیں خاص اوقات مثال غیر مستند عالم
- 340 میں مشروع ہو جاتی ہیں 324 سبب تبریک
- 340 مفتی کے سامنے تفصیلی واقعات لانے سے ہی جدید واقعہ روایت
- 341 مسئلہ میں محتاط نہیں نکل سکتی ہیں 325 ذوقِ صحیح
- 342 اعتبارِ شک 326 مراد قرآن اور سنت
- 342 درسِ ختم بخاری 327 کل میں لب و لہجہ کا دخل
- 343 شہادت ختم بخاری 327 ضرورتِ نیت
- 344 تقدیس بخاری 327 امت محمدیہ کی سب سے بڑی عظمت
- 345 شرفِ ولایت 328 فنِ اسماء الرجال
- 345 نورِ علم 328 دین کے ہر جز کی سند
- 346 حقیقت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) 329 مراتبِ علماء
- 346 کمالاتِ نبوت کے معنی 330 اجازتِ حدیث
- 348 مراتبِ اخلاق 330 دورہِ افریقہ سے واپس پر الوادائی خطاب
- 348 تعریفِ اخلاق 331 محبت و شکر گزاری کو اللہ میں ان نہیں کیا جاسکتا
- 348 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم 331 آپ کی محبت کے جذبات دین کا جو برہنہ گئے ہیں جو
- 349 درجاتِ تربیت 332 آخر تک ساتھ جائیں گے
- 351 شرفِ خاتمیت 333 اصل شریعہ عملی زندگی میں انتقام ہے
- 352 تکمیل پر مسرت 333 دنیاوی مشکلات کے حل کے لئے دینی و روحانی تدبیر
- 356 موت کی خوشی 334 شریعت کا ہر حکم دینی و دنیاوی فوائد پر مشتمل ہے
- 357 شوقِ ملاقات محبوب 335 بارگاہِ شکر

مقصودِ بعثت

”لِحَمْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَسُجْدٌ وَسُغْفَرٌ وَيُؤْمِنُ بِهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِهِ وَمِنْ سَيِّئِ أَعْمَالِهِ، مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِيبَ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنَّ سَيِّدًا وَسَدَبَ وَمَوْلَا سَامِعًا، عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ ابْنِي كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، رُذِّعَ إِلَيْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَّ خَائِفًا“

اُمّ ابوعبد فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ مَعْلَمًا ① وَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ ② أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ صَدِيقُ رَسُولِي ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حدیث کا مفہوم ہر گاہ کہ محترم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں ہیں، جو میں نے اس وقت
تلاوت کی ہیں اب انوں احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تشریف آوری بخت اور پی رست و
بوت کی غرض و عایت ہمارے ہے کہ مجھے دیا میں کہ میں بھی گیا ③، اور میں کیوں معوث کیا گیا؟

تو آپ نے اپنی بعثت کی غرضیں ارشاد فرمائیں۔ ایک فرمایا ”أَنَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا“ ④ دوسری
حدیث میں فرمایا ”بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ“ ⑤

پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ قصہ دوں اور دوسری حدیث میں
فرمایا میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ پاکیزہ اخلاق کو مکمل بنائے پیش کروں۔ دیا کے اخلاق کی حکمتیں کروں اور دنیا
کو طاق بنائوں۔ پہلی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ میں اس سے کیا سوں کہ دیا کو کام بنادوں اور دوسری حدیث کا
حاصل یہ ہے کہ میں اس سے کیا سوں کہ دیا کو باخلاق بنادوں۔

غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے لئے دیا میں تشریف لائے۔ تعلیم کے ذریعے علم پھیلتا ہے اور
تربیت کے ذریعے حلق درست ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دو غرضیں ہوئیں۔
ایک علم پھینچنا اور ایک حلق درست کرنا۔ اس کے بغیر دیا کی کوئی قوم نہ باقی رہ سکتی ہے نہ ترقی کر سکتی ہے۔

① ② بحسن لایں ماجہ المقدمہ، باب فضل العلماء، والحب علی طلب العلم ج ۱ ص ۲۶۵۔ حدیث صحیحہ سے

الصحیدہ ۱۹۸۱ ق م ۲۵ ③ حدیث صحیحہ ہے بخاری و ابوداؤد۔ اس میں شریعت ۶

گر ایک شخص عالم ہے اور اس کا سمت بڑا علم ہے۔ لیکن مدد حق سے تو اس کا علم کبھی موثر نہیں ہوگا وہ دوسروں کو مدد کبھی نہیں پہنچ سکتا اور اگر بس، مدد حق ہے ایک حق سے، لیکن جاہل سے تو شخص مدد حق سے وہ دیا و تربیت نہیں دے سکتا

انسان کی ذات میں علم نہیں ہے۔ علم اس کی ذات میں نہیں ہے، وہ دوسرے سے لیا جاتا ہے۔ مدد حق نادر ماہر ہیں لیکن نہیں درست یا جاتا ہے۔ تو ایک چیز سال کے گھر کی سے اس کی صلاح کی جاتی ہے اور ایک چہرے سے نہیں ہے۔ اس کو سائنس سے اندازہ جاتا ہے تو حقیقی طور پر انسان جاہل پیدا ہو ہے۔ اس میں کوئی علم نہیں تھا۔ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا

﴿وَاللّٰهُ اَعَزُّ حَكَمٌ مِّنْ يُّظُنُّ اَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْءًا وَجَعَلَ لَكُمْ لِسَمْعٍ وَّلَا بَصَرٍ وَّلَا اَنْفٍ﴾^۱ اللہ سے تم کو تمہاری، ان کے پیٹ سے پیدا کیا اور نگاہ۔ اس حالت میں آذرہ برہم نہیں علم نہیں تھا۔ جاہل مطلق پیدا ہوئے تھے۔ نہ یہ وہ سفید کی تیر تھی نہ تجھے برسے میں تیر تھا نہ حلال و حرام کا پتہ تھا۔ بظاہر جاہل مطلق تھے، اس کے پیٹ سے کون ہنر لے رہیں آئے اللہ نے اپنا اصل کیا۔ ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ لِسَمْعٍ وَّلَا بَصَرٍ وَّلَا اَنْفٍ﴾^۲ تم میں سینے کی طاقت رکھی، دیکھنے کی طاقت رکھی، سمجھنے اور جھٹکے کی طاقت رکھی کہ کچھ معصومات تم کو حاصل کرتے تھے کچھ دیکھ کر اور کچھ سی ہوئی اور کچھ ہوتی چیزوں میں غور و فکر کر کے علم نکالتے تھے۔ اللہ نے یہ طاقتیں تمہارے دماغ میں تاکہ علم پیدا کرنا علم کے غور آؤ۔ علم بھی تمہارے دماغ میں ہے

اس آیت سے معلوم ہوا، انسان کی ذات میں علم نہیں ہے۔ خدا ہی مگر وہ صلاحیت ہے کہ اگر علم دیکھا جائے تو علم سکھائے اسی کے نسب کو جاہل کہا گیا ہے۔ جاہل سے کہتے ہیں جو علم نہ رکھتا ہو، مگر علم نیسے کی اس میں صلاحیت ہو۔ اس پر وہم جاہل نہیں کہیں گے۔ اس لئے کہ اس میں علم ہے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اس کو دیکھ کر وہم جاہل نہیں کہیں گے، اس لئے کہ یہ عام میں ہی میں سکھایا گیا ہے اور میں آقا جاہل نہیں میں، کیا کہ اس میں عام میں کی صلاحیت میں ہے۔ نسب ہی کو جاہل کہا جائے گا، کیونکہ اس میں عام ہوسے کی صلاحیت ہے اس میں استعداد موجود ہے۔

تعدیل مدد حق بل علم ممکن نہیں کسی طرح نسب کے نادر اخلاق تو ہیں مگر بسبب تک اس میں علم نہیں ہے وہ معتدلاً خلق نہیں ہیں بلکہ نسب یا ایک کہہ رہے پر رہتا ہے یا دوسرے کہہ رہے پر، جب تک علم نہیں آتا وہ میں اعتدال پر نہیں ہے۔ مگر وہ تعریف کے لئے جہات کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کی ضرورت میں ہوتی۔ لیکن مدد حق کے لئے کو معتدلاً ہے کے لئے علم کی ضرورت ہے

مختلف صریح حق ہے، تو صراحتاً ایک کہہ رہے حرج فرع ہے کہ حسب کوئی معیشت پیش ہے تو آپ سے باہر

ہو جائے، گریباں پھاڑے، بال فوج ڈالے، رخسار سے پیٹ ڈالے، مہربان لے۔ یہ خلق صرا کا ایک کراہے ہو چکی
نہجی ہے مہربی۔ اور دوسرے کہ یہ ہے کہ کتنی ہی مصیبتیں آئیں، کوئی اثری نہ ہو۔ اس کے اندر سردری ہو کر کو
قوت ہو جائے تو اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے، دل میں غم نہ لگے۔ جیسے چہ کام میں مگر رہا تھا لگا ہے
پتھر کی مانند ہو جائے، اس کی طبیعت میں کوئی اثر نہ ہو۔ تو یک کنارہ جزاع مزاج ہے کہ تھامے مہربان جا۔ کہ آپ
سے باہر نکل جائے، ایک کہ وہ سرد مہربی کا ہے کہ اس پر کوئی اثری نہ ہو۔ وہ بھی صبر نہیں، یہ بھی نہیں۔ صبر درمیان میں
ہے کہ اثر تو ہے، مگر حدود سے اندر ہے، آپ سے باہر نہ ہو، سے مہربانیں گے۔ تو نہ جزاع مزاج صبر ہے نہ یہ کی
صبر ہے۔ سچ کا درد صبر ہے کہ حدود کے اندر ہے اور حدود جب تک معلوم نہ ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ اغلا۔ کے لئے
علم کی ضرورت پڑی۔ اگر حدود کا علم نہ ہو تو دی صابر نہیں بن سکتا، لیکن، رابطہ و تعلق ہی رخسار سے پینٹنا، مہربان، ان،
آپ سے۔ ہر ہونا، اس کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں، جہالت کی ضرورت ہے۔ جتنا ہی جاہل ہوگا، تنہا ہی ہے
صبر اپنی بھی ہوگا، اتنا ہی باتم نوہ کرے گا، میں کر کے روئے گا۔ اس لئے کہ سے حدود کا علم ہی نہیں اور باہر نکل و اثر نہ
ہے، کتنی ہی اموات ہو جائیں، کتنے ہی غم آجائیں، اسے فکر ہی نہیں۔ یہ ہے فکر ہے، تو بہ فکری کے لئے بھی علم کی
ضرورت نہیں۔ اس کے لئے جہالت کافی ہے، لیکن صبر بھی کرے و حد کے اندر رہے، اس کے لئے علم کی ضرورت
ہے۔ اس لئے نبیاء علیہم السلام آئے ہیں تاکہ خلاق کے اندر درمیان کا راستہ بتا دیں۔

خلق صبر کی حقیقت مثلاً حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے
حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا "زنا
بصر افک با ابراہیم لمخروؤنوں" ① سے براہیم اتہار کی جدائی و درفاق سے ہم عمر وہ ہیں، ہمارے
ماتر ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صبر کرام سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو فرماتے تھے کہ صبر کرنا
چاہئے، حالانکہ آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا: رونا قلب کی رحمت کی علامت ہے۔ میں نے جو کہا تھا صبر کرو، اس کا
مطلب یہ تھا کہ بین کر کے مت رو۔ مہربان مت کرو، تم مت کرو، رحمت کرو، رحمت کرو، رحمت کرو۔
اس لئے کہ یہ بے صبری ہے۔ یہ حق تعالیٰ پر بے غمادی کا ظہور ہے کہ معاذ اللہ! آپ سے یہ فصل ٹیک نہیں کیا کہ
فلاں کو موت دے دی۔ میں آپ سے مہربان ہوں، تو میں نے حق تعالیٰ پر بے غمادی کے ظہور سے روکا تھا، اس
سے نہیں روکا تھا کہ تم سو مت نکالو، تمہارے دل میں بھی شفقت نہ آئے۔ یہ تو رحمت کی علامت ہے۔ جس
موت کے قلب میں رحمت نہ ہو اس میں ایمان ہی کہاں ہو؟

حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک شخص صبر نہ ہو، "اور ماتہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ لوگ بیویوں کو زندہ دفن کر

سے فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے قیصر اور کسری کا دربار دیکھا وہ بادشاہ اپنے آگے سجدہ کراتے ہیں، وزیراء سجدہ کرتے ہیں، ان کی رعیت کے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ! قیصر اور کسری سجدہ کرتائیں تو اللہ کے رسول بہت باعظمت ہیں، خلق اللہ میں سب سے زیادہ بلند ہیں۔ آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کدو ایسا مت کرنا، سجدہ صرف اللہ کے لئے رہا ہے۔ کسی کے لئے سجدہ جائز نہیں۔ اگر غیر اللہ کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ خاندانوں کو سجدہ کیا کریں۔ ○
تو رکوع و سجود کرنا اور جو بھی عبادت کی چیزیں ہیں، وہ غیر اللہ کے لئے حرام اور ناجائز ہیں۔ اس لئے جو عبادت عبادت کے قریب بھی آجائے وہ بھی ممنوع قرار دی گئی۔ تو مخلوق کے آگے دلیل انفس بننا جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہے تکبر کہ مخلوق کے دپر آدمی اپنی بڑائی جتدے لگے یہ بھی ممنوع ہے۔ یعنی تکبر بھی ممنوع اور تذلل بھی ممنوع۔ ذلیل بننا بھی جائز نہیں۔ متکبر بننا بھی جائز نہیں۔ اس دونوں کے درمیان میں تواضع ہے۔ تواضع جھکے کر سجدہ اللہ جھکے اور اتنا نہ جھکے جس سے عبادت کی شان پیدا ہو جائے۔ انہی حدود کے متلانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

تجاربہ شریعت اس سے معلوم ہوا کہ ہم تکبر میں آرزو ہیں نہ تواضع اور وقار میں۔ راوی ہیں۔ ہم شریعت کی تعلیم کے پابند ہیں۔ وہ جتنا ہمیں جھکاوے گی، اتنا جھک جائیں گے۔ جتنا کہے گی گردن اوچی کرلو، ہم گردن اونچی کر لیں گے۔ جتنا کہے گی اُلت، حقیر رکرو، ہم اُلت اختیار کریں گے جہاں کہے گی یہاں بڑائی کی صورت بناو، ہم بڑائی کی صورت بنائیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ﴿وَلَا تَمْسُ فِی الْأَنْحَافِ﴾ ⑤ سے بندہ خدا کی زمین پر کمر کرتا چلو۔ موٹا ہڈے کے، چھاتی اُتار کر تنکروں کی چاٹ مت چلو۔ تم دنیا میں بندگی کرنے کے لئے آئے ہو، خدا کی کرنے کے لئے نہیں آئے۔ خدا کی کے لئے ایک خدا کی ذات کافی ہے۔ جب ہم بندے ہیں تو بندگی کی چاٹ چلیں۔

اور فرمایا گیا کہ ﴿مَنْ لَمْ يَتُخِذْ وَلًا ذَا حِزْبٍ وَلَمْ يَتَّبِعْ أَهْلَ الْخُلُوفِ﴾ ❶ تم جو کٹر کر چل رہے ہو تو زمین کو چھڑک دینا۔ لوگے اور پہاڑوں کی بندریوں کو نہیں پہنچو گے۔ اسی جگہ میں رہو جتنی جگہ میں ہو۔ کیوں خواجہ مصیبت بھگ رہے ہو؟ کیوں بچے نفس کو عقب میں ڈال رہے ہو؟ اس سے روک دیا گیا کہ اکثر کرمات چلو۔ تو دین یہی ہے کہ وہی اس حکم کو ادا کر چلے۔ لیکن اگر کہیں یوں کہیں کہ اکثر کر چلو تو ہم وہ نہ کٹر کر چلیں گے اس سے کہ ہم حکم بردار بندے ہیں۔ فرمایا گیا جس طواف میں طواف کے بعد سعی ہو تو ابتداء کے چار پھیروں میں کٹر کر چلے،

① حدیث صحیح ہے۔ مجمع الروائد للامام الہیثمی، باب حق نروح علی امرأۃ، ج ۳، ص ۲۳

③ ④ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

سینہ ابھر کر مٹھتا ہے، ہلاتا ہوا، پہلو انور کی مہرج چلے۔ تو یہاں اس طرح چلنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ اگر کہیں چلے گا تو گتہنگار ہوگا اور عام اوقات میں اکثر کہ چلنے کی ممانعت ہے، اگر چلے گا تو گتہنگار ہوگا۔ اس سے معلوم ہو کہ آدمی کو حکم پر درار ہونا چاہیے۔ جو شریعت حکم دے، اس کی اتباع کرے۔ اگر کہے کہ اکثر تو کڑے۔ اگر کہے کہ جب جادو تو جھک جائے۔ سہم کے یہی معنی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدود بتلانے کے لئے دنیا میں تشریف لائے۔ مادے انسان میں موجود ہیں، اس کی قدریں بتلانے کے لئے آئے کہ یہ قدر اختیار کرو۔

اسلام نے اخلاقی جواہر کو باقی رکھا ہے۔ نساہ میں تکبر کا مادہ بھی ہے اور تذلل کا مادہ بھی ہے۔ ذلیل بننے کا بھی ہے، بھرنے اور کڑے کا بھی ہے۔ شریعت نے کسی مادے کو ضائع نہیں کیا، بلکہ کہا کہ باقی رکھو اور جہاں ہم بتلائیں وہاں استعمال کرو۔ تکبر کا مادہ بھی کام آئے گا کہ جب کفار کے مقابلہ پر جادو تو خوب کڑا کر پہنچانوں کی سی حیثیت بناؤ تا کہ جن کے اوپر رعب پڑے۔ اور جب ایمان والوں کے سامنے آؤ تو جھک کر چلاؤ تا کہ تمہاری رنجی اور کریم نفسی واضح ہو۔ تو دونوں مادوں کو باقی رکھا، ضائع نہیں کیا۔ ٹھکانہ و مصرف بتلادیا کہ اس طرح سے استعمال کرو۔ تو اسلام اس سے نہیں آیا ہے کہ کسی مادے کو ضائع کر دے۔ جو اللہ نے پیدا کیا اور خلقی طور پر رکھا ہے، اسے کھودے، بلکہ ٹھکانے لگانے کے لئے آیا ہے۔ مثلاً غصہ ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ بعض صحابہؓ نے عرض کیا ”عظسني يا رسول الله واؤجر“ ○ یا رسول اللہ! کچھ عطا فرمائیے مگر مختصر۔ فرمایا ایسا ک والی غصہ۔ وعظمت ہو گیا۔ لوگو! غصے سے بچتے رہنا۔ اس لئے کہ غصے میں سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے جذبات بھڑکتے ہیں، تباہی فتنہ پھیلتا ہے۔ جب جذبات میں کوئی آپ سے باہر ہوگا، نرائی ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَأْكَلٍ وَكُلِّ مَسْكَنٍ﴾ ○

”اے پیغمبر! کفار اور منافقین کے مقابلہ میں جہاد کرو اور شدت اور غنیمت اور غضب ان کے مقابلہ میں دکھاؤ۔“ یہاں غیظ و غضب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو شریعت اس لئے نہیں آئی کہ غصے کے مادے کو نکال دے، اس لئے آئی ہے کہ غصے کو باقی رکھو مگر ٹھکانے پر استعمال کرو۔ جہاں ہم بتلائیں وہاں استعمال کرو، جہاں ہم روکیں وہاں رک جاؤ۔ یہ ہمارے بچنے ہوئے جوہر ہیں۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم انہیں کھود دیاں نکال دو۔

اسی طرح ثبوت کا مادہ رکھا۔ شریعت اس لئے نہیں آئی کہ اس کو کھود دو۔ اگر کھودی گئی تو نسل کیسے چلے گی؟ مگر یہ فرمایا کہ اس ثبوت کو رتا میں مت استعمال کرو، نکاح میں استعمال کرو۔ تو مصرف اور ٹھکانہ بتلادیا کہ اس طرح استعمال کرو۔

اخلاقی جواہر میں انسان امین ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ انسان میں اللہ نے جوہر اور مادے پیدا کئے۔ مگر یہ اس کی

① احمد حدیث ابی ایوب انصاریؓ ۳۹۵ حدیث صحیح ہے۔ تصحیح ابی داؤد رقم ۴۰۱۱۔

② بارہ ۰، سورۃ النور، آیۃ ۳۲

دی ہوئی مانتیں ہیں۔ نہ ان مادیوں میں امن ہے۔ یہ حق نہیں ہے کہ اپنے حق پر رواں دے، اور اپنی تجویز سے استعمال کرے۔ جس کی دی ہوئی مانت ہے، اس کی تجویز معتبر ہوگی۔ اس سے کہیے کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص روپیہ امانت رکھوا دے تو آپ کو مستحق حار نہیں، جب تک کہ وہ چارٹ نہ دے۔ اور اجارت دینے والا جو مالک ہے، اگر وہ پس کہے کہ تم استعمال کر سکتے ہو مگر فلاں چیر میں، فلاں خرید سکتے ہو، دوسری جگہ میں اجارت نہیں دیتا جہاں اجارت دے دیں استعمال کریں گے، اگر وہ استعمال سے روک دے تو آپ کو کوئی حق نہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ مانت جب رکھوائی جاتی ہے تو اس اصل امانت ہی کا واپس کرنا واجب ہے۔ مثلاً آپ کے پاس سو روپیہ رکھو یا تو جو روپیہ رکھو یا ہے، دینی عہدہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خرچ کر کے سو اس کی جگہ رکھ دیئے۔ یہ چارٹ نہیں ہے۔ تو امانت میں عین کا واپس کرنا واجب ہے۔ اگر آپ خرچ کریں گے تو مالک سے اجارت ملنی پڑے گی۔ وہ اجارت دے گا کہ تم خرچ کر سکتے ہو۔ تب میں مانگوں واپس کر دیتا۔ اس وقت میں کو بدلہ لے لے، اس کی جگہ آپ کوئی دوسری چیز دے، یہ آپ کے لئے ناجائز ہے۔

عص یہ بدن، روح، قوتیں اور مادے سب کے مالک حق تعالیٰ شانہ ہیں، آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ ہوتے تو خود بننے بنائے موجود ہوتے۔ پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ میاں آپ کو بنا کریں جس آپ وجود میں لے کے محتاج ہیں تو مالک وہ ہیں۔ جب وہ مالک بدن ہیں اور بدن میں تھے جو بدن کے تھے روح میں جتنے ملکات اور قوتیں رکھی ہیں ان کے بھی، سب کے مالک وہ ہیں۔ تو آپ کون کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تک اس سے اجارت نہ میں اور جہاں کی وہ اجارت دے دیں استعمال کرو۔ جب وہ مانگیں گے تو عہدہ ہی طرح سے واپس کرنا پڑے گا۔ یہ چارٹ نہیں ہوگا۔ آپ یوں کہیں کہ صاحب! وہ بدن تو میں نے استعمال کر لیا۔ میں نے خواہ مخواہ کر لی تھی، اب آپ دوسرا بدن بنا لیں، یہ نہیں ہے، اسی بدن کو واپس کرنا پڑے گا۔

اس واسطے خوشی کو ختم قرار دیا گیا، یہ چارٹیں سے کیونکہ یہ سرکاری مشین سے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کو کھودیں؟ یا حراب کریں؟ آپ مانت دے ہیں۔ مانت آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ جب ملک الموت آئیں تو پیر دکر بنا پڑے گا کہ روح بھی حاضر ہے، نفس بھی حاضر ہے اور یہ بدن بھی حاضر ہے۔ اس لئے کہ کوئی چیز میری نہیں ہے۔ تو جب اصل روح بدن و نفس کے بھی آپ مالک ہیں تو ان کے فعال کے آپ کیسے مالک ہو جائیں گے؟ درجوں کے اندر مادے اور جوہر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے مالک آپ نہ ہو سکتے۔ اس کے مالک بھی حق تعالیٰ ہیں۔ خدشہ آپ کے نفس میں شہوت کی قوت رکھ دی، عصب و رخصت کی قوت رکھ دی، تواضع اور جھکے کی قوت رکھ دی، کڑنے اور اٹیٹھنے کی قوت رکھ دی، سہاری کی قوت رکھ دی اور اس کی کہ دوسرا سے چھین جھپٹ کر دے یہ سارے مادے ہیں۔ آپ کو اجارت ملنی پڑے گی کہ کہاں کہاں استعمال کروں شہوت و عصب کو کہاں؟ امانت داری، اور چھین چھوٹ کے مادے کو کہاں استعمال کروں؟

انسانی جو اہر میں تجویز شریعت کا اعتبار ہے۔ وہ اجازت دیں گے کہ شہوت کے دے کو استعمال کر سکتے ہو، مگر نکاح کے ذریعے سے جائز مصرف میں۔ پھر تجویز بھی شریعت ہی بتلے گی کہ نکاح بھی اگر کرو، تو اس سے چار نہیں، بہن سے چار نہیں، پھوپھی سے چار نہیں۔

﴿خَبَرْتُ عَنْهُمْ مَهْنَتَكُمْ وَبَسْتَكُمْ وَاعْوُتُّكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَعْتُكُمْ وَبَسْتُ الْإِصْبَاعَ وَنَسْتُ لَأَخْبِتُ وَمُهْنَتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُكُمْ وَأَعْوُتُّكُمْ مِنَ الرُّصَاعَةِ وَأَمْنَتُ بَسَاتُكُمْ وَرَبَاتُكُمْ أَلَيْسَ فَنِي حَقُّوْرُكُمْ مِّنْ بَسَاتِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُكُمْ فِيْهَا؟﴾ ○ ”تم پر تمہاری ماںیں حرام کر دی گئیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری حقیقی بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری حقیقی بھتیجیاں، تمہاری حقیقی بھجیاں، یہ تم پر حرام کی گئیں ارے“۔ جس وقت شریعت نے اجازت دی کہ اس شہوت کو نکاح کے ذریعے سے استعمال کرو، تو ساتھ ہی مصرف بھی بتلایا کہ فلاں فلاں جگہ نکاح مت کرنا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ جہاں شریعت مٹانے کی دہیں آپ نکاح کر سکو گے۔

ای صرح غصے اور غضب کی قوت ہے۔ آپ اس میں محتار نہیں ہیں کہ جس پہ آپ چاہیں آخر، پھونک دھکے لگیں۔ جس پہ چاہیں غصہ کرے لگیں۔ آپ کو شریعت سے مشورہ کرنا ہوگا کہ میں غصے کو کہاں استہس کروں؟ چنانچہ باپ کے مقابلے میں یہ جائز نہیں کہ آپ غصہ دکھلائیں۔ وہاں فرمایا گیا ہے ﴿وَأَخْصَصُ لَهَا حَاسِحَ الدُّنْيَا مِنَ الرُّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي﴾ ① ماں باپ جب آئیں تو نیر مندی کے ساتھ گردن جھکا دو، مجز و نیاز کے ساتھ ان کے سامنے جھکو درخص جھکن ہی نہیں، بلکہ ربان سے کوئی نکلہ ایسا مت نکالو جس سے ان کا دل دکھے یا ان کا دل پکڑ جائے، یہ نکلہ نکالنا جائز نہیں۔

اور پھر یہی نہیں یہ تو اسی وقت کیا جائے گا، جب ماں باپ سامنے ہوں گے کہ ادب سے جھکیں گے بھی اور نکلہ بھی ادب سے کہیں گے غارتہ بھی ہوں تو اس وقت بھی ان کا ادب و عظمت کرو۔ ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾ کھار نیسی صہیو ② اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ مجھے تنے سے اتار بنایا۔ اس وقت جب میں عاجز اور بے بس تھا، ان کے رحم و کرم پر بل کر آج میں اس قابل ہو کہ پھل پھر کر میں، پنا کام کاج کر سکوں۔ تو جہوں سے مجھے اس قابل بنایا، بے کسی کی حالت میں مجھ پر رحم کیا۔ اے اللہ! تو ان کی بے کسی کی حالت میں اس پر رحم کر۔ تو غارتہ بھی دعا کرو۔ سامنے تو برکھ مت کہو، عمل یہاں مت کرو جس سے ان کا دل دکھے۔ تو فرمایا کہ یہ نکلہ و نیازانی اور غصے کا ظہر، اس کا مصرف ماں باپ نہیں ہیں۔ کسی طرح استاد ہو اس کے سامنے چار نہیں کہ آپ کڑیں یا میٹھیں یا کیر و نخوت دکھائیں۔

عظمت، استاذ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”أَنَا غُلْتُ مِنْ عُمَيْي حَرْقًا، ابْنُ شَدَّابٍ عَ وَابْنُ شَدَّابٍ عَقِي“ ③

① پاره ۳، سورۃ النساء، الآیہ ۲۳ ② پاره ۱۵، سورۃ الاسراء، الآیہ ۲۴

③ پاره ۵، سورۃ الاسراء، الآیہ ۲۴ ④ ردایہ صمیمہ۔ کشف الحواصی لابن، للعجمی ج. ۲، ص ۲۶۵

”میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرب بھی تعلیم دی۔ چاہے وہ مجھے سچ دے، چاہے مجھے آزاد کر دے۔“

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دراعلم و دیوبند کے بانی ہیں، انہیں فقہی مسائل میں خنزیر کے بارے میں تحقیق کرنی تھی کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ ایک مسئلہ میں خنزیر کا ذکر کیا، تو اس کی تحقیق کرنی تھی۔ اس کی تحقیق بھنگی سے زیادہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔ وہی خنزیر پالتے ہیں، تو حضرت کے گھر کا بھنگی۔ یا۔ اس سے پوچھا کہ لداں بات خنزیر کے بارے میں کس طرح سے ہے؟ اس نے کہا صاحب! یہ ہے۔ اس وقت سے یہ کیفیت تھی کہ جب وہ سامنے آتا اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تو اس کی تعلیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کو ہدایا بھیجتے تھے۔ اس کی خدمت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ”فلاں مسئلے کی تحقیق مجھے کس بھنگی سے ہوئی۔“ وہ مجزومہ استاذ کے بن گیا عمر بھر اس کا ادب کیا۔ تو اس دم نہ، شہاد کی عظمت یہ بتائی ہے کہ اگر ایک حرف سکھلا دے، تمہیں آنکھ ٹھانے کی اجازت نہیں۔

علمی احسان اس واسطے کہ اگر کوئی کسی کو چار پیسے دیتا ہے تو ”دی“ اس کا حساب مانتا ہے۔ اور ”دکو“ دی وصیت کر جاتا ہے کہ فلاں ”دی“ نے میری خدمت کی تھی۔ تم اس کے یہ زمند رہنا۔ چار پیسے کا احسان مانتا ہے، تو علم کا ایک مسئلہ دینا، دینیہ سے بہتر ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ اس سے زیادہ با عظمت چیز کو کسی ہو سکتی ہے؟ تو کوئی کسی کو علم سکھلائے اور اس کی عظمت ضروری نہ ہو؟ ایسا محسن کوئی نہیں۔ جو ”دی“ کو ایک مسئلہ بھی بتلا دے۔ اس نے دنیا و دینیہ اور آخرت کا راستہ درست کر دیا۔ پیسے سے اگر کوئی کام نکلے گا تو دنیا کا نکلے گا۔ لیکن علم سے آخرت میں، قبر و برزخ میں، حشر میں اور دنیا میں بھی کام نکلے گا۔ ہر جگہ علم کا سکھ چلتا ہے۔ وہاں آپ کے یہ سونے چاندی کے سکے نہیں چلیں گے مگر مسائل کا سکھ چلے گا۔ حتیٰ کہ حسرت میں بھی جا کر مسئل کی ضرورت رہے گی، وہاں بھی آپ علم کے محتاج ہوں گے۔ تو جو شخص آپ کے ہاتھ میں علم کا سکھ دے۔ اس سے بڑھ کر کون محسن ہے؟ جب چار پیسے کا احسان کرے و لے گا آپ احسان مانتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ بتلانے والے کا احسان کیوں نہیں مانتے گے؟ اس نے آپ کو زیادہ سے زیادہ بڑی دوست دی ہے۔ علم کی دوست چاندی، در سونے کے دولت سے بدرجہا بہتر ہے۔

علم اور ماں میں فرق حضرت علی رضی اللہ عنہ مانتے ہیں کہ علم و مال میں فرق ہے، وہ یہ کہ ماں جتنا خرچ کرو، جتنسا ہے، علم کو جتنا خرچ کرو، بڑھتا ہے۔ اگر علم کہیں گھٹ جاتا، تو جو حافظ قرآن شریف پڑھا ہے، بیٹھتا، تو جتنی آیتیں بچوں کو سکھایا کرتا، خود بھول جاتا کرتا۔ اس کا علم دوسرے کے پاس منتقل ہو چکا کرتا۔ حالانکہ جتنا پڑھتا ہے تو استاد پرانا ہو جاتا ہے، اس کا علم ترقی کر جاتا ہے۔ غرض علم کو جتنا خرچ کرو، بڑھتا ہے، دوست کو جتنا خرچ کرو، گھٹتی ہے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ مال کی حفاظت، کد لو کرنی پڑتی ہے۔ چار پیسے ہوں گے تو سب کو فکر ہے کہیں چور نہ لے جائے۔ تالا لگاؤں، تجوری میں رکھوں، گھر کی کوفڑی میں رکھوں اور سو رہے ہیں تو فکر ہے کہ رات کو کوئی چور نہ

آئے۔ تو آپ کو خود ماں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم عام کی حفاظت کرتا ہے، عام کو ضرورت نہیں۔ علم خود بتلائے گا کہ یہ خطرے کا راستہ ہے، یہ بجات کا تو علم اپنے علم کی خود حفاظت کرتا ہے مگر ماں ہے، ماں کی حفاظت نہیں کرتا، ماں کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بابا ہر بات سے کہہ ماں آئے گا تو سو مصیبتیں ساتھ لے کر آئے گا کہ حفاظت کرو چور سے اور اس سے دیر و میر و غیرہ۔ اور علم آئے گا تو وہ حسان جلتا ہوا آئے گا کہ میں تیر محفوظ ہوں، میں تیری خدمت کروں گا، میں تجھے بجات کا راستہ نظر دے گا۔ تو علم جیسی چیز مگر کوئی سکھائے تو وہ سب سے بڑا محسن ہے کہ اسے دیا اور آخرت کا راستہ کھول دیا۔

ماں با علم دوست سے راستے نہیں کھتے۔ اس سے تو آدمی بہکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ وہاں بھی علم ہی کام آتا ہے۔ اگر یہ علم کے مطابق کمائے اور علم کے مطابق خرچ کرے تو دوست کام دے گی اور اگر جہاد طریق سے کمائے، حلال و حرام کا احتیاء نہ کرے، اور خرچ کرے میں حلال و حرام کا قیام نہ ہو، تو دولت مصیبت بن جاتی ہے۔ اب تک تو ہم عقیدے سے سمجھتے تھے کہ بھی دولت کو ہے جو طریق سے نہ تو مصیبت بن جاتی ہے، مگر آج تو دنیا میں مشہور ہو رہا ہے یعنی جن کے پاس ناجائز طریق سے کمائی ہوئی دولت تھی، آج وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کے لئے دوست لکھے، جاس تو ہمارا کیج جائے۔ کوئی پہاڑوں میں چھپ رہا ہے، کوئی سمندر میں ڈب رہا ہے۔ مگر گورنمنٹ ہے کہ کھوج نکال کر اس چیزوں کو نکال رہی ہے۔ تو ماہ روں پر ایک عیب مصیبت گزر رہی ہے۔

یہ لفظ میں کا ضل ہے کہ اس وقت ہم جیسے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ بھی تھوڑے پیسے کافی ہیں۔ خوفِ رب یار ہد تھے، آج نہیں مرے سے کہیے کا موقع ہے کہ بھی آرام میں تو ہم ہیں۔ تنہا ہی دولت نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ ہماری عمرت نے ہمیں فائدہ دیا۔

کس نیاید بخاندہ درویش کہ خرچ زمین و بارغ بدہ
درویش کے گھر گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں آئے گا کہ خرچ اور نکلیں! کر دے کہیے گا کہ میرے ہاتھ پڑے ہیں
کچھ نہیں۔ میں کہاں سے کروں۔ وہ آرام سے ہے اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ۔

ماچہ ندریم، علم ندریم دستار ندریم، غم ندریم
ہم کچھ نہیں رکھتے اس لئے غم بھی کچھ نہیں رکھتے۔ ہم دستار بھی نہیں رکھتے، چچ کا علم کہاں سے رکھتے؟ حس
پیدستار ہوگی وہ چچ و ہم کی فکر کرے۔ یہاں تو دستار ہی ندارد ہے۔

جامہ ندریم، دامن ارکا آرم
یہاں کپڑے ندارد ہے تو کلی اور دامن کی فکر کیوں ہوگی؟ بہر حال جو لوگ آج کم بھی بقدر ضرورت رکھتے

ہیں، وہ آرام میں جیں اور جو ریہہ رکھتے ہیں، وہ مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مگر یہیں جملہ ہیں، کھس ریہہ رکھنے کی وجہ سے نہیں۔ اسلام سے یہ نہیں کہہ کہ تم مفلح اور تلاش سو، تاباں طریق پر ریہہ رکھتے ہو، اس سے پریش ہو۔ جس کے پاس چار طریق سے ہے، وہ آج بھی پریشان نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا چار راستے پر چلنا ہمیشہ رستہ کا، عث ہوتا ہے۔ ناجار رستہ پر چلنا مصیبت کا موجب ہوتا ہے۔ حواہ وہ قانونا ناجار ہو یا شرعاً ناجار ہو، جب کسی ناجار چیز کا دئی اور نکال کرے گا، مصیبت میں مبتلا ہوگا اور ناجار و ناجار کیسے معلوم ہوگا؟ علم و تقسیم سے قانون ہی یہ بتائے گا کہ یہ چیز چارے سے یہ ناجار ہے۔ اس طرح متماور قانون جاری نہیں دیتا اس طرح کہ قانون جاری دیتا ہے۔ تو اس بات کو طے شدہ نہیں کہ اس طرح کما کما صل، اس طرح کما کما صل، اس طرح دوست رشتہ چار اور اس طرح دوست کھانا چار ہے۔ تو دونوں تو میں کے وظہ و درہما میں۔ وہ سمجھ میں آئے، وہی بتائیں گے اور جب دئی سمجھ جائے گا اور اس قانون کے مطابق چلے گا، سے کوئی فکر نہیں۔ اس پر نہ گور مست اعتراض کرے گی۔ اللہ میں اعتراض کریں گے۔ معلوم ہو جاں پی نے کا دریہ علم ہی ہے، دوست نہیں ہے، دوست میں جب علم کا فضل آئے گا تو وہ ہی کی ذمہ دار ہوگی ورا کر جب ہر طریق پر ناجار مادی ہو تو وہ مصیبت میں جائے گی تو صل میں جاتی دے والی چیز علم ہے۔

نوبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا "اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا" ○ میں تمہیں علم دینے کے لئے آیا ہوں۔ کیونکہ محمدی نبوت دے دے والا ہے، دنیا میں، تمہیں علم آگیا اور علم لے جیہ کہ یہ رستہ ٹھیک ہے وریہ مطلق ہے، ورتم اس کے اوپر چلے تو کبھی تھکے اور آفت نہیں سے، یا میں آفت سے گی۔ قیود و حرمت میں۔ غرض ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم دے کے لئے تشریف آئے۔ آپ نے علم پہنچایا، علم ہی وہ ہے جس سے دست کی صداہ ہوتی ہے، نفس کی بھی صداہ ہوتی ہے۔ آبرو بھی محفوظ رہتی ہے اور علم نہ ہو تو دوست اور نفس بھی کارآمد نہیں۔

جذبات نفسانی بل علم اگر آپ نفسانی جذبات کو بلا علم کے سنبھالیں گے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے آپ، میں جارہے ہیں ورتوئی کی دکان پر بہت عمدہ تارہ مضامین ہی رکھی ہیں۔ جذبات کا تھنا یہ ہے کہ میں ہاتھ ماروں، منہ ماروں۔ اگر علم ہے تو وہ تھنے گا کہ میرے ماں پر ہاتھ اٹھا کر رکھیں، جب تک اس کی رضا مندی نہ ہو۔ لیکن اگر علم نہیں جذبات ہی جذبات میں، تو یہ آئی جو دئی کرے گا یا جھجھکا مار کر وہاں سے بھاگے گا اور اکادہ اس کے پیچھے گا لیا، یا ہوا وراہ آئے آئے اس سے ہاتھ میں چالڈ وڑیں۔ دومہ میں، وہ حیب میں رکھ کر بھاگتا چل جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ دکاندار نے کرگڑاں ہاپ وروڑ پوچھیں آگئی معلوم ہوا کہ اس نے بائیں کی وریہ دکان کے اوپر سے ماں ٹھ کر بھاگتا تھا۔ پوچھنے فوراً چالیں یہ مقدمہ قائم ہو، جوں سے وہ تھو

○ انس لایں صاحبہ، المصنفہ باب فیصل فی العلم والحث علی طلب العلم ج ۲ ص ۲۶۵ حدیث صحیح ہے

صحیحہ ۹۸۸ رقم ۱۱

تھوکر رہا ہے کہ بڑا ناسخ بڑا ناکارہ دی تھ۔

تو یہ جتنی دلتیں تھائیں کہ گورنمنٹ الگ ناراض، پولیس، لگ ناحوش، پبلک الگ ناحوش، دکان دے، لگ ناحوش اور گامیں بڑ رہی ہیں۔ یہ دلت در سوائے کیوں ہوئی؟ اس لئے کہ نفسانی جذبات پر عمل کیا تھا اور علم آپ کو تھا کہیں جہانہ طریق پر ایک چیز کو لے گئے۔ لیکن، علم کے ساتھ اس سے بھڑکے کرتے کہ بھائی کتنے میں دیتے ہو؟ وہ قیمت کہتا۔ قانونی طور پر آپ اسے کہتے کہ بھائی اتنی نہیں اتنی قیمت لے ہو۔ پھر آپ لینے تو نہ دکانہ رہ رہ کہتا نہ پولیس براکتی نہ گورنمنٹ ناحوش ہوئی۔ کوئی آپ کو مشکل نہ ہوئی، پریشانی نہ ہوئی معلوم ہوا محض نفسانی جذبات آدمی کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح علم کے ساتھ صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، یہ جذبات کارآمد ہوجاتے ہیں تو اصل میں علم نبوت دینے والا ظہر

اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا: ”ان اغلای علی ذک الفسنى بنس حنیبک“ ① سب سے بڑا عیار دشمن وہ ہے، جو تمہارے دو پہلوؤں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو تمہارا نفس سے۔ اس کو گر قابو کرنے میں تم کامیاب ہو گئے ہو تو پھر کوئی مصیبت نہیں۔ لیکن اگر وہ آزاد ہے، تو ہر جگہ وہ مصیبت میں مبتلا کرے گا۔

اس واسطے کہ انسان کا نفس بالصحیح جاہل ہے۔ پیدا ہونے پر جاہل ہے، اگر آدمی علم حاصل نہ کرے، جاہل ہی پیدا ہوا ہو تو جاہل ہی رہے گا اور جاہل ہے تو جہانہ حرکات ہی کرے گا، وہ عالم نہ حرکات کہاں سے کرے گا؟ جب جہانہ حرکات کرے گا اور اپنے جذبات پر چلے گا، جیسی ذلت و رسوائی آئے گی۔ تو جس کے ذریعے سے رسولی پہنچے، وہ دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے؟ سب سے بڑا دشمن وہی ہے جس کے ذریعے سے آدمی، لیل ہو، جس کے ذریعے سے مصائب میں مبتلا ہو۔ اس لئے اگر نفس انسانی کو عام نہ بنایا جائے، اس کے جذبات کو خود رو چھوڑ دیا جائے، تو وہ ہمیشہ گڑھے اور کھائی میں ڈلے گا آدمی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔

نفس انسانی کی مثال اسی واسطے نفس انسانی کی مثال محققین سرکش گھوڑے سے دیتے ہیں کہ جب سرکش گھوڑے پر سو رہو تو لگا سرسبھاں کر بیٹھا چاہئے۔ اگر گام ڈھیلی چھوڑ دی اور گھوڑا اچھل پڑے۔ معلوم نہیں کس کویر میں لے جائے گا؟ پھر جان بچانی مشکل ہو جائے۔ تو اس کا نفس بھی جب تک جاہل ہے، اس وقت تک سرکش ہے۔ اس کی لگام باندھنی چاہئے۔ مگر لگام وہی سہارے گا جس کو یہ پتہ ہو کہ لگام کس طرح پکڑنا چاہئے؟ کس طرح سہارا چاہئے۔ پھر آخر میں علم ہی آ جاتا ہے۔ تو بغیر علم کے نفس سے کام نہیں لیا جاسکتا۔

اس واسطے تمام نفسوں کے نفس گویا سرکش گھوڑوں کی طرح سے ہیں۔ جب تک اس کے منہ میں لگام نہ ڈالی جائے آدمی آدمی نہیں بنتا۔ اس دلی لگام شریعت سے، آدمی کو سہارا چاہتی ہے۔ اگر وہ لگام نکال دی جائے

اور آدمی اس شخص کے اوپر سو رہو جائے، تو یہ کسی نبیوں و درویشوں کے گڑھے میں سے جا کے گرائے گا تو علم نہ اس کو عزت کی رو چلاتا ہے اور جہالت و دست کی رو پر چلاتی ہے۔ ممد و دولت ہے جو بدعتی دولت ہے، ورنہ جہالت و عصائی جہالت یہ وہ ہیں، جو انسان کو گھٹا کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لئے نبیاء علیہم السلام سے یہ مدح حسن کوئی نہیں ہے کہ وہ دنیا کو علم سکھانے کے لئے جاتے ہیں اور جہالت مٹانے کے لئے جاتے ہیں۔

عوام دنیوی کا فتنہ علم دنیا میں بہت سے ہیں اور یہ علم کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ جوتا گاٹھنے کا علم، اس کی بھی ضرورت ہے، کپڑے سے پیسے اور پیسے کا علم ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے، اسے کپڑوں کی بھی حاجت ہے، اسے جوتے کی بھی ضرورت ہے۔ جب آدمی دنیا میں رہے گا کار و مار کرے گا، اسے سودی کی بھی ضرورت ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ تجارت کا ماں و اسباب سے جانے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لئے ریل بھی چاہئے۔ ہوئی جہاں بھی چاہئے تو ایسی چیزوں کا علم یعنی سائنس کا علم، ابھی کارآمد ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔

اسی طرح سے ایک انسان کو صنعت و حرفت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر برتن نہ ہوں تو کھائیں کیسے؟ اگر کرسی نہ ہو تو بیٹھیں کیسے؟ اگر چارپائی نہ ہو تو بیٹھیں کیسے؟ غرض ان تمام علوم کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ سارے علوم کہاں کارآمد ہیں؟ موت سے پہلے پہلے کارآمد ہیں اور جب تقاضا ہو، پھر ہونی جہاں کارآمد ہے نہ چارپائی نہ کرسی، کوئی چیز بھی کام کی نہیں رہی۔ بیمار میں، اس لئے کہ تمام چیزوں کا نفع انسان کے بدن کو پہنچتا ہے۔ اگر ہوئی جہاں منتقل کرے گا۔ تو آپ کے بدن ہی کو منتقل کرے گا، وہ یہاں سے کراچی پہنچے گا۔ روح کو ہوائی جہاز کی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ روح کو آواز چھوڑ دیں وہ پل بھر میں عرش پر پہنچ جائے گی۔ یہ بدن کی مصیبت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایسی دکرائی پڑتی ہیں۔ جوتا ہے تو آپ کے بدن کی حفاظت کرے گا، کپڑا ہے تو آپ کے بدن کی حفاظت کرے گا۔ غرض یہ چیزیں اس وقت تک کارآمد ہوں گی جب تک بدن موجود ہے، اور جب روح نکل گئی، بدن لاش بن گیا۔ اس لیے ساری چیزیں آپ کے حق میں بنے کار ہیں۔

آپ ہوائی جہاز سے اڑ کر بندوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آپ جہت میں پہنچ جائیں یا عرشِ عظیم کی سیر کر لیں، آسمانوں کی سیر کر لیں، یہ نہیں ہو سکتے گا۔ اس سے مدد نہ ہو کہ یہ تمام چیزیں کارآمد اور نافع ہیں، مگر صرف بدن کی حد تک نافع ہیں، روح کو نفع پہنچانے والی نہیں ہیں۔ روح کے اندر پاکیزہ و طاق پیدا کر دیں۔ یہ ہوائی جہاز کا کام ہی نہیں۔ آپ عہدہ سے عہدہ کپڑا پہن میں، وہ کپڑا آپ میں مہر، علم اور حیا پیدا کر دے۔ یہ کپڑے کا کام نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ طریق پر پگڑی باندھیں اور اس کو خوب مہیا کر لیں کہ آپ بلاے ہاتھ ہیں، لیکن قلب میں وقار پیدا ہو گا۔ پگڑی کا یہ کام نہیں کہ آپ کے قلب میں وقار بھی پیدا کر دے۔ پگڑی، جو تھانے والا آکر آپ کے، حدیث کی، صلہ کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کام جوتا بنانے کا ہے۔ جوتا

ہے۔ اسے خلق پر کوئی ٹھنیں پڑنا، آدمی خلق کا نام ہے تو آخر حقائق کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ تمام چیزوں سے مدد کی اصلاح ہوگئی مگر روح کی اصلاح کیسے ہو؟

تو جو چیز روح کی اصلاح کرے وہی ہے وہ نبی و پیغمبر کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو خلق کی حدود تک پہنچتا ہے۔ خلق کی قدریں سمجھتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام، ان کی تعلیمات سے بغیر آدمی، آدمی نہیں بن سکتا۔ آدمی حیوان بن کر رہتا ہے تو نہ جانے کون سا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ لیکن انسان بن جائے یہ پیغمبر، نبی و پیغمبر کے ممکن ہیں۔

مثلاً آپ بولی چہرہ میں بیٹھ کر بیٹھ گئے اور سورہ رعد کی حمد پڑھ گئے۔ تو کوئے، چڑیا اور کرم بھی تو بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ یہ وہ ہے زیادہ آپ نے کرم کے ساتھ مشق بہت کر لی۔ یہ کوئی سبکی ترقی۔ بولی حیوانیت کی ترقی ہوئی۔ آپ نے علی ترین مدد نہیں کیا کہ بدن کو پاؤں سے۔ تو کتنے ہی مدد کو پا لیتے ہیں۔ شیر بھی پیٹنے لگی پاؤں پیٹتے ہیں۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی بات، بولی کہ وہ اسے زیادہ آپ نے فوراً مدد غذا کھائی اور اس کی مدد نہیں کھا، مگر عمرہ و زید تو آپ حسب کہیں، جب کوئی ایسا بولی لگا ہوا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہ انسان تو پیدا کھا رہا ہے اور میں بڑیاں کھا رہا ہوں۔ اس کو آپ کی مدد سے، اتنی ہی مدت سے جسکی آپ کو اس کی غذا سے ہے۔ یہ ایک ہے صاحب غذا ان سے آپ بھی ایک حیوان ہیں، وہ بھی حیوان ہے، وہ آپ صاحب غذا کھا رہا ہے۔ آپ نے مناسب کھا رہے ہیں۔ تو کھانے میں دونوں برابر شریک ہیں۔ چھٹی اور بری غذا، یہ خصوصیات کی بات ہے، لیکن مدد کھانا یہ حیوانیت ہے۔ اس لئے آپ علی سے علی چیز بھی کھا میں گئے جب بھی آپ حیوان رہیں گے۔ عمرہ سے مدد سرائے میں آپ منتقل ہو جائیں۔ بدن منتقل ہوگا۔ وہ ایک مادی چیز ہوئی لیکن خلقی درست ہو جائیں، ان میں سے کوئی چیز درست نہیں کرے گی؟

علم شریعہ، حقائق کی درکشی کے لئے تو اللہ نے نبی و پیغمبر کا علم ہی بھیجے ہیں کہ وہ آدمیوں کو آدمی بنائیں۔ تو اس میں اللہ نے اچھے اچھے حکماء پیدا کر سکتا ہے مگر جسے انسان پیدا کرنے والی چیز انبیاء علیہم السلام ہی تھے۔ تو علم سب نافع ہیں۔ مگر ایک نافع مطلق ہے، جو ہر جگہ نفع ہے۔ ایک نافع خاص ہے کہ وہاں نفع دے، وہاں نفع نہ دے۔ مادی علوم نافع ہیں، مضر نہیں۔ لیکن ایک خاص حد تک نافع ہیں کہ اس دنیا میں نفع دیں گے یا بدن کی حد تک نفع دیں گے۔ آسمان نفع نہیں دیں گے۔ زمین کا علم یہاں بھی نفع دے گا، قبر و حشر میں بھی نفع دے گا۔ اس کے لئے اس کا تعلق نفس انسانی سے ہے۔ نفس سرگردانہ ہے۔ یہاں بھی نفس موجود، برزخ و آخرت میں بھی موجود، ہر جگہ نفس ہے، تو اسے ہر جگہ علم کی ضرورت ہے۔ اس لئے جو علم سب نفع دے گا وہ نبی و پیغمبر کا علم ہے، وہ دین اور شرع کا علم ہے جو صاحب حرم بتلا ہے۔ اس علم نے سکھائے کہ نبی و پیغمبر کا علم ہے۔

مادی خصوصیت و حرکت کا علم ہے یا مادیات کا علم ہے۔ یہ مادیات کے لئے پرستوف نہیں ہے۔ مگر ایک بھی

عبر نہ آتا تو پہنچتی کر سکتے تھے۔ مکان بنا سکتے تھے، جیس بھی بناتے۔ آخر یہ چاروں جو گھونسلہ بناتے ہیں کیا ان کو کسی نیما نے آ کر تعلیم دی ہے؟ یہ جو شیر، بھیرے پنے بھٹ بناتے ہیں، تو کیا کسی سکس میں پڑھ کر آتے ہیں کہ بھٹ یوں بنانا چاہئے؟ سانپ جو اپنی بی بنا تا ہے تو کیا اس کو کسی مدرسہ میں تعلیم دی گئی کہ یوں بنانی چاہئے؟ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کی فطرت نے راہنمائی کی ہے، اسی طرح انسان کی طبیعت میں بھی راہنمائی ہے کہ وہ اپنے مناسب حال مکان بنائے۔ اگر عبر نہ آئیں وہ پھر بھی مکاں بنا سکتا تھا۔ یہ طبعی علوم ہیں اور علوم طبعیہ کے اندر نبوت کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام شریعت کی تعلیم دینے کے آئے ہیں۔ شریعت انسان کی طبیعت سے نہیں ابھر سکتی۔ اس لئے کہ شریعت کے معنی ہیں، ”لہذا کی رضا و ناراضا کا پتہ چدنا“۔ کہ اللہ اس سے خوش ہیں، اس سے ناخوش ہیں اور کسی کی خوشی و ناخوشی اس کے قائلے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔

دو حقیقی بھائی ہوں، ایک ماں کے پیٹ میں رونوں سے پاؤں پھیلے ہوئے ہوں اور دونوں پاس بیٹھ جائیں، بلکہ ایک دوسرے کے سینے سے سینہ ملا کر بیٹھ جائیں۔ ایک کے دل میں چھٹی ہوئی چیز دوسرے کے دل میں نہیں جائے گی جب تک دو، خود ظاہر نہ کرے یا بتلائے۔ تو جب دو حقیقی بھائی، ایک نور کے دو دروازے، ایک دوسرے کے وطن کا پتہ نہیں چلا سکتے، جب تک کہ دوسرا ظاہر نہ کرے۔ تو اللہ اور بندے میں تو یوں بعید ہے۔ وہ نور مطلق یہ ظلمت محض، یہ اللہ کے اندر چھپی ہوئی مرضی، و نامرضی کا کیسے پتہ چلا سکتا ہے؟ جب تک کہ حق تعالیٰ خود نہ ظاہر فرما دیں۔

قانون شریعت انسانوں تک کیسے پہنچے؟ در خود ظاہر فرمانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ میاں خود مگر گھر اعلان کریں کہ دیکھو اس سے میں خوش ہوں یہ کرو۔ اس سے ناخوش ہوں یہ نہ کرو۔ طعرات ہے کہ یہ ان کی شان سے بعید ہے۔ ایک معمول بادشاہ ایک حکم، ایک معمولی ضلع کا کلکٹر جو ہماری جیسا انسان ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت ہم سے رائد نہیں ہے، اس کو تو یہ آتی ہے کہ گورنمنٹ کا کلکٹر خود گھر گھر کہتا پھرے کہ یہ میرا حکم، یہ میرا قانون ہے۔ وہ اپنے نائبین کو تحصیلداروں اور نائب تحصیلداروں کو حکم دیتا ہے۔ وہ اپنے، تحوں کو حکم دیتے ہیں کہ سدا دی کرو۔ اس طرح سے قانون عام ہو جاتا ہے ورجو احکم ی کمین اور بادشاہوں کا بادشاہ ہو، اس کی شان کے ذرا من سب نہیں کہ وہ گھر گھر کہتا پھرے کہ یہ میرا قانون ہے۔ وہ اپنے نائبین کو قانون بتانے گا، جو اس کے اپنے مقربان ہارگا ہوں، وہ اپنے نائبوں کو حکم دیں گے۔ پھر وہ اپنے، تحوں کو حکم دیں گے، قانون عام ہو جائے گا۔

نبیاء علیہم السلام نائبین خداوندی میں، جو مقربان ہارگا ہیں۔ حلق میں اللہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ قرب کی اپنے اندر استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ باطن مقدس اور برگزیدہ پیدا کئے جاتے ہیں۔ ان کی فطرتوں میں پارسی اور پاکیزگی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو پاک فراد ہیں۔ اس لئے اللہ جو پاک ذات ہے، اس سے قرب کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان پر اپنا الہ مفرماتے ہیں۔ ہر چنانچہ عالم مارل فرماتے ہیں، وہ اپنے، نبین تک پہنچتے ہیں چروہ اپنے نائبین کو، وہ ہے، تحوں کو، اس طرح سے علم پھیل جاتا ہے تو دین کا علم انبیاء علیہم السلام

کے ذریعے سے اس نے آیا کہ ایہا عظیم السلام ہی مقرب تھے۔ وہی بارگاہِ حق سے مناسبت رکھتے تھے، ان پر علم تارا گیا، ان کے ذریعے سے با واسطہ ہم تک علم پہنچا۔

ضرورتِ مذہب بہر حال اس علم کا حاصل کیا جانا، یہ ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر آدمی کی نہ روحانیت جاگ سکتی ہے نہ روحانی مراعات ملے ہو سکتے ہیں، اور نہ اخلاق درست ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اخلاق کا سرچشمہ حق تعالیٰ کی ذات ہے اور جب تک مذہب و دین نہ ہو، آدمی کے اخلاق کبھی تربیت نہیں پاسکتے۔ مادیات سے تربیت نہیں ہوتی۔ اس واسطے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا“ ① میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا کو جہالت سے نجات دلاؤں اور لوگ علم میں آئیں، اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں سنور سکتی۔

”آج دنیا میں جو دین اور مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلے ہوئے ہیں، یہ اصل میں سب جہالت کے کرشمے ہیں۔ جب آپ کے اندر علم ہو، جہالت ہو، جس کا جی چاہے، آپ کو بہکا دے، جو چاہے کہہ مارے۔ آپ مجبور ہیں، اس لئے کہ خود پہے اندر کچھ نہیں رکھتے۔ تو ضرورت اس کی ہے کہ علم حاصل کر کے آپ سے بڑھیں تاکہ جا کر دنیا کا ترغیب دے گا اچھا برا ہونا آپ کے اندر آ جائے۔ اس واسطے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ سب سے ضروری چیز تعلیم ہے یہ گم ہے تو سب چیزیں درست ہیں۔ تعلیم نہیں جہالت ہے تو سب چیزیں خراب ہوں گی۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے اس واسطے میں ختم کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ شانہ ہم اور آپ سب کو توفیقِ علم و عمل عطا فرمائے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْخَيْرَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

① السنن لابن ماجہ، المقدمة، باب فصل السماء والارض علی طلب العلم، ج ۱، ص ۲۶۵

یہ حدیث ضعیف ہے الفہرہ ۱/۸۸ رقم ۱

یاد حق

”اُحْمَدُ لِلّٰهِ بِخَمْدِهِ وَبِسُتَعْفُوهِ وَبِمُؤْمِنِيهِ وَبِمُؤْتَكِلِيهِ عَلَيْهِ وَبِعَفْوِهِ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
نَفْسِهِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَلِهِ، مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَصْرَ لَهُ وَمَنْ يُصَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدْتُ لَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدْتُ لَنْ سَيِّدٍ وَسَيِّدٍ وَمَوْلَا لَمْ يَحْمَدْ عِنْدَهُ
وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَ اللّٰهُ بِنَبِيِّ كَافَّةٍ لِّمَنْسَبِيٍّ، وَبِدِينٍ، وَدَعَا بِنَبِيٍّ بِأَذَى وَسِرَاجًا مُبِيرٍ
لِّمَنْ بَعُدَ فَقَدْ ذَلَّ النَّبِيُّ صُنِّي أَمْنَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الذَّكَرِ فِي الْأَعْمَالِ
كَمَنْبِلِ الْحَيِّ فِي الْأَمْوَاتِ ۝ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حواسِ دائمی ہر رگن محترم، پہلے سے کوئی غم بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا کہ بیاں بھی کرنا ہوگا۔ لیکن
حضرت مومنانے ارشاد فرمایا کہ نہ رے پہلے کچھ نہ کچھ بیان ہوگا۔ اس کی تعمیل حکم کے طور پر میں آپ حضرات کے
سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ کوئی لمبی تقریر یہ دعویٰ اس وقت نہیں ہو سکے گا، بلکہ کھل قلیل ارشاد کے طور پر چند کلمات، اس
حدیث کی روشنی میں گزر کر اس وقت میں نے پڑھی۔

تمہید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مَنْفَعَةُ الذَّكَرِ فِي الْمَسَابِلِ كَمَنْبِلِ الْحَيِّ فِي
الْأَمْوَاتِ اس کی تفصیل سے پہلے اتنی بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس دیا میں ہر چیز کا ایک ٹکڑا، بدن و ربہ ہے
اور ایک اس کی روح، زندگی اور حیات ہے۔ یہ ظاہری بدن جو آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ خود مستقل انسان نہیں ہے۔ یہ
سراسر کی مکمل صورت اور عدم است ہے۔ نہایت اس بدن کے اندر چھپی ہوں ہے۔ جو روح در حقیقت کی صورت
میں ہے۔ یہ اس حقیقت کی جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے کھل نمائش اور نمود ہے۔ فی الحقیقت ہماری نہایت وہی
ہے وراہی کا نام زندگی ہے۔

اگر وہ بدن کے بدن میں سے نکال دی جائے تو بدن کا کوئی وجود نہیں چند دن روح کے پیچھے ثرات کے تحت
رہے گا جہاں دوسریں گزریں گے اور زندگی کے جو تھوڑے بہت ثرات یہ ایت کئے ہوئے تھے وہ زائل ہو

○ صرفہ الفعالیح، کتاب الصلوة باب معاصد مواضع الصلوة، ج ۳، ص ۹۵ حدیث صحیح ہے، ام بخاری۔
مکی کے شہر مدینہ کی ہے۔ یکے صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب فصل ذکر اللہ عزوجل ج ۲۰ ص ۲۳

جائیں گے یہی بدن کفن سزا اور پھنسن شروع ہوگا۔ اس کا ریزہ ریزہ ٹکڑے گا۔ مٹی مٹی میں مل جائے گی، پانی پانی میں، آگ آگ میں اور ہوا ہوا میں مل جائے گی۔ شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ اس بدن کی شیرازہ بندی گر کر رکھی ہے تو روح نے کر رکھی ہے۔ روح لٹکتے ہی بدن کی کوئی اصیت نہیں۔ ہاٹل محض ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے واضح ہو کہ زندگی صورت کا نہیں حقیقت کا نام ہے۔ صورت اس زندگی کی محض نمائش و مظاہرہ اور دکھاوا ہے۔

روح کائنات ————— یہی صورت سمجھ بیٹھے نہ پوری کائنات کی ہے۔ یہ جو ہر را مختصر بدن "کائنات" ہے وہ روح سے زندہ ہے۔ اسی طرح سمجھ بیٹھے یہ پوری کائنات بھی کسی روح سے زندہ ہے۔ جب تک یہ روح اس کائنات میں موجود ہے۔ یہ کائنات زندہ کہلے گی۔ جب روح نکال لی جائے گی، ساری کائنات کا خیمہ آ پڑے گا، اور ہم برہم ہو جائے گا ریزہ ریزہ ٹکڑے گا۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ جو روح انسان کے بدن میں ہے، وہی روح کائنات میں ہے۔ انسانی روح کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ ○ اے پیغمبر آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟

﴿فَالرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ ○ کہہ دیجئے روح اللہ کا ایک امر ہے۔ ایک حکم اور طیفہ خداوندی ہے اس سے یہ کثیفہ جسمانی نسخہ ہوا ہے۔ وہ نکل جائے تو کثیفہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پوری کائنات کی روح بھی درحقیقت لطیفہ ربانی ہے اور اس کا نام ذکر اللہ ہے۔ یاد حق سے یہ کائنات کھڑی ہوئی ہے۔ جب اس سے ذکر خداوندی منقطع ہو جائے گا۔ جسمی یہ خیمہ پڑے گا۔ حدیث میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لَا تَقُومُوا لِحَقِّهِ حَتَّى يُعَالَ هِيَ الْأَرْضُ مِنَ اللَّهِ، اللَّهُ" ○

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ نہ کہنے والا موجود ہے۔ جب ایک بھی باقی نہیں رہے گا اور سارے شر را انسان رہ جائیں گے جن کے دل میں نہ یاد حق ہوگی نہ ذکر خداوندی ہوگا نہ ان کی رہبان ذکر الہی سے تر ہوگی۔ قلوب یکسر بھٹا بیٹھیں گے۔ نہ صرف بھٹا بیٹھیں گے بلکہ خالی ہو جائیں گے، ذکر مت جائے گا یعنی شر را انسان اور بدترین مخلوق رہ جائیں گے جن کے بارے میں فرمایا گیا "لَا يَسْمَعُونَ قَوْلَ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكُرُونَ مُنْكَرًا" ○ "ناچھائی کو اچھائی جانتیں گے نہ برائی کو برائی"

سزکوں پر اس طرح سے بدکاری ہوگی جیسے جانور اور بہائم پھرتے ہیں۔ نہ حیا ہوگی نہ غیرت ہوگی۔ جب ساری کائنات اور سارے انسان ایسے بن جائیں گے۔ اسی وقت قیامت قائم کر دی جائے گی۔ تو قیامت اس عام

○ ہادہ ۱۵، سورہ لاسراء، الآیہ ۸۵۔ ② ہادہ ۵، سورہ لاسراء، الآیہ ۸۵

③ الصحیح لمسلم، کتاب الامان، باب دھاب الامان، فی آخر من ح ۱ ص ۳، رقم ۸

④ لمسلم، کتاب علی الصحیحین للامام، احکام کتاب الغنۃ والملاحم ج ۴ ص ۸، رقم ۸۳۴ حدیث صحیح

ہے۔ دیکھئے مجمع الروائد، باب تولیہ الکبیر ورحمۃ الصغیر، ح ۳ ص ۶۶

کودرہ ذرہ کر کے بکھیر دینے کا نام ہے۔ آسان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، پانی میں مٹی اور مٹی میں پانی، ہو میں آگ، آگ میں ہوا، سب گڑبگ ہو کر قصہ درہم برہم ہو جائے گا اور سارے خیر دنیا کا آج بے گاہ۔ جس طرح روح کے نکلنے سے بدن کا شیر رہ بکھر جاتا ہے، اسی طرح پوری کائنات کا شیرازہ اس روح کے نکل جانے سے بکھر جائے گا جس کا نام ذکر اللہ و یاد خداوندی ہے۔

اس سے معلوم ہو کہ اس کائنات کی روح ذکر خداوندی ہے یا حق جب تک موجود رہے گی۔ کائنات کا خیر کھڑا ہو ہے، جب یہ نکل جائے گی کائنات درہم برہم ہو جائے گی، تو خطا ہر جس کائنات ہم سے اور آپ سے سنبھلی ہوئی ہے، حقیقت میں اللہ کے ذکر کرکیزوالوں سے سنبھلی ہوئی ہے، جب تک یہ موجود ہیں کائنات موجود ہے۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی۔ غرض اس ساری کائنات کا خیر یا حق اور ذکر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ یا حق میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت سلام بتاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر خداوندی میں مصروف ہے، ہر وقت یہ حق کرتا ہے، اور جب یہ منقطع ہوتی ہے وہی اس ذرے کے مٹنے اور ختم ہو جانے کا وقت ہوتا ہے حدیث میں ہے کہ ہر نبی اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنپیاں خشک ہو کر پتے جھڑ جاتے ہیں تو روح ہائی فی الحقیقت یہ خداوندی ہے جب تک موجود ہے درخت موجود ہے، یہ حق نہیں ہوگی تو ختم ہو کر مٹ جائے گا۔ اس کے پتے جھڑ جائیں گے، یہ اس کی موت کا وقت ہوگا۔

قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے ﴿وَلَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ○ کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تمہاری زبان اور ہے کائنات کے ذرے کی زبان درہم برہم ہے۔ پرندے کی زبان اور ہے۔ وہ پٹی، پتہ زبان میں اللہ یاد کرتے ہیں۔ تم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ اور تم ان کی زبان کو کیا سمجھو گے تم نے ہی بہت سے بھائی بندوں کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ ایک پنجاب کا رہنے والا بنگلہ زبان نہیں جانتا۔ بنگال کا رہنے والا پشتو زبان نہیں جانتا۔ ایک پنجابستان کا رہنے والا ترکی زبان نہیں جانتا۔ ترکی کا رہنے والا عربی زبان نہیں جانتا۔ تو جو اپنے بھائیوں کی زبان نہ سمجھے۔ وہ نکل کر یوں اور پرندوں کی زبان کیا سمجھے گا؟ لیکن زبان سے الٹا نہیں کیا جاسکتا اور اگر آپ نہ سمجھیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بنگلہ میں اللہ کو کوئی یاد نہیں کر رہا اور اگر آپ پشتو نہ سمجھیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پشتو میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے وہ نام لے گا، ذکر کرے گا آپ بیٹھے ہوئے منہ دیکھیں گے اس سے کہ آپ اس کی زبان نہیں سمجھتے۔

اس کی بالکل یک ہی مثال ہے جیسے آپ فلیکراف کے دفتر میں گئے ہوں گے۔ وہاں جا کے آپ نے تار دیا۔ دو تین روپے نہیں کے اوکے، تار بہا دینے جتن کی کھوئی پر ہاتھ رکھ کر کھٹ کھٹ کھٹ کرنا شروع کر دیا۔

آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ مضمون دیا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں۔ یہ بیٹھا ہوا کھٹ کھٹ کر رہا ہے۔ اس کھٹ کھٹ کو اس مضمون سے کیا تعلق ہے؟ لیکن آپ کے سامنے تو وہ کھٹ کھٹ رہی ہے۔ حقیقت میں اسی کھٹ کھٹ میں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر میں علوم پہنچ رہے ہیں۔ مگر آپ اس فن سے واقف نہیں اس لئے آپ نہیں سمجھتے یہ اصطلاحات ہیں جن سے ایک شہر سے دوسرے شہر کو مضمون چل رہا ہے۔ اگر آپ اس فن کو دیکھیں گے تو اس کھٹ کھٹ کی اصطلاحات سے واقف ہوتے تو آپ کو نوراً پتہ چل جاتا کہ کراچی سے لاہور کی طرف دور دور سے ڈھاکہ کی طرف کیا مضمون جا رہا ہے۔ مگر آپ کو اصطلاحات کا علم نہیں اس لئے آپ حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کھٹ کھٹ کر رہا ہے میرا بتلایا ہوا مضمون کس طرح پہنچے گا، مگر مضمون آپ کا ہے، اصطلاح اس کی ہے اور وہ دوسری جگہ جا رہا ہے۔

اسی طرح سے ایک پرندہ جب سنی بھاتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ سیٹیاں بجا رہا ہے حقیقت میں وہ ذکر اللہ کر رہا ہے، آپ اس کی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ طوطا بولتا ہے وہ اللہ کی یاد کرتا ہے۔ آپ اس کی زبان سے واقف نہیں جیسا کہ آپ نے یورپ والے بھائی کی زبان سے واقف نہیں ہیں جو اپنی زبان میں خدا کو یاد کرے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے منہ کو دیکھیں گے۔ تو کوئی پرندہ، درندہ، چرندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو، مگر زبان اس کی ہے، فہم آپ کا نہیں ہے۔ ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ○ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو ورنہ وہ تسبیح میں مشغول ہیں۔

حدیث میں ہے کہ سفید کپڑا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جب میل آنا شروع ہوتا ہے ذکر اللہ بند ہو جاتا ہے۔ وہی وقت اس کی فنا کا ہوتا ہے آپ نفرت سے بدن سے اتار کر پھینک دیتے ہیں جب تک دھو بی اس کو پاک صاف کر کے نہ دے، جب سفید ہو جائے گا پھر ذکر میں مشغول ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ فقہاء لکھتے ہیں کہ جس شخص کو مسجد کا امام بنایا جائے، وہ میرے کپڑوں سے نماز نہ پڑھائے، یعنی ایسے میلے کپڑے جن سے بدبو اٹھنے لگے۔ یوں تو کپڑا اگلے ہی دن میں ہو جاتا ہے۔ عوام عربیت لکھتے ہیں کہ: **الْفُؤُوبُ لِلْيَوْمِ** کپڑے کی لذت ایک دن کی ہوتی ہے۔ اگلے دن سے میل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا بہت میل تو فوراً شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسا میل ہین کہ پسینہ جذب ہوتے ہوتے زرد رنگ بن جائے، اس میں سے بدبو آنے لگے، اس کا رنگ بھی متغیر ہو جائے شکل بھی بدل جائے۔ اس وقت امام کو ان کپڑوں کے ساتھ نہ پڑھانا مکروہ ہے۔

اس کی عابری وجہ تو یہی ہے کہ امام کی حقیقت اللہ کی بارگاہ میں تمام مقتدیوں کا وکیل ہے وہ قابل تعظیم ہے اس میں نفرت کی وجہ نہ ہونی چاہئیں کہ مقتدی تنفر ہونے لگیں۔ مگر کپڑے غیر معمولی طور پر میلے ہوئے تو مقتدیوں کو بھان چہ ہو گا کہ کس نے ڈھنگے آدمی کو آگے لائے کھڑ کر دیا گیا۔

تو جو مقتدی اس کے بے ڈھنگے پن کے خیال میں مشغول ہوں گے اللہ سے لگا کر رابطہ قائم ہوگا؟ وہ تو نام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ نام عجیب ہے ڈھنگا ہے۔ نامت کے لئے کھڑ ہو گیا، بدبو اس میں سے آ رہی ہے، رنگ اس کا صحیح نہیں، یہ ایس خدا تک کیا پہنچے گا۔؟ تو نام کے لئے ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو۔ کپڑے بھی صاف ہوں۔ تو خدا ہری وجہ تو یہی ہے۔ لیکن مگر غور کیا جائے تو باطنی وجہ یہ ہے کہ سفید کپڑا ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے نام کے کپڑوں کا ذکر خود نام کی طبیعت کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

جب اس کے ارد گرد ذکر اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں اگرچہ وہ کانوں سے نہ سنی جائیں، اہل تہذیبوں سے خود نام کے قلب میں ذکر اللہ کی رغبت پیدا ہوگی اور یاد حق تازہ ہو کر وہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا تو مقتدی بھی اسے ہی متوجہ ہو جائیں گے۔

آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی غسل کر کے صاف کپڑے پہنتا ہے تو بے اختیار دل سے الحمد للہ نکلتا ہے طبیعت میں شکستگی ہوتی ہے اور جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو انتہائش اور تمسک دس میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نام لینا بھی چاہتا ہے تو زبان سے نہیں نکلتا، طبیعت میں انتہائش ہے۔ یہ حقیقت میں کپڑے کے ذکر کا اثر ہوتا ہے جو انسان کی قلب پر پڑتا ہے۔

گر بنزے میں بیٹھیں گے ذکر اللہ کی زیادہ توفیق ہوگی جہاڑ پھنکار میں بیٹھیں گے، کم ہو جائے گی۔ اس لئے کہ بنزہ خود تسبیح میں مشغول ہے۔ اکثر اہل اللہ کو دیکھا گیا ہے کہ دریا کے کنارے بنزے پر جا کر ذکر اللہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ، حول کا ذکر نام کے قلوب کے دہر موڑ ہوتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ جب رک جاتا ہے تسبیح بند ہو جاتی ہے۔ چلتا ہوا پانی ذکر کی حیات کی وجہ سے درحقیقت زندہ ہے اور جب ٹھہر گیا جسے، وہ راکد کہتے ہیں اس میں تعمیر آ جاتا ہے دوسرا جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے، تسبیح بند ہو جاتی ہے، تسبیح کا بند ہونا ہے کہ لافٹ کی روح اس میں سے کھینچ جاتی ہے، اس کے اندر کشاف پیدا ہو جاتی ہے بہر حال چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، بنزہ نہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، سفید کپڑا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، بکریاں تسبیح کرتی ہیں۔ بہر حال تمام چیزیں ذکر میں مشغول ہیں ہم آپ سمجھتے نہیں ہیں۔

مخلوقات کی تسبیح کے بارے میں اہل باطن کا ادراک اہل باطن کو کبھی کبھی علم دیدیا جاتا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کی تسبیح کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو بطور معجزے کے یہ علم دیدیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہی تھا کہ وہ پرندوں کی بویوں سمجھتے تھے۔

سیراں علیہ السلام کا معجزہ قرآن حکیم میں نقل کیا گیا ہے، ﴿يَسْمَعُ الْمَسَّ غَلْمًا مِّنْ مَّطْلَقِ الطَّيْرِ وَكُوْنِيْنَا مِنْ تَحْتِ شَيْءٍ﴾ ○ ”اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بویوں سکھائی گئی ہیں۔“

سیدہ ام سلمہؓ جیسے تھے کہ یہ داکوئے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ دو چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں۔
حدیث میں تقریباً مختلف جانوروں کی نمونہ شمس میں دی گئی ہیں ورنہ کی تسبیح ذکر کی گئی ہے۔ بتدریج یہ کہتے ہیں اور
مور یہ کہتا ہے۔ لہذا کی یہ تسبیح ہے اور یہ کہ یہ ذکر ہے۔ بتدریج کے ہارے میں حدیث میں ہے کہ اس کی تسبیح یہ ہے کہ کھنڈ
تدین فداں ○ جیسا کہ گئے ایسا جڑو گئے۔ یہ ایک نصیحت ہے جو اس کی رہاں سے مرویت نکلتی رہتی ہے۔

جس کی یہ تسبیح ہے کہ "سُبْحَانَ مَنْ رُبُّهُ اَبْرَاحٰنَ بَلَدُحٰی رُبُّهُ اِسْتِثْنَاءَ بَانَدُوْ اَنْب" ① پاک ہے
وہ رت جس سے مردوں کو زہیوں سے ریختہ رہی اور عورتوں کو میزہ میوں اور چوڑیوں سے ریختہ رہی۔ مختلف
عمرتیں اور نصیحتیں پرندوں کی زہاں سے اوہ ہوتی ہیں مگر ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْهَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ﴾ ②

کس زبان مرئی دہد : عریاں چہ اتماس کم
لوگ میری زہاں نہیں پہچانتے تو میں دوستوں سے کیا کہوں۔ پردہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو نصیحت پیش کر رہا
ہوں۔ مگر نہان میری زہاں نہیں پہچانتے، جس کو حق تو حق دیتے ہیں وہ وہاں پہچانتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہؓ سے
پردہ کی بویوں کا علم جاں یہ تھا۔ مگر کسی کاج بیدار میں پڑھ کر نہیں، ہند کے ہام سے بھی بلورہ غزوے کے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کی گفتگو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بویاں سمجھتے
تھے جانوروں کی زہاں سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے محادثہ اور جھگڑوں کا فیصلہ فرماتے تھے۔ حدیث
میں ہے کہ ایک دنٹ مہر تانا ہوا اور پٹی رہاں میں بڑا تانا ہوا حاضر ہوا اور اس شان سے آیا کہ بول رہا ہے اور
"تھکوں سے" سو جا رہی ہیں۔ "سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پناہ ڈال رہا۔ فرمایا اس کے مالک کو
باد۔ انت و، بایا گیا۔ واد۔ فرمایا۔ یہ شکایت کر رہا ہے تو اس کی حاکمت سے زیادہ اس پر وجہ، اتا ہے اس
نے قرار کیا۔ یہ رسول اللہؐ ہے شہب میں اس جرم کا مجرم ہوں۔ فرمایا۔ آئندہ یہاں مت آنا۔ دنٹ خوش ہوتا ہوا
واپس ہو گیا۔ تو دنٹ کی رہاں کو سمجھ کر اس کی فریاد سن کر اس کے حق میں فیصلہ دیا۔

ی طرح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی دیہاتی کے مکان کے
قریب سے گزر رہا وہ کہیں پہاڑ میں سے کوئی ہرنی پکڑا تھا۔ اس کے گلے میں رسی باندھ رکھی تھی وہ کھوٹی سے
بدرہ رہی تھی۔ اس سے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد شروع کی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتی تھے پکڑا دیا ہے تو اس کی ملک ہوگئی ہے اس سے کہ پہاڑ میں حوچڑ

○ تفسیر القرطبی ج ۳ ص ۶۵ ① علامہ بخاریؒ فرماتے ہیں رواہ الحدیث عن عائشة و ذکرہ فی تخریج احادیث
مسند القریبوس بحالظ ابن حجر لی تہ حدیث بعقل ملائکہ نساء یستعفرون بدواب نساء ریحی لرحمان
و یلمون منہا نندی رہن برحال باسعی و نساء بدواب نساء عن عائشہ ریکتے کشف النہاء ج ۱ ص

ہوتی ہے، جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کی ملک ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ملک ہو گئی، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟
اس نے عرض کیا، یہ رسول اللہؐ پہاڑی میں میرے دو بچے بلبل رہے ہیں اور بھوکے ہیں۔ میں ہی انہیں
دودھ پلاتی تھی، میرے بچے مرجائیں گے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں۔

فرمایا وعدہ کر کہ تو دودھ پلا کر پھر یہاں آ جائے گی۔ اس نے وعدہ کیا اور حلف دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے گلے میں سے دسی کھودی اس نے جونہی چا کر دودھ چلایا، وہاں آ کر پھر وہیں کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے پھر ہی اس کے گلے میں ڈال دی۔

جب دیکھتی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا تو نے زید بن کی ہے؟ اس کے بچے بیمار رہے ہیں تو
نے جا کے قبضہ کیا۔ اس کو چھوڑ دے۔ اس نے فصاحت قبول کی اور ہرنی کو آ کر دیا۔ وہ دعا میں دیتی ہوئی چلی
گئی۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بویوں پر مطلع ہوتے تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو بھور بھڑے کے
رہنوں کا علم دیا گیا حتیٰ کہ پرندوں کی زبانوں کا بھی۔

نوع انسان کے سوا دنیا کی ہر نوع کی ایک ہی زبان ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں
کی زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿وَعَلَّمَهُ مَا شَاءَ﴾ ① آدم علیہ السلام کو
تمام چیزوں کے نام سکھادے گئے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ”وَعَلَّمَهُ اَقَامَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا بِغَنَى عِلْمِهِ
اللُّغَاتِ كُلَّهَا“۔

آدم علیہ السلام کو ساری نعمتیں سکھلا دی گئی تھیں جو قیامت تک انسانوں کے اندر بولی جائیں گی وہ ہر زبان
سکھلا دی تھی۔ اس کی پہلی نسل اس تمام رہالوں کو جانتی تھی لیکن جب نسل مختلف ہوئی اور دنیا میں منتشر ہوئی، کوئی
قبیلہ کہیں آباد ہوا کوئی کہیں آباد ہوا۔ تو وہاں کی زمینوں کی خصوصیات تھیں۔ ایک ایک قبیلے کے دہر ایک ایک سخت
کا قصبہ ہو گیا۔ اس طرح رہائیں لگ ہو گئیں۔ تو ایک نے دوسرے کی زبان کو سمجھنا چھوڑ دیا اور کھنے سے محروم
ہو گیا۔ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرمایا ہے ﴿وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلْقُ الْمَشْرِیْمِ وَالْاَنْثٰثِ
وَالْخِیْلِ وَالْاَنْعَامِ وَالْاَشْجَارِ﴾ ② اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے انسانوں اور زمین کی
پیداوار اور تنہا رہی زبانوں کا اور تنہا رہے رنگوں کا اختلاف۔ یعنی بنی آدم اس میں مختلف ہیں حالانکہ ایک
ہے اور وہ ہیں۔ ایک جنس، ایک نوع، لیکن ایک سے دوسرے کی صورت نہیں ملتی، رنگ نہیں ملتا، زبان نہیں ملتی۔
ایک بھابی بولتا ہے، ایک بگھ بولتا ہے، ایک ہندی اور ایک ٹکمریری بولتا ہے۔ دنیا کے جتنے جانور ہیں ہر نوع کی
ایک زبان ہے خواہ وہ کسی ملک کا ہو۔ مثلاً طوطا نہیں ٹھیک کرے گا۔ وہ ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا، عربستان کا ہو یا
ترکستان کا۔ مور ایک بون بولے گا چاہے یہ لڑپا کا ہو یا ایشیا دیا فریقہ کا ہو۔ کبوتر ایک ہی طرح بولے گا کہیں کا ہو۔

لیکن سنان بھانت بھانت کی بویاں بولتا ہے۔ ترکی و طرح سے پورین وراثین اور انداز سے۔ یہ نند کی قدرت کی نشانی نہیں تو در کیا ہے کہ یک جنس کے سارے افراد ہیں اور زبان الگ الگ ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتا۔ یہ قدرت خداوندی کی نشانی ہے۔

انسان کی غفلت ہر حال ہر چیز اپنی زبان میں فصیح کرتی ہے مگر ہم ن کی زبانوں کو نہیں سمجھتے جیسا کہ ہم ایک دوسرے کی زبانوں کو نہیں سمجھتے، غرض ننگریاں فصیح کرتی ہیں، سفید کپڑے فصیح کرتا ہے، چمٹا ہوا پانی فصیح کرتا ہے، ہری ٹہنیاں فصیح ذکر کرتی ہیں۔ لیکن نہیں ذکر کرتا تو سناٹا نہیں کرتا، غافل ہے، تو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اس کو ذرا بھول چاہئے تھا۔ اللہ نے جو نعمتیں اس پر مہذول کی ہیں، کائنات میں اللہ نے وہ کسی کو نہیں عطا کیں۔ جتنا چیتا و در پیاری مخلوق انسان ہے۔ کوئی مخلوق کائنات میں اللہ کو اتنی پیاری نہیں ہے۔ تو ساری مخلوقات ذکر کرتی ہیں، مگر یہ حق تعالیٰ سے غافل ہے حالانکہ سب سے زیادہ وہ اس کو بھول چاہئے تھا۔ اس کے اوپر نعمات کی بارش ہے۔

ساری کائنات انسان کی غذا ہے ہر چیز کا لباس اس کی کھاس ہے۔ اس کو الگ لباس دیا گیا۔ رنگ برنگ کا لباس، رنگ برنگ کے کپڑے۔ ہر نوع کی غذا ایک ہے۔ کوئی نوع کھاس کھاتی ہے، کوئی نوع دانہ کھاتی ہے، کوئی پتے چباتی ہے، کوئی مٹی کھاتی ہے، کوئی ہوا چوستی ہے۔ لیکن انسان کو ہر چیز پر قادر کیا گیا ہر چیز اس کی غذا ہے۔ مٹھاس یہ کھائے، بھونس یہ کھائے، پتے یہ کھا جائے، چوٹا یہ کھائے، مٹی یہ کھائے، چاندی یہ کھائے، سونا یہ نکل لے، جواہرات اس کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ غرض جمادات، نباتات اور حیوانات ساری چیزیں اس کی غذا ہیں۔ تانبے اور سونے کے ورق نکل جائے گا، چاندی سونا کا کشتہ کھا جائے گا۔ یا قوتیں اس کی حالت کے واسطے بنتی ہیں۔ مٹی یہ کھاتا ہے۔ یہ چونا آفرمٹی پتھر نہیں تو در کیا ہے؟ کھد یہ کھائے، پتے یہ کھائے، سبزیاں یہ کھائے۔ دنیا بھر کی چیزیں اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہیں۔ تو کائنات کی ہر نوع کی ایک غذا اور پوری کائنات اس کی غذا ہے۔

ساری کائنات انسان کی سواری ہے۔ ہر چیز اپنے پیروں سے چلتی ہے۔ اس کو سواریوں پر اٹھ کے چلایا گیا۔ حیوانات اس کی سواری میں ہیں، زمینیں جو چلتی ہیں وہ حیوانات کی جسم میں سے نہیں ہیں وہ جمادات میں سے ہیں اس کی سواری بنتی ہیں، گھوڑا، اونٹ، بیل یہ سب اس کی سواری بنتی ہیں تو حیوانات کے سروں پر یہ سواری جمادات کے سروں پر یہ سواری جمادات اس کی سواری میں ہیں۔

سمندروں میں یہ سواری کر جائے، ہوا میں یہ سواری کر جائے، زمین کی پشت پر یہ سواری کر جائے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو سواری دی گئی ہو۔ ہر ایک اپنے پیروں سے چلنے پر مجبور ہے اس کو مقرب و معظم بنایا گیا ساری کائنات اس کی سواری بنتی ہے۔

ساری کائنات انسان کا لباس ہے اور ساری کائنات اس کا لباس کہ درختوں کی چھاس سے یہ لباس

بنائے، روٹی سے یہ لباس بنائے، چلوں روٹی کی کھان کھسوت کر یہ لباس بنائے۔ بسنا ہے کہ شیشے کے کپڑے پہنے
واے ہیں۔ لکڑی اور کھان کے کپڑے بنے لگے ہیں۔ غرض ساری کائنات اس کا لباس، ساری کائنات اس کی
غذا، ساری کائنات اس کی سواری۔ اللہ کے یہاں اتنا چھپتا اور پیارا انسان کہ ساری کائنات کو اس کی خدمت پر لگا
رکھا ہے کہ کھانے کو آئے تو سر تقسیم ختم کر دے کہ کھالینے دو۔ لباس بنائے تو چپ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس کو لباس بنانے
دو۔ سوار یاں بنائے تو سر جھکا دو کہ سوار ہو کر جائے، تو ساری چیزوں سے زیادہ اس کو ذرا کرنا چاہئے تھا مگر سب
چیزوں سے زیادہ مگر غافل ہے تو انسان غافل ہے پھر بھی ذکر میں لگ جاتا ہے۔

انعماء کا تقاضا کیا ہے؟ پھر اس کی شان یہ ہے کہ ﴿يَتَذَكَّرُ مِنْهُ الْإِنْسَانُ﴾ اور کچھ نہیں تو پھر رو
پڑتے ہیں۔ ان سے پانی بہہ پڑتا ہے اور کچھ نہیں تو پھر در سے نیچے پڑتا ہے یہ اس کی تواضع اور انکساری کی بات
ہے۔ لیکن اگر فرعونیت اور کبر بھر ہوا ہے تو انسان میں بھرا ہوا ہے کہ نہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک نکلتا ہے نہ یہ
تواضع سے نیچے جھکتا اور گرتا ہے۔ حالانکہ پھر مگر بھی پڑتا ہے اور پانی بھی بہا رہتا ہے تو سب سے زیادہ مگر غافل ہے
تو انسان غافل ہے حالانکہ اس کو سب سے زیادہ داکر ہونا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ اس پر نعمات کی بارش ہے۔

حقیقتِ زندگی اس واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ ذکر اللہ چونکہ حیات ہے تو ذکر کرنا غافلوں میں ایسا ہے
جیسے مردوں میں زندہ بیٹھا ہو۔ اگر ایک بھرا مجمع غفلوں کا ہو، ایک اللہ کی یاد کرنے والا موجود ہے وہ ایسا ہے جیسے
مردوں کے مجمع میں ایک زندہ بیٹھا ہو۔ اس لئے کہ زندگی نام بدن کا نہیں ہے بلکہ قلب کی زندگی زندگی ہے۔

مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگی کی عبارت ہے تیرے جینے سے
زندگی ناموں کی زندگی کا ہے اور دل کی زندگی زندگی یاد سے ہوتی ہے۔ روٹی اور کلے سے نہیں ہوتی۔ یہ
بدن کی زندگی ہے جو روٹی سے ہوتی ہے۔ یہ اتنی عارضی ہے کہ روٹی مٹنے میں دیر ہو جائے بدن مر جائے لگتا ہے اور
منقطع ہو جائے تو بدن چھن جاتا ہے۔ لیکن قلب کی زندگی دوائی ہے۔ اس لئے کہ ذکر اللہ جو زندگی پیدا کرتا ہے وہ
دوئی زندگی ہوتی ہے وہ نفس کے اندر قائم ہو جاتی ہے۔

ذاکر انسان کا مقصد تو فرمایا گیا ذکر کرنے والے کی مثال غفلوں کے اندر ایسی ہے جیسے مردوں کے۔ ہر کوئی
زندہ بیٹھا ہوا ہو تو انسان اگر ذکر کرنے کا تو سارے ذکر میں پڑھ جائے گا اور مگر غافل بنے گا تو سب سے زیادہ بدتر
ہو جائے گا۔ حق تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ ذکر کرتا۔ اور یہ غافل بن گیا پھر پھر بھی اس سے چھا، چو نور بھی اس سے
اچھے، درخت کی ٹہنیاں بھی اس سے اچھیں کیونکہ سب ذکر میں مشغول ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ذلیل و بدتر ہے در
مگر ذکر پڑ جائے تو سر زاکر اس سے نیچے ہے اس لئے کہ اس کا ذکر جامع ہو گا جو انوار کو میسر نہیں ہے۔ تو ذکر کرنی
حقیقت روح کی غذا ہے ورنہ کہی فی الحقیقت انسان کی زندگی ہے غذائے روحانی ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔

زندگی کی حقیقی غلڈ جیہدِ عظیمِ اسلام اور دنیا و مذکورہ غذا کیسے نہیں ہوتی ہیں اور تو اس سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ وقتوں میں یا دھندلے سے پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ امت کو ممانعت فرمائی کہ صوم وصال مت رکھو یعنی بدلتے روزہ پر روزہ مت رکھو۔ سحر بھی کھاؤ، افطار بھی کرو، کھانی کر مگر روزہ رکھو۔ بدلتے پہنے اورے پر روزہ رکھتے چلے جانا اس کو صوم وصال کہتے ہیں اس سے آپ ﷺ نے ممانعت فرمائی اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے چند روزہ چند دن آپ کا مسلسل روزہ ہے۔

صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ایسے تو آپ ﷺ نے ممانعت فرمائی اور خود حضور صوم وصال رکھتے ہیں۔ فرمایا: "مَنْ مَنَعَ مَنِّي لَمْ يَصُمْ" یعنی "جو مجھ سے روکے گا وہ صوم نہیں کرے گا" ○ قرآن میں بھی جیسا کہ آپ ﷺ نے مجھے تو میرے پروردگار بکھڑا کر دیا ہے، یہ کھانا اور پینا کیا تھا؟ یہ پانی اور روئے کے دستروال ہیں۔ یہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ذکر اللہ اور یا حق غلڈ تھی جو روح میں بہت تھی۔ اس سے روحِ رندہ تھی اور روح سے بدن رندہ تھا تو اللہ کا ذکر جب رُتبہ میں سما جاتا ہے تو غلڈ اس کی حاجت سمجھ جاتی ہے تو زندگی کا دارِ آمد و رُک پر ہو جاتا ہے۔

میں نے اپنے برادرگوں سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبِ نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ سننا جو درصوم و رندہ کے دن میں کراخیر عمر میں تھا اس سے چند ماہ پیشتر یہ فرمایا کہ: "اب مجھ لگتا ہے جیت کے نئے مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں رہی ہے۔ محض اتباعِ سنت کے لئے کھاتا اور پیتا ہوں۔ زندگی جاتی رکھنے کے لئے کھانے پینے کی حاجت نہیں رہی"۔ غرض جب ذکر اللہ رک اپے میں رچ بس جاتا ہے تو پھر زندگی کا درودہ روئی پر نہیں ہوتا اور پروردگار ہے۔ ذکر اللہ سے دنی رندہ ہوتا ہے۔ قوتِ روحانی سے اس کی حیات اور بقا ہوتی ہے تو اصل زندگی فی حقیقت یا حق کا نام ہے۔

محبوب کے فرق دو صا کے "چار" بلکہ یوں کہنا چاہئے زندگی نام ہے نام محبوب در و صا محبوب کا۔ محبوب کا نام آتا ہے تو محب اور عاشق میں زندگی کے آٹا پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہے درتوں میں اس کے دھیرے میں غرق ہے در محبوب اس سے جدا ہو جائے۔ یہ فرق میں پڑ ہو گھل رہا ہے گھلتے گھلتے چار پنی کو لگ گیا ہونے چلنے کی سکت نہیں رہی کھانا بھی چھوٹ گیا، پینا بھی چھوٹ گیا، چار پنی پر پڑا ہوا ہے مگر محبوب میں ہر وقت گرفتار ہے ایسے وقت کوئی "کر کہہ دے کہ وہ" گیا تیر محبوب۔ ایک دم ٹھہر بیٹھے گا کہہاں ہے؟ کس نے کہا؟ یہ جان اس کے اندر کہاں سے آئی؟ کیا اس نے کوئی روئی کھائی یا کوئی یا قوتی کھائی؟ محبوب کا نام ہی تو یہ مردہ ٹھہر کر زندہ ہو گیا۔ معلوم ہو زندگی نام ہے کسی محبوب چیز کے وصال کا۔

بگڑتی کو روپے پیسے سے محبت ہو گئی جب تک اس کے سامنے روپے پیسے کا نام نہ آتا رہے گا اس میں زندگی ہے اگر مسقط ہو جائے تو اس کی جان پہنچ جائے گی بعض "دی جب" روایہ ہوتے ہیں تو ہرٹ لیل ہو جاتا

ہے۔ اس لئے کہ محبوب چمن گیا۔ زندگی ختم ہوگئی۔

یا اگر کسی کو کسی عورت سے محبت ہو جائے جب تک وہ پاس موجود ہے وہ رندہ ہے، جب چل جائے تو فرق میں کھل کر جاں دیدے گا۔ غرض وہاں محبوب کا نام زندگی ہے۔ کسی کا محبوب دولت و عزت ہے۔ جن کا محبوب اللہ رب العزت ہے وہ اس کے نام سے رندہ ہیں جب تک ذکر حق ہے، ان میں زندگی ہے۔ جب ذکر اس سے منقطع ہو جائے، ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جن کا دل پروردگار حقیقی سے، تنگ چکا ہے ان کی زندگی جیسی ہے کہ وہ ہر وقت ذکر اللہ کئے جائیں، نام حق سنے جائیں۔ جب اس میں کمی آجائے گی، یوں محسوس ہوگا کہ ہم ختم ہو گئے ہیں۔

بروں سالک نزر غم بوا گرہ ہارے دس حلاں کم بود

سالک کے دل پر زرد غم ہوتے ہیں، ہم کا پہاڑ اس کے دل پر ٹوٹ پڑتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہارے دس سالک سے ذکر اللہ کا کوئی حصہ کم ہو گیا ہے تو ایک ذکر کے لئے موت کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ بھٹتا ہے کہ ب میں رندہ نہیں ہوں۔

ذاکرین کے اوپر بعض اوقات قبض طاری ہوتا ہے اس قبض کا اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اندر ذکر اللہ ہائی نہیں ہے اور حق تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس میں کمی آگئی۔ تو بعض اوقات قبض زدہ لوگوں نے خود کشی کر لی۔ اگر سنبھلنے والے موجود نہ ہوں مرنے والے سنبھلنے کی حالت میں خود کشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے سرفراز فرما دیئے گئے اور پہلی وحی آئی کہ ﴿اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ① اس کے بعد میں وحی منقطع ہوگئی۔ ایک عرصہ وحی کا انتظار رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یک غم اور ٹھن طاری ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میری چیخ جاتا تھا کہ خود کشی کروں، کہ اب زندگی کس کام کی جب وہ شے باقی نہیں جس سے محبت ہے۔ حتیٰ کہ یہ ارادہ کر کے پہاڑ کے اوپر آئے کہ اپنے کو پیچ کر دول، تو پیچھے سے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ گر پڑوں تو پیچھے سے کسی نے آواز دی یا محمدؐ آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ قبض کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو موت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ سالک یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی ختم ہوگئی۔ غرض زندگی ذکر اللہ یا حق پر یہ خداوندی کا نام ہے۔ ہم چونکہ رات دن اس کلمے پینے اور پینے میں مشغول ہیں۔ اس سے ہم نے زندگی اسی کو سمجھ لیا ہے، ہم اس کو بچے سے ناہید ہیں جو حقیقی زندگی کا سرچشمہ ہے جو اس کے اندر آگئے ان کی کھج میں ہمیں کہ حقیقی زندگی یہی ہے۔

تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ﴿مَنْ لَدَّا كِبَرُ لِي اَنْفَعَالِي كَسْبِ الْحَقِّ لِي اَلَا مَوْبَ ②﴾ ذکر کرنے والوں میں ایسا ہے جیسا کہ ایک زندہ مردوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو تو غفلت مردی ہے اور ذکر زندگی ہے۔

① پارہ ۳۰ سورۃ الفلق، الآیہ ۱ ② سورۃ الفلق، کتاب الصلوٰۃ، مباحث الصلوٰۃ ج ۳، ص ۱۹۵

ذکر اللہ کا عجیب و غریب شمرہ پھر اس کا عجیب و غریب شمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون مکافات ہے، جیسے انسان خود کرتا ہے، ویسا ہی دھرے معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾ ① اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرمایا ﴿مَنْ حَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ احْبِثْ اللَّهُ لِقَاءَهُ﴾ ② جسے یہ پسند ہے کہ میں جلد اللہ سے چٹوں۔ اللہ کو یہ پسند ہے اور نظر رہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے آ کر ملے گا، جو دھرے معاملہ دھرے معاملہ۔ اور فرماتے ہیں ﴿فَإِذَا شِئْتُمْ بِهِ﴾ ③ مجھے یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ اگر تم ذکر اللہ کرو گے تو میں تمہارے نفس کا ذکر کروں گا۔

حدیث (قدسی) میں فرمایا گیا کہ اگر بندہ تنہا ہی میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں جو بھرے مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اسے ملائکہ کے مجمع میں یاد کرتا ہوں جس نوع کا یہ ذکر کرے گا اسی نوع کا وہ یاد کرے گا۔ تو ذکر جب ذکر کرتا ہے، اس کا رکوع پورا ہو جاتا ہے۔ دھرے اس نے، ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو ذکر پورا ہو گیا۔ اس لئے اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا تذکرہ رہے تو یہ اللہ کا تذکرہ شروع کر دے۔ جتنا یہ یاد کرے گا اتنا ہی وہ یاد کریں گے۔

دیکھئے گھر کسی بڑے حاکم، وزیر اعظم یا پریذیڈنٹ کے یہاں "پ" کا تذکرہ "چائے" اور "آپ" بن جائیں کہ "آج پریذیڈنٹ نے میرا ذکر کیا تھا تو عزت و افتخار سے سراونچا ہو جاتا ہے۔ خبروں میں چھاپتے ہیں کہ "آج پریذیڈنٹ نے ہمارا تذکرہ کیا ہے۔ اس لئے کہ ایک بڑی عزت جو عزت و ان کہلتی ہے مجھے یاد کر لے تو یہ بڑے فخر کی بات ہوگی۔ حق تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے یہاں کسی کا تذکرہ ہو تو یہ تھوڑے فخر کی بات ہے۔؟ یہ تھوڑی عزت کی چیز ہے کہ اللہ کسی کو یاد کرے؟ اور حق تعالیٰ کب یاد کریں گے جب تم یاد کرو گے؟ ﴿فَإِذَا شِئْتُمْ بِهِ﴾ ④ غرض اگر کوئی یوں چاہتا ہے کہ میری یاد وہاں قائم ہو جائے، وہ اس کی یاد کو اپنے اندر قائم کرے۔ اگر یہ ہر وقت ذکر کرے گا۔ وہاں بھی ہر وقت ذکر ہو گا یہ غافل بن جائے گا تو وہاں بھی غفلت برتی جائے گی۔

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ ⑤ تم ایسے مت بنو کہ اللہ کو بھلا دو۔ تو تم اپنے نفس کو بھلا دو گے تو اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن کریم یاد کر کے سے بھول جائیں تو حق تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو تازیانا بنائیں گے۔ وہ کہے گا ﴿وَلَمْ حَسْبُنَا نَفْسٌ﴾ ⑥ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَمْ تَكُنْ بِمُحْذَرٍ﴾ ⑦ اے رب مجھے مدد کیا تو دنیا میں میرا تھا؟ میں تو دیکھنے والا تھا؟ ﴿كُلُّ لَوْ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُ رَبِّكَ﴾ ⑧ ہم نے اپنی باتیں تیرے سینے میں ڈال

① پارہ ۳۶، سورۃ محمد، الآیۃ ۷ ② الصحيح للبخاری کتاب الرقاق، باب من حب لقاء الله ج ۲۰ ص ۱۶۵

③ پارہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۱۵۲ ④ پارہ ۳، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۱۵۲

⑤ پارہ ۳۸، سورۃ الحشر، الآیۃ ۱۹ ⑥ پارہ ۱۲، سورۃ طہ، الآیۃ ۱۲۵ ⑦ پارہ ۱۶، سورۃ طہ، الآیۃ ۱۲۶

تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، ہم نے تجھے بھلا دیا تو اگر یہ نسیان کا برتاؤ کرے گا، دوسرے بھی نسیان کا برتاؤ ہو جائے گا۔ یہ ذکر کا برتاؤ کرے گا، دوسرے بھی ذکر کا برتاؤ ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ
 ے بندے اتورہی تدرستی کے رہانے میں مجھے یاد رکھتا کہ تیری پیاری کے رہانے میں میں تجھے یاد رکھوں۔
 تو اپنی تو نگہری کے رہانے میں مجھے یاد رکھتا کہ تیری مظلومی کے رہانے میں میں تجھے یاد رکھوں۔ تو صحت کے زمانے
 میں مجھے یاد رکھتا کہ پیاری کے وقت میں تجھے یاد رکھوں جب کوئی تیر یا در کرے وہاں نہیں ہوگا۔ تو اپنی دنیا میں مجھے
 یاد رکھتا کہ قبر میں میں تجھے یاد رکھوں۔ جو یہاں یاد کرے گا، یہ یاد دہم۔ کام دے گی۔ جو یہاں بھوں جائے گا وہ
 وہاں بھی کسمپرسی کے عام میں ہوگا۔

یا دحق کا احساس اس لئے ذکر اللہ صرف کائنات کی روح ہے بلکہ انسان کی بھی روح ہے بلکہ ناس کی
 روح کی روح ہے۔ اگر وہ کر متقطع ہو جائے تو روح پر مردنی چھا جاتی ہے، اگر اس سے برفرق یہ ہے کہ سیاد کپڑے پر
 براہوں دھبے ڈال دو جس میں ہوگا کداس پر بھی کوئی دھبہ ہے۔ اس لئے کہ وہ تو ہے ہی سیاد اور سفید کپڑے پر
 ذرا سا دھبہ گا وہ نہ ہوں ہوگا اور محسوس ہوگا۔ تو جس کے قلوب میں غفلت رچ چکی ہے۔ میں گردن مٹائیں
 بڑھ جائیں اس میں نہیں ہوگا کیونکہ دل غفلتوں میں رہتا ہو ہے، لیکن یاد کرنے والے منت بھرنا قل ہو سے احساس
 ہوگا کہ پتہ نہیں کیا چیز میرے اندر سے چھن گئی۔

اس لئے ذکر اللہ کا احساس پیدا کرنا چاہئے زندگی یہی ہے۔ زندگی فی حقیقت شیرازہ بندی کا نام ہے اور
 موت شیرازہ بکھر جانے کا نام ہے اس بدن میں آج پانی مٹی ہو آگ جمع شدہ موجود ہیں کہا جائے گا کہ مردہ ہے۔
 قبر میں جا کر ریزہ ریزہ ہو کر جزاؤں بکھر جائیں گے کہا جائے گا کہ مردہ ہے تو ذکر اللہ روح کو بدن سے ملائے رکھتا
 ہے اور بدن کے اجزاؤں کو جمع رکھتا ہے۔ تو ذکر اللہ انسان کی روح اور زندگی ہے یہ نہ ہو تو آدمی کی زندگی ختم ہے۔
 یا دحق کا اصل طریق اس واسطے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی تقریر کی جائے
 مقصد صرف اس حدیث کی تشریح و ترجمہ تھا کہ ذکر اللہ کی عادت ڈال جائے اور اس کے تین طریقے ہیں۔ سب
 سے پہلا طریقہ جو اصل اور بنیادی ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ کے فرائض میں نماز ہے۔
 اس کے بارے میں فرمایا گیا ﴿الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَدْعُو إِلَى الْغَيْرِ﴾ ۱۰ نماز قائم کرو میری یاد کے لئے۔ معصوم ہوا کہ نماز ذکر
 اللہ اور یا دحق ہے۔

حج کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا گیا ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ لَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
 وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَنُكِّنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الْمَثَالِئُ ۝ ثُمَّ الْفِصْلُ مِنْ حَيْثُ الْفَاصِ اسْتَسْ
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلنَّفْسِ ۝﴾ ۱۱ حج کے ایک ایک رکن پر کہیں ذکر اللہ نہیں استغفار کہیں توبہ کہیں یا دحق سب کا

مقصد ذکر ہے نہ رکا مقصد بھی ذکر ہے۔

زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد بھی لی حقیقت ذکر ہے فرمایا ﴿لِلّٰهِ لُحُومُهَا وَلَا دُمَآءُهَا وَلَكِنْ

يُسْأَلُهُ اسْتِغْفَارُكُمْ﴾ ① جو تم قربانیاں کرتے ہو اس کا گوشت پوست، لہنتک نہیں پہنچتا کہ وہ تقویٰ ذکر اللہ یاد

حق پہنچتی ہے جو قربانی کے وقت نام لیتے ہو در قلوب میں نیت کرتے ہو۔ وہ چیز اللہ تک جاتی ہے۔ یہ س کی

عدمت ہے۔ بہر حال قربانی ہو، زکوٰۃ ہو حج ہو، نماز ہو سب کی روح ذکر تھلائی گئی ہے تو ذکر کرنے کا بیہوشی

طریق فراغ شریعت کی داغ بیل ہے۔ یہ صل ذکر ہے۔

ذکر موقت لیکن صل ذکر کے ساتھ ساتھ امر کیا گیا ہے کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا

كَثِيرًا﴾ ② اے مومنو! اللہ کی یاد کرو، ذکر کثیر کے ساتھ۔ تو یک ذکر اصل ہے وہ فراغ نہیں در ایک، ذکر اور ذکر

کثیر ہے وہ س کے اوپر ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں ایک موقت، یک غیر موقت۔ موقت تو یہ ہے کہ صبح اور شام کا

وقت مقرر کر کے پڑھ لیج، درجہ پڑھ کرے۔ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ گئے۔ فرض کیجئے۔ آپ نے ہر تہ کلمہ تجید پڑھ

لیا۔ ”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ“ سو مرتبہ ستغفر پڑھ، سو مرتبہ در شریف پڑھ

لیا۔ ”یٰ مَرْحُومُ شَامُ پڑھ یا ﴿لَهُ حِصْنٌ لِّمُتَّقِينَ وَحِصْنٌ لِّطَّائِفِينَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ ③ فرمایا اللہ کی تسبیح کرو پکھنچ کر، کچھ شام کو کچھ دوپہر کو پکھنچو

شکر و اذین ④ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تو یہ موقت طریق ہے کہ یک وقت بارگاہ کردی کچھ تسبیح پڑھے،

سو مرتبہ سو تینتیس مرتبہ پڑھ لے، غائب ہو کچھ نہ کرو۔ مگر ایک عدد اور وقت مقرر کر کے اس کو بھادے۔

حدیث میں ہے ”حِينَ لَا مُؤَدِّمَ لَهُ عَمَلُهُ“ ⑤ بہترین عمل وہ ہے جس پر نیکگی اور دوام برتا جائے جو

قلب میں جڑ پکڑتا ہے، سوخ پیدا کر لیتا ہے۔ پہاڑ کی ایک چٹان ہے اس پر گرد پڑ گئی ہے۔ آپ سے، کھوں من

پانی بہا دیا۔ گرد و صل گئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر چڑھ جائے گی۔ تو منور پانی بہا دینے سے طامری معافی جاتی

ہے۔ مگر چٹان کے اندر می نہیں پہنچتی، لیکر اگر آپ ایک قہرہ برس دن تک کرتے رہیں تو پتھر میں بھی سو رخ پیدا

ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا صل ہو۔ اس سے قلب میں جڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک دن پچاس

نمازیں پڑھیں لیکن پھر ایسے عاب ہوئے کہ برس دن تک غائب رہے تو گرد و صل جائے گی، جڑل جائے گا لیکن

قلب میں کوئی مکہ کوئی جہاد کوئی جزا نہیں ملے گی۔ تو تھوڑا صل ہو، مگر دوام کے ساتھ ہو وہ کارآمد ہوتا ہے اس میں

① پارہ ۷ سورۃ الحج لا یۃ ۳ ② پارہ ۲۲ سورۃ الاحزاب لا یۃ ۳

③ پارہ ۲ سورۃ الروم لا یۃ ۷ ④ پارہ ۲۲ سورۃ الاحزاب لا یۃ ۲۲

⑤ الحدیث حرجہ لامام الترمذی وعظہ کان حب لعن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دیم علیہ کذب
 ۱۰۱۰ باب احادیث فی الفصاح ج ۱ ص ۸۹ رقمہ ۸۳۳ ۲۰۰۰ م زمرہ لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے نوید ۔

ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جڑ قائم ہو جاتی ہے۔ بہر حال سو مرتبہ نہ ہو بالکل تھوڑا ہی عدد، مگر ایک وقت مقررہ پر نام حق سجا جائے، کچھ صلوات کرنی، کچھ تسبیح، کچھ تہلیل خواہ دس منٹ ہو مگر آدمی اس کا پابند ہو جائے، چالیس دن کے بعد خود محسوس ہوگا کہ میرے قلب کے اندر کیا اثر قائم ہوا۔

حدیث میں ہے کہ آدمی کسی عمل کو چالیس دن محسوس کے ساتھ مسلسل کرے۔ تو قلب میں سے حکمت کا چشمہ بہہ پڑتا ہے۔ یاد حق کی ایک بنیاد قائم ہو جاتی ہے جس کی جیسی منہ جہت ہے ویسی معرفت اس کو شروع ہو جاتی ہے تو ذکر کثیری کی ایک صورت یہ ہے کہ مقررہ وقت پر آدمی کچھ اللہ کا نام لے۔

ذکر غیر موقت دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مقررہ طریق پر آدمی یہ عادت ڈالے کہ اس کی زبان سے کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلتا رہے۔ لا الہ الا اللہ، مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللّٰهِ، اللّٰهُ اَكْبَرُ وغیرہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے کھڑے، وضو سے پہلے وضو کوئی قید نہیں۔ مہینہ دو مہینہ تو تکلف کر کے عادت ڈالی پڑے گی۔ جب عادت پڑ جائے گی تو بے اٹھتے رہنا اللہ کا نام زبان سے جاری ہوگا۔ کوئی حادثہ پیش آئے گا۔ (خدا انخواستہ) مثلاً آپ گھر پر پڑے غوراً اَللّٰهُمَّ بِسْمِ اللّٰهِ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام رہاں سے نکلے گا۔ یہ نہیں نکلے گا کہ لوگوں کو دوزخ دے مجھے بچاؤ، اللہ کا نام نکلے گا۔ ابتدا تکلف کرنا پڑے گا۔ جب عادت پڑ جائے گی تو پھر بغیر ارادہ و ذکر حق رہنا سے شروع ہو جائے گا۔

ذکر غیر موقت کا شمرہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی بلا ارادہ اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہوگا۔ خاتمہ ایسا ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ”تُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ وَ تَمُوتُونَ كَمَا تَحْيَوْنَ“ ”تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی ہوگی اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری ہے۔“

مگر اللہ کے نام کی مشق پر زندگی گزاری ہے تو موت کے وقت یقیناً اللہ کا نام زبان پر جاری ہوگا اور جب آدمی اللہ کا نام پیتا ہوا مرے گا تو قبر سے جب نکلے گا وہی نام اس کی زبان پر جاری ہوگا۔ وہ یہی کہے گا کہ میں درحقیقت موت میں ہوں اور اللہ کا نام لے رہا ہوں بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تو میدان حشر ہے۔

آدمی کو جب عادت پڑتی ہے تو غیر رادہ طور پر وہ چیز جاری ہو جاتی ہے جس کی عادت ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر عادت ابتدا میں ریاکاری ہوتی ہے دکھلا دھوتا ہے۔ بعد میں عادت بنتی ہے، اخیر میں عبادت بنتی ہے۔ اور حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ”مُرُوا جِبْتَانِکُمْ بِالصَّلٰوۃِ اِذَا بَلَغُوْا سِنْفًا وَاَصْرَبُوْهُمۡ اِذَا بَلَغُوْا عَشْرًا“ ○ بچے جب سات برس کا ہوں اس کو نماز کی تاکید کرو اسے مسجد میں ساتھ۔ و اگر دس برس کا ہو جائے اور نہ مانے تو اس کو بارگاہ نماز پر حاد۔

ظاہر بات ہے کہ سات برس کے بچے کو جب آپ نماز پڑھائیں گے وہ نماز اللہ کی تھوڑا ہی ہوگی وہ پاپ کی ہوگی۔ وہ رپائی کے ڈر سے نماز ہوگی کہ مسجد میں جائے گا تو کن آنکھوں سے دیکھے گا کہ باپ دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔

اگر دیکھ کہ کھڑا ہوا ہے تو بڑے شعور سے سجدہ کرے گا اور دیکھ کہ ہاپ چلا گیا تو وہ بھی تھوڑی دیر میں کھسک جائے گا۔ یہ ہاپ کی نماز ہے۔ حقیقی نماز نہیں ہے۔ کٹھن لوہے کی عریک یہ ریا کاری رہی۔ اس برس کی عمر میں آ کر عادت پڑ گئی کچھ سمجھ بوجھ نہیں۔ نماز کی حقیقت منکشف نہیں۔ اس ایک عادت پڑی سوئی ہے کہ گھر سے نکلے مسجد تک آگئے۔ جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے نہ حقیقت کیا ہے "یہ ایک کوئی عبادت یا حالت ہے۔ اس عبادت ہے تو بندہ ریا کاری تھی کرتے کرتے عادت پڑ گئی پندرہ بیس برس کے بعد جب آثار و کیفیات جاری ہوں گے تب سمجھ جائے گا یہ کوئی عبادت ہے۔ اب آ کر عادت سے نکلے گی۔ تو ہر عبادت بندہ میں ریا کاری ہوتی ہے، بعد میں عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔

مگر اس کے مادیو و شریعت سے حکم دیا کہ ریا کاری ہی سہی مگر نماز پڑھو اور عادت کے طور پر ہی سہی مگر نماز پڑھو تاکہ عبادت بن جائے۔ تو اگر کوئی ذکر اللہ کرنے آئے اور دل میں خیال ہو کہ یہ تو ریا کاری ہے۔ لوگ کہیں گے کہ بڑے صوفی بن گئے، بڑے نمازی بنے، بڑے ذکر کرنے والے آئے، تو سمجھو کہ یہ شیطان دوسرے سے۔ دکھ دے کے نئے ہی تم ذکر اللہ کروا دیتے رہو۔ یہ ذکر خود سمجھنے لگا اور آپ کے قلب کے اندر رچ جائے گا۔
تو بتاؤ۔

بہر دین و بہر دنیا و بہر نام اللہ اللہ کردہ پایہ والسلام
دین کے لئے ہو، دنیا کے لئے ہو، اللہ کا نام لیتے رہو۔ یہ نام آپ کو اپنی طرف حود کھینچے گا۔

امام سفین ثوریؒ کہتے ہیں جن کا محدثین میں عظیم مرتبہ ہے "طَلَبُ الْاَعْلٰی غَیْرِ اللّٰهِ غَیْبٌ اَنْ یُّکُوْنَ الْاِلٰهَ" ہم نے دیا کے لئے علم حاصل کیا تھا کہ علم پڑھ کر شہرت کمائیں گے۔ کچھ نام و نمود ہوگا۔ ممکن ہے کچھ پیسے بھی مل جائیں، سیکھا تو دنیا کے لئے تھا، مگر جب علم آ گیا تو علم نے نکار کیا کہ میں دنیا کے لئے نہیں میں تو اللہ ہی کے لئے ہونا چاہتا ہوں۔ آخر اس نے ہمیں بھی اللہ سے جا ملایا۔ تو علم "دی چاہے دنیوی غرض سے سکھے مگر ایک لے علم آخر وہیں پہنچتا ہے جو اس کا مقام ہے۔ تو علم پست رہتا نہیں چاہتا، علم بندگی کی چیز ہے۔ آپ کتنا ہی پست رہیں گے۔ مگر وہ آپ کو پکڑ کر اوپر لے جائے گا۔

یہی حقیقت ذکر اللہ کی بھی ہے کہ اللہ بند ہے، اس کا نام بھی بلند ہے، اس کا ذکر بھی بلند ہے۔ بلند چیز کو جب سب رہاں پر رکھیں گے۔ چاہے اس کی غرض دینی اور پست ہو مگر انجام کار وہ رعیت کی طرف جانے لگا اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے جائے گا اس سے صبح اور شام کچھ۔ کچھ اللہ کا نام پڑنا چاہئے۔

شیخ مذکورہ ہے اگر ویسے یاد نہ آئے تو آوی شیخ ہاتھ میں رکھ لے۔ شیخ مذکرات میں سے ہے۔ یاد دلالتی

ہے۔ تسبیح دیکھ کر خواجہ اسی سُبْحَانَ اللّٰہ، سُبْحَانَ مَلِکِ جَارِی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح نہ کرات میں سے ہے۔ یہ وہائی کر دیتی ہے۔

جواب شہزادہ س پر اگر یہ شبہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑے صوفی جتنے ہیں تو حضرت حنیفہ بغدادی لکھتے ہیں کہ لوگوں کے خیال کی وجہ سے ذکر کا چھوڑ دینا یہ شرک میں داخل ہے۔ اس واسطے اس کی پروا مت کرو لوگ یہ کہیں گے۔ یا معاذ اللہ کے ساتھ کرو۔ ضمیر سے معاملہ ہے حق تعالیٰ کا لوگوں سے نہیں ہے۔ آپ جب اپنے نسب میں خاص اللہ کے لئے ذکر اللہ کر رہے ہیں، تو یہ اسوہ اگر آئے کہ میں دکھاؤں گے کہ کر رہا ہوں تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس پر لا حولیٰ پڑھ لے۔

عشق کامل ہو تو عداوت کا رگڑ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ملامت کرے تو کرنے دیجئے، اس لئے کہ مدت جھی کارگر ہوتی ہے جب عشق با تمام ہوتا ہے۔ جب محبت کامل ہوتی ہے۔ پھر مدت گروں کی ملامت کوئی اثر نہیں کرتی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جلیل اللہ صحابی ہیں، جب ایریں فتح ہو تو حضرت حذیفہ ایریں پہنچے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ایریں کا ملک بڑا مستند ملک تھا۔ اس زمانے میں دو ہی بڑی حکومتیں تھیں، ایک قیصر کی حکومت یعنی رومیوں کی حکومت جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، ایک کسریٰ کی حکومت جو فارسوں کے ہاتھ میں تھی۔ باقی ساری حکومتیں یا اس کے ماتحت تھیں یا اس کے زیرِ شتم تھیں جو صورت آج روس اور امریکہ کی ہے وہی اس زمانے میں اس کی تھی۔ تو حذیفہ بن یمان لکھنا کہہ لے بیٹھے اور ایک درسی غلام کھڑا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ پالی اس کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سے زمین پر پڑا۔ انہوں نے جلدی آپ کے ساتھ قہر کو غصہ کر مٹی جھاڑی اور تناؤں میں کیا۔

فارس غلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ملک تو بڑا مہذب ملک ہے۔ یہ بات یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے، لوگ کہیں گے یہ بڑے حریف ہیں ایک ایک لقمہ پر جان دیتے ہیں۔ مٹی تک جھاڑ کر کھا گئے۔ یہ حرص کی دلیل ہے۔ ایسا نہ کیجئے یہ تمدن والوں کا ملک ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا۔ "لَا تُشْرِكُ مَلِکُ خَیْصَیْ لَہُوْا لَآءِ الْخَمَفَاءِ" کیا میں اپنے حبیب پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت ان امتوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ گویا اس درجہ ایک سنت محبوب تھی، عزیز تھی کہ فارسوں کا پورا ملک اور اس کی تہذیب و تمدن اتنا عزیز نہیں تھا۔ جب محبت کامل ہوتی ہے تو ملامت گروں کی ملامت اثر نہیں کرتی۔ ملامت سے منفعیل ہونا جیسا ہوتا ہے جب اپنے اندر خالی ہوتی ہے۔ اس واسطے خالی کو رفع ہیجے اور خالی رفع ہونے کی یہی صورت ہے کہ ذکر اللہ اور یہ حق کی عادت پڑ جائے۔ جب چوبیس گھنٹے اللہ کا نام دیا اور نہ پڑے ہوگا، محبت اور معرفت بڑھ جائے گی۔ پھر عداوت کرنے والے ہزار مدت کریں گے کوئی اثر نہیں ہوگا، ان پر کسی نے یہ حق نہیں اس چیز سے روک رہے ہیں۔ آپ خود منفعیل اور شرمندہ نہیں ہوں گے۔

بہر حال یہ حدیث بتلاتی ہے کہ زندگی کی حقیقت اگر اللہ اور اللہ کا نام ہے جب کائنات، نباتات، جمادات کی زندگی اس سے ہے تو انسان کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی۔ اس لئے انسان کو سب سے زیادہ ذکر کرنا چاہئے، جسکی وہ زندہ ہوگا، جسکی زندہ جاوید بن جائے گا۔

بس مومنان کی تعمیل حکم کے لئے یہ چند کلمے میں عرض کر دیئے اور اس حدیث کی شریعت کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم کو پانچوں امور ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے۔

اللَّهُمَّ زُكَّا لَا تُرْخَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
نُورٌ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرَ صَلَواتِهِ وَسَلَامًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْصِحْ جَمْعَيْنِ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

نبوت و ملکیت

”لِحَمْدِ اللَّهِ بَعْدَهُ وَسُتَعْبَةُ وَتُسْتَعْفَرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتُؤَكِّلُ عَلَيْهِ وَتُعَوِّذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
انْصَا وَمِنْ مَنَاتِ أَعْمَالٍ مَنْ يُهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدًا وَسَدَا وَمَوْلَا سَامِعْمَا عَيْنَهُ
وَرَسُولُهُ رُسُلَهُ اللَّهُ لِي كَافَّةً لِنَاسٍ بِشِيرًا وَدَنِيرًا وَدُعَا إِلَيْهِ يَذْهَبُ وَسَرَ خَائِمِيرًا
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿وَيُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى
الْمَدِينِ اسْتَصْغَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُمْكِنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُبْرِى
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَخُنُودَهُمْ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَنْحَدِرُونَ﴾ ① صدق لله العليُّ لعظيم
مادی و روحانی اقتدار کی ابتداء ہر گاہ محترم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتوں کے دوسرے قائم فرمائے ہیں،
ایک سلسلہ مادی نعمتوں کا و ایک روحانی نعمتوں کا ہے۔ مادی نعمتوں کے سلسلے میں جیسے بہترین غذائیں، بہترین
لباس، اور بہترین مکانات، اور بہترین شکلیں، صورتیں اور سب سے نفع اٹھانا وغیرہ ایک یہ سلسلہ ہے جس کی کوئی
حد نہ ہو معلوم نہیں ہوتی۔ دنیا میں یہ نعمتیں بار بار در ترقی پر ہیں۔ ہر چیز سے نئے نئے ڈیزائن اور نمونے،
کچھ نگھوں کو فرحت دینے والے، کچھ کانوں کو، کچھ دماغ کو اور کچھ ناک کو۔ عرض حواس خمسہ کے نئے اللہ نے نئی
سے نئی نعمت پیدا کی اور وہ بڑھتی رہتی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ مادی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر اقدار ہے کہ کسی قوم کو عزت دی جائے، اس کے ہاتھ
میں قدرت و حکمت ہو ورنہ وہ اپنی قسمت کی مالک آپ بن جائے۔ کسی کا نام اقدار ہے پھر ان مادی نعمتوں میں
ایک حصہ بذات کا ہے و ایک قدر کا ہے۔

اس کے ہر مقابل دوسری نعمتیں روحانی ہیں، جیسے علم اخلاق، ہدایت پانا، قلب کی تسکین و عقلی کام ہیں۔ یہ
سب روحانی نعمتیں کہلاتی ہیں جن کے دریچے انسان کی روح کو رحمت و تسکین دیتی ہے اور یہ حتیٰ بڑی نعمت ہے کہ
مادی نعمتیں اس کے سامنے گر دیں جس کو روحانی لذت میسر آ جائے، پھر مادی نعمتیں بچاؤ اور گردن جاتی ہیں۔

اس لئے اللہ نے مادی لذتوں پر توجہ دینی ہے تاکہ کوئی نعمت نہ ہو کہ تھوگی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ر

نعمتوں کو تحقیر اور تمہرہ سمجھ ہے۔ غرض یہ بات املگ سے کہ ایک نعمت علی ہے۔ اور ایک آدمی ہے۔ مگر میں دونوں نعمتیں ایک مادی اور جسمانی، دوسری روحانی اور معنوی نہ تھیں۔ مادی لذتوں کی انتہا و ملکیت پر ہو جاتی ہے کہ کسی تو مملکت بادشاہت اور مملکت یہ ہے اور اس کی نعمتیں اس کے قصد میں آ جاتی ہیں۔

دور روحانی نعمتوں کی نعمت و نعمت پر۔ ہاں ہے۔ انبیاء علیہم السلام نبوت کے رستے سے جو نعمتیں مانتے ہیں وہ روح کی تسلی کی ہیں۔ اس میں علم و احاطہ ہے، اللہ کے جہاں و جلال کا مشاہدہ ہے، ہدایت پانا، اللہ کی تسبیح کی حمد و ثناء کرنا، اس کے درپے سے روح کو قدر مانتا ہے یہ سلسلہ نعمت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔

مادی و روحانی اقتدار کی تاثیر تو مادہ ہوں کا قدر مادی ہے جو مدعوں کے اوپر ہوتا ہے اور جیاد علیہم سلام کا اقتدار روحانی ہوتا ہے جو دلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ مدعوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ وہ دونوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اس کی حکومت جبری و اس کی حکومت محبت کی ہوتی ہے۔ مگر بادشاہ ساسے ہے تو آدمی ڈرتا ہے۔ اس کی سی۔ کی بڑی ہے تو خائف ہوتا ہے۔ کوئی کلمہ اس سے ایسا نہ نکال دوں جس کی وجہ سے تقاضوں کی رد میں جاف اور مقدمہ چل جائے۔ چاہے اس میں لعنت ہی بھیجے۔ تو دل پر کوئی حکومت نہیں بلکہ اس میں بعض اوقات غرت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے نہیں کہہ سکتا تو شاہی و ملکیت کا قدر مدعوں پر ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی حکومت در قدر و قلوب کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ سامنے بھی نہ ہوں تب بھی آدمی انکی عظمت میں دبا ہو ہوتا ہے بلکہ دیا میں بھی نہ ہوں جب بھی وہی عظمت و اقتدار قلوب کے اوپر ہوتا ہے جو ان کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سچ انبیاء علیہم السلام کا نام آجائے سب در و در شریف پر زمین کے سلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کے انبیاء علیہم السلام کی دست و بہت مندو ہوا ہے۔ اس کے عدم محکا۔ کا ذکر ہے تو رخصی بندہ صہم جمعین نہیں گئے۔ صہم روم کا مقام بھی بہت بلند ہے اس کے عدم اور غلام امیا و کرم ہیں۔ انکا ذکر ہے تو سب رحمہ اللہ صہم جمعین کہیں گئے۔ صہمیں کا ذکر ہے صہم جمعین سے یاد کریں گئے۔ تو آج انبیاء علیہم السلام اس دین میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہیں لیکن قلوب ان کی محبت و عظمت سے سرریں ہیں۔ اگر سچ خواجہ اجیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آجائے تو عقیدت سے اس جھک جاتا ہے۔ شریعہ مدین صابر لکیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آجائے تو فرط عقیدت سے اس جھک جائے گا۔ سن رونی، مام فی ضیہ، مام شافعی، مام مالکی، مام حنبلی اور مام بخاری کا نام لے تو دل عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہے آدمی جا اپنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ کے خلاف کون کلمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت و عقیدت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ حضرت سچ دیا کے اندر مروجہ ہیں۔ لیکن قلوب پر حکومت سچ بھی کر رہے ہیں۔

مسفر رملہ جو سر سید مرحوم کے رہائے میں علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ اس نے ایک کتاب پر چنگ آف سدا لکھی ہے۔ اس سے صدی تبلیغ کے دور اور حریقہ تاریکی طور پر ذکر کئے ہیں کہ کس کس طرح سے

سلام چید اور یا میں رنج ہو۔ اس نے اس میں بڑی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ ہندوستان کا بھی ذکر کیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی جو مجھے در کبھی نظر نہیں آئی۔ اس کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے سے کہیں اور نظر نہیں آئی۔ لیکن دوسروں کو وہ رچہ نظر آئی مگر اس کے سے وہ دھلی بات ہے۔

وہ یہ کہ میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ ایک شخص اجیر میں قبر میں لیں ہو، پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے اور سلطان بنا ہوا ہے۔ نام بھی اس کا 'سلطان' ہند ہے۔ یعنی حضرت خواجہ جسر رحمۃ اللہ علیہ۔

تو اس نے کہا میں نے یہ عجیب بات دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیں ہو ہے اس دنیا میں نہیں ہے مگر پورے ہندوستان کے لوگوں کے ان پر اس کی حکومت قائم ہے اس کا نام بھی سنا ہے تو وہ عظیمت سے اس کا نام لیتے ہیں۔

میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، وہی اقتدار مدوں کے، وہ ہوتا ہے، روحانی اقتدار قلوب کے وہ ہوتا ہے۔ اس نے غیبی حکیم اسام، ان کے خدام و تربیت یافتہ، دلوں کے، پر حکومت کرتے ہیں۔ سڑکیں و راہ کے تربیت یافتہ بدوں کے وہ حکومت کرتے ہیں۔ سلاطین دیا سارے موجود ہوں تو وہی عظمت کا کلمہ کہتا ہے در نہ محض اوقات صحت کرتا ہے، انبیاء و رسل دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، قلوب پر یکساں ان کی عقیدت و عظمت قائم ہے، محنت سے دل سر رہے تو قدر کے وہ سب سے بڑے، وہی اقتدار کی تمام حکومت کے وہ ہے روحانی قدر کی انتہا قدرت کے وہ ہے۔

مزاج نبوت و ملکیت میں فرق لیکن ان دونوں کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ نبوت کا بھی ایک مزاج ہے وراثت و ملکیت کا بھی۔ دنیا میں جب بادشاہت ماس آتی ہے تو اس کا مزاج کچھ ور ہے۔ اس دونوں مزاجوں کا فرق عظیم سے تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ بادشاہ جس کی ملک پر غلبہ آتے وہ قدر پاتے ہیں و فاتحانہ دخل مالتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْصُرُواكَ اِلاَّ دَحْوَ فَرِيْقٍ فَاِذَا هُمْ جَعَلُوْا اَعْمٰوْهُ هٰلِكًا دَلْفًا وَّ كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ﴾ ① جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے سے اس شہر کو اس طرح سے فاسد کرتا ہے کہ عزت انوں کو پست کرتا ہے، دست دلوں کو ونچ کرتا ہے۔ غلبہ عظیم برپا کرتا ہے۔

اس لئے کہ جو سبب عزت و تھے اس سے عزت چھینی ہے کیونکہ مذکورہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ پھر برسر قدر رہ جائیں۔ اس لئے اس کی کچھ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے اقتدار کو کوئی نشان نہ دے۔ وہ نشانائے مٹائے جاتے ہیں جو کسی قوم کے اقتدار کے ہوتے ہیں۔ کاغذوں سے وہ نام کو کئے جاتے ہیں کہ خبا بھی ادھر نہ جائے اس لئے اگر نہ کا قدر کسی دہ میں بھی رہ گیا تو ہمارا قدر قائم نہیں ہوگا ﴿وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ﴾ ② یہ سڑکیں کا حریق ہے بادشاہت اور ملکیت کی تاریخ دھلی جائے تو ایسی ہی نظر آئے گی۔

اقتدار پانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور ایک امیاء پیہم اسلام کا مزاج ہے۔ جب نبوت کا اقتدار غالب ہوتا ہے تو وہ من کا اعلان کرتے ہیں۔ عزت و حر کی عزت کو برداشت کرتے ہیں اور دست ہیں ان کو بھرتے ہیں تاکہ سب عزت میں شریک ہو جائیں اور کسی کی تذلیل اور سوالی نہ ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس برس کی زندگی کے بعد جب مدینہ طیبہ سے تشریف لائے ورفقہ توحید انداز میں مکہ کے بندر داخل ہوئے تو دس ہزار صیہہ کا لشکر ساتھ تھا۔ آپ کو فنی پر سو رہیں۔ بادشاہ ایسے موقع پر قندار حداثا ہوا اور مشتتا ہو دخل ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حدیث میں ہے کہ تو اصاع اور خا کساری کی حد سے گردن مہارک اٹھی کی گردن پر چٹکی ہوئی تھی۔ چونکہ عزت کے ساتھ داخل ہوئے تو مدنی عزت پیش نظر تھی۔ اس لئے غایت تو اصاع و رکساری کی وجہ سے سر مبارک اتنا جھک گیا تھا کہ اٹھی کے سر کو آتا تھا۔ تو نبیاد کا دخل تو اس شت سے ہو۔ سلاطین داخل ہوتے ہیں تو آواز تے سوئے داخل ہوتے ہیں۔ پھر مدین عت والوں و ایل جاتے ہیں، بہتوں کو دست کرتے ہیں۔ انبیاء پیہم السلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ دس ہزار کے شکر کے ساتھ داخل ہوئے تو جگہ جگہ اس کا اعلان فرمایا۔ فرمایا "من دخل در بنی سفیان فہو امن" ابو سفیان کے گھر میں جو چل جائے گا سے بھی امن ہے۔ "ومن دخل المنسجد النجر فہو امن" جو مسجد نرم میں جا جائے گا سے بھی امن ہے۔ "من غلق بابہ فہو امن" جو یہ گھر کا دروازہ اندر سے بند کرے گا اس کے سے بھی امن ہے۔ غرض اس کا اعلان ہوتا جا رہا ہے۔

۱۔ کس قوم کے مقابلے میں؟ جس نے تیرہ برس اللہ کے رسول کو چھٹ نہیں سے دیا۔ اتنا ہی دے ورنہ کی جگہ حد کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے چھائے گئے، گامیاں دی گئیں، کہ بوجھتوں، سحر و کاہن کہا گیا چار آپ کے وپر کر یا گیا، طائف میں تشریف لے گئے تو چتر تے مارے گئے کہ پیر مبارک تے نمی ہو گئے کہ چلیں مبارک جوں سے ہر گئے، کتے پیچھے گائے گئے اس قوم کے مقابلے پر امن کا اعلان جا رہا ہے۔ جو مسجد نرم میں یا ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے یا پے گھر کا دروازہ بند کرے، اسے بھی امن۔ گویا کوئی رستہ ایسا نہیں چھوڑ کہ سلامتی یا قتل و غارت ہو اور اس قوم کے ساتھ یہ شفقت برتی گئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمت کرے پر مجبور کیا، امن سے امن ہو۔ یہ نبوت کا مزاج ہے کہ جتنا اقتدار ملتا جاتا ہے تھائی بھٹکتے جاتے ہیں۔

بہد شرف پر میوہ سر بر زمین

درخت کا پھل جب بڑھ جاتا ہے تو شخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ درخت جب پھل دار ہو تو اوپر کو ٹھسے گئے۔ میوہ عظیم السلام، مدنی طرف سے سلامتی دہش سے کرتے ہیں ان میں تو اصاع بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن مادی دست جو جو بڑھتی ہے اس سے نخت بڑھتی رہتی ہے۔

حدیث میں واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو جاتے ہوئے مسجد حرام میں تشریف لائے تو بیت اللہ کا کلیہ برد عثمان غنی کا خاندان تھا۔ غمی اسے کہتے تھے وہ بیت اللہ کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ بیت اللہ کی کنگھی اس کے پاس رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ چھوڑ کر ہجرت فرما رہے ہیں۔ آپ کو صدمہ ہے تو غمی سے کہا

”اے غمی ایک دو منٹ کے لئے بیت اللہ کا دروازہ کھول دے، تاکہ میں اندر دو نفٹ پڑھ لوں“ اس نے جھڑک کر اور ڈانٹ کر کہا کہ تم ہرگز داخل نہیں کئے جا سکتے۔ تم نے ۷۰ رے باقی دین کو چھوڑا، ۷۰ رے بتوں کو پر کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا جاؤ۔

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لپچا جنت (نری) سے کہا ”میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، دور رکعت پڑھنا چاہتا ہوں“۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، آپ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ”اے غمی ایک وقت“ نے دال ہے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے وہاں تو میں ہوں گا اور جہاں میں کھڑا ہوا اتنا کر رہا ہوں یہاں تو کھڑا ہوگا۔ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟“

س نے کہا ”جاؤ اسی ماتم بہت دیکھی ہیں۔“ اقتدار کے غرور میں مست تھا۔ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بے کس و بے بس ہو کر گھر سے باہر نکل رہے تھے، مکے والوں کی اکثریت تھی، اقتدار تھا، دولت و رواج بھی ان کی تھی، و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو اسے غرور کا نشہ تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے نبوت کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ نبوت کو اللہ نے کیا کیا طاقتیں بخشی ہیں۔ وہ تو صرف مادی طاقت کو جانتا تھا۔ اس بناء پر س نے کہا ایسی تخیلات کی باتیں بہت سنی ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلا مشکل ہے اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کعبہ کے دروازے پر بطور متولی کے بیٹھوں گا اور جو آج متولی ہے وہ نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ شیخ چلی کی باتیں ہیں، غرض تخیلات ہیں۔ یہ اس نے کہا۔

”آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، ہجرت فرمائی۔ جب مکہ میں فاتحہ نہ داخل ہوئے اور اس کا اعلان کیا، ایک نفس کی خوریر کی نہیں ہوئی، ایک جاں نہیں گئی۔ آپ مسجد حرام میں تشریف لائے اور فرمایا کہ غمی کو جہاد۔ وہ آیا، کہنے کی کنگھی اس کے ہاتھ میں، کہنے کے دروازے کا تا، کھوا۔ آپ وہیں تشریف لے گئے جہاں غمی کھڑا ہوا غمی وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں آپ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔

فرمایا غمی اورو وقت تجھے یاد ہے کہ میں نے ۷۰ جنت سے اتنا ہوا کی تھی کہ مجھے ایک در رکعت پڑھنے کی اجازت دیدے تو نے ڈانٹ دیا تھا۔ کہا جی ہاں یاد ہے۔ فرمایا یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے اس جگہ میں ہوں گا در جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ تو کھڑا ہو گا یہ تو بے دیکھ لیا؟

اس نے کہا جی ہاں دیکھ لیا، بے شک میں سی جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے۔ و آپ اس

جگہ ہیں جس جگہ میں تھا۔ فرمایا: تیرا کیا حشر ہونا چاہئے؟

اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ: اے کعبہ بنم! وہیں اے کعبہ بنم! ① میں ایک کریم شخص اور کریم بھائی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ بہر حال یہ خدام راقش میں سے تھے تو اس نے یہ جملہ کہا: اے کعبہ بنم! وہی کعبہ بنم۔
اب یہ خیال فرمائیے، یہی کس طرح سے ڈانٹا تھا۔ اللہ کے رسول کی انتہائی عظمت کے باوجود اس نے کیا کہا۔ لیکن آپ نے کیا معذرت فرمائی۔ فرمایا: اے شیخی! یہ کیسے کی کجی تیرے حوالے کرتا ہوں، قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہے گی، کوئی دوسرے سے نہیں حاصل کر سکے گا۔ آج سے تو تیرے خاندان قیامت تک کے لئے متولی ہے۔

عرب میں بیسیوں سنی افکدہات ہوئے، حکومتیں مدلیں، لیکن شیخی کا خاندان بدستور قائم ہے اور کیسے کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ کے آدھے باروں پر آج شیخی کا قصہ ہے اور اس کی دولت کی کوئی انتہا نہیں۔
اس نے کہ بیت اللہ میں داخل ہونا ہر شخص چاہتا ہے، اور وہ فیس لگا دینا ہے کہ اتنی فیس دو کرو گے تو داخل ہونے دوں گا ورنہ نہیں۔ حالانکہ ایسا دھوکا کا ممنوع ہے کیونکہ اس پر فیس لگانا ناجائز نہیں، مگر یہ تو بیت اللہ کی محبت اور اوپر سے کچھ عظمت بھی اور کچھ محبت بھی، اس نے لوگوں میں داکرتے ہیں ورنہ اس ہوتے ہیں۔ لیکن محض محبت ہی تو مضبوط نہیں، شریعت کا ادب بھی تو ملحوظ ہے۔ وہ صحیح محبت سے کام نہیں کرتا جب تک اتباع شریعت نہ ہو، وہ محبت کا راند نہیں ہے، جب تک محبت کے ساتھ متابعت سنت و شریعت کی عظمت نہ ہو۔ اس لئے رشوت دے کر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔

کئی بار عرض کی ہوں کہ بہت جی چاہتا تھا تو ہمارے سے یہ مشغل تھی، تو ہم نے افسوس کے ساتھ کہے میں اپنے دوست سے ذکر کیا کہ ہم تو محروم ہی رہ گئے ورنہ بیت اللہ میں داخل ہونے کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ ان کے شیخی کہہ تھے تعلقات تھے۔ اس نے کہا: تمہارا آپ کے لئے بیت اللہ کھول جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ آپ اندر جا کے رہا کرت کریں گے۔

چنانچہ سہول نے یہ حکم کیا کہ جب ہجوم ختم ہو گیا وہ شیخی کیسے کا درد رہا۔ بد کر کے جانے لگا۔ انہوں نے یہ تعلقات کے بعد سے اس سے بات کی اور بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا میرے پاس آئی بھیج کے مجھے بدیا کہ آپ کے لئے بیت اللہ کھلا ہو ہے۔ تو میں تو کیا چیز تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے شریعت کا اتباع کیا تھا اور دل میں اصل ہونے کا خدشہ تھا۔ رشوت دینا ناجائز نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا۔

بہر حال لوگ یہ نہیں سمجھتے وہ چاہتے ہیں بس داخل ہوں میں حوالہ کسی ممنوع کا ارتکاب کرنا پڑے۔ غرض شیخی آج بھی برسرِ قدر ہے۔ چودہ صدیوں گزر گئیں مگر کسی کے خدام کے ہاتھ میں بیت اللہ کی کنجیاں ہیں حالانکہ

شعبي کے لئے رسول کے ساتھ تنہا ہی ہے عظمیٰ کا برتاؤ کیا تھا اور آپ نے ہی ہونے کی حیثیت سے سے کیا دیا کہ بیت لہ کا متوں قیامت تک کے سے قرار دیا، بجائے اس کے کہ شعبي سے مقام پایا جاتا۔ یہ چیز ملکیت اور بادشاہت میں نہیں ہے۔ بادشاہت میں اگر کوئی ذرا بھی قدر کا خلاف کرے تو بغاوت کا الزام قائم ہوتا ہے اور سے پھانسی دی جاتی ہے۔ تو یہ نبوت کا خاصہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دبرتاؤ کیا جاتا ہے جو ایک دوست دوست کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ تو نبوت کا مزاج اور ہے، ملکیت کا اور ہے۔ آج بھی شعبي برسرِ قدر ہے اور کھینے کی کھیاں اس کے پاس ہیں اور قیامت تک رہے گا۔ کیونکہ لہ کے رسول سے فرمایا ہے کہ کھیاں قیامت تک کے لئے تیرے خاندان کو دینا ہوں۔

اہلِ لہ کے مزاج میں تنگی کی حرص اس پر مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ لہ کے بھی عجیب چیز ہیں۔ یہ ہر بات سے اپنی حریت کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب ایک شخص یا صاحب ہو وہ ہیر پھیر کر کے پے پیسے کی بیٹ سے۔ یہ لہ کے ہیر پھیر کر کے ہیں اور حریت کما لیتے ہیں۔ جب ہم دیا داروین کے بارے میں حریف ہیں کہ اگر سو روپیہ مل جائے تو تمہارا ہوتا ہے کہ مر رہا پیٹل جائے مر مل جائے تو تمہارا ہوتا ہے کہ روزوں ہو جائیں۔ عرض طلب کسی حد پر رکھیں ہیں

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس آدمی کو ایک جنگل بھی، سونے کا دل جائے تو کہے گا یہ لہ بیت نہیں بھرا، ایک جنگل و سونے کا دل جائے۔ دوسرے مل جائے تو تیرے، لگے گا کسی حد پر نہیں رکھا۔ یہی کی حیثیت لہ دانوں کی ہے کہ ساری حسرت پر اس کا قصہ ہو جائے تب بھی اس کا بیت نہیں بھرتا۔ عرض مل دیا دنیا کے ہاں میں حرص ہوتے ہیں، اہلِ لہ آخرت کے بارے میں حرص ہوتے ہیں۔

ہمارے دارِ علوم، پروفیسر کے سب سے پہلے مہتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، جو نقشہ یہ خاندان کے کار میں سے تھے، ہجرت فرما کر مکہ فرما گئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی، و قمر بھی ہے۔ نہیں۔ حدیث معصوم تھی کہ بنی مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبي کو بیت لہ کی کھیاں پیر دی ہیں کہ میں چاہے سارے خاندان جڑ جائیں مگر شعبي کا خاندان قیامت تک کے لئے باقی رہے گا۔ یہ ان کا ایمان تھا اور اللہ کے رسول کا قول تھا تو مولانا رفیع الدین صاحب کو عجیب سے سوجھی۔ واقعی سارے رسول کو اور نبی چاہے کہاں دس بیچے۔

انہوں نے کہا جب یہ خاندان قیامت تک کے لئے باقی رہے گا تو اس بارے میں بھی موجود ہوگا جب مہدی علیہ الصلوٰۃ کا ظہور ہوگا۔ اس واسطے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ مہدی کا جب قرب قیامت میں ظہور ہوگا تو مکہ کی میں ہوگا اور وہ بیت اللہ شریف کی دیوار سے کمر لگائے ہوئے بیٹھیں ہوں گے، لوگ اس کے ہاتھ پر تکریمت کریں گے۔

اور اس وقت کی روایات بتاتی ہیں کہ یہ سارے دنیا پر نصاریٰ کا قصہ ہوگا۔ مولانا چوری دیا پر

نصاری کا اقتدار چھاپا ہو ہوگا۔ دوسری عیلاست یہ فرمائی گئی 'فُتِلَتْ الدُّنْيَا ظُلْمًا وَحُورًا' ○ پوری دنیا ظلم و ستم سے لبریز ہوگی۔ دین و دیانت کا نشان باقی نہیں رہے گا، شرارت نفس، قیّش و عیثیٰ، ظلم و ستم و بددینی عام ہو جائے گی، محمد و دوگ ہوں گے جو پہلوؤں کی چوٹیوں میں جا کر اپنے دین کو سبھا لیں گے، دیوان کو حقیر و ذلیل سمجھے گی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک امام اتحاد لیل ہو جائے گا جیسے مردے گدھے کی لاش ہوتی ہے کہ اسے کوئی دیکھ کر نہیں کرتا۔ ایک عالم کی ذلت کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو اس درجہ ظلم و ستم بددینی اور بددینی دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ وقت ہوگا کہ دنیا پر نصاریٰ کا قبضہ ہوگا، مسلمان استہکام و ظلم و ستم میں گرفتار ہوں گے۔ دیدار پہلوؤں کی گھنٹوں میں جا کر چھپ چھپ کر اپنے دین کی حد قلت کر رہے ہوں گے، شہزادوں اور قصبوں میں ان کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ نمار، رور و کا تو ذکر کیا رہے گا، بس ظلم و ستم غالب ہوگا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔

دریہ بھی حدیث میں ہے کہ ننگے پاؤں سے اعدان کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، ایک یحییٰؑ واز پیدا ہوگی کہ 'عَلَيْهِ سُبْحَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا' ○ یہ اللہ کے حبیب مہدی ہیں ان کی بات سنو اور طاعت کرو۔ فرمایا گیا اس وقت بدال شام، غیب و عراق اور قطب ہند اور تہ اہل لندہ جہاں جہاں ہوں گے سمت کرشمہ میں پہنچیں گے اور شام کو حضرت مہدی علیہ رضوان سر کر بنائیں گے اور یہ وہیں جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور مسلمانوں کی قوت وہاں جمع ہوگی ان کے ہاتھ پر مغرب اور نصاریٰ کی طاقتیں ٹوٹیں گی اس کے بعد وہ آئے گا کہ پورے عالم میں دین اسلام پھیل جائے گا۔ دوسرے کوئی دین اور قومیت باقی نہیں رہے گی۔ اس کی تفصیلات ہیں۔

ان میں مجھے نہیں چاہئے۔ جو مجھے واقعہ سنا ہے اس کے متعلق جتنی چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے عرض کی۔ مکیہ مہدی علیہ رضوان کا ظہور کے میں ہوگا۔ شام کو وہ اپنا مرکز بنا میں گئے۔ مسلمانوں کی ساری قوت شام میں سمٹ آئے گی۔ وہاں اور مغربی طاقتوں کا مقابلہ ہوگا ملحمہ کبریٰ واقع ہوگا یعنی سب سے بڑا جہاد اس زمانے میں ہوگا اور تین مصر کے ہوں گے، کھور دی اس میں قتل ہوں گے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ محاذ جنگ ہی تھا ہا ہوگا کہ کوڑے گا۔ کوڑے کی ڈان مشہور ہے کہ صبح سے شام تک اڑتا رہتا ہے، ٹھکتا نہیں ہے۔ تو صبح سے شام تک کوڑے گا جہاں جہاں وہ جائے گا ماشیں ہی، شمس نیچے پڑی ہوئی ہوں گی۔ اس کو یہ نظر آئے گا۔ اتنا مانا بھی ہوگا اور مقتولین کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ یہ عظیم جہاد ہوگا اس جہاد کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد عین کو وہ اچھے لے گا جو عہدہ بدر کے نبی بدین صیہ کرام رضی اللہ عنہم کو

○ السیلابی دارود، کتاب المہدی، باب ۱ ص ۳۵۶ رقم ۳۳۶ اس حدیث کو ردی۔ حسن صحیح بتایا ہے۔ کچھ صحیح و ضعیف سند ہی داؤد ح ۹ ص ۲۸۲ رقم ۳۲۸۲ (۷) الحدیث اخرجہ امام محمد ولفظہ اندر ایسم الریات السود لند جہاد من قبل خراسان فانہا فان لہا حقیقہ المہدی بسند احمد ح ۹ ص ۹۳ ومن حدیث ثریانی

جردیا گیا ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے اب میں واقعہ عرض کرتا ہوں جو مولانا رفیع الدین صاحب یہ حدیث سن کر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔

یہ ان کا ایمان تھا کہ شعی کا خاندان قیامت تک ضرور رہے گا اور جب مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا جب بھی یہ مکہ ہی میں ہوگا۔ جب مہدی علیہ الرضوان کا ظہور کے میں ہوگا تو وہ بیت اللہ کی دیوار سے ٹک گئے بیٹھے ہوں گے اور مسلمانوں سے بیعت کریں گے۔ تو بیت اللہ کے دروازے کے سنجیوں شعی کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس لئے یہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ یہ چند کڑیاں ملا کر مولانا رفیع الدین صاحب سے ایک حائل شریف اور یک تلوار، یہ دونوں ہیں۔ اور مہدی علیہ الرضوان کے نام ایک خط لکھا کہ

”فقیر رفیع مدین ربو بندگی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترغیب کر رہے ہیں۔ مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں۔ جن کو وہ جرے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا، تو رفیع الدین کی طرف سے یہ حملہ آپ کی ذات کے لئے بدیہ ہے اور یہ تلوار کسی ظالم کو یدِ تجھے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے، ورنہ مجھے وہ اجر مل جائے جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا۔“

یہ خط لکھ کر کے تلوار ورحمہ کل شعی کے سپرد کی جو ان کے زمانہ میں شعی تھا اور کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا اور مہدی علیہ الرضوان کے ظہور تک یہ امانت ہے۔ تو جب انتقام کر دو تو تمہارا قائم مقام ہو سے وصیت کر دینا وراس سے یہ کہہ دینا کہ جب اس کا انتقام ہو وہ اپنی ولاد کو وصیت کرے کہ رفیع الدین کی یہ تلوار اور حائل شریف خاندان میں چلتی رہے یہاں تک کہ مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو جائے۔ تو جو اس کے زمانے میں شعی ہو وہ میری طرف سے حضرت مہدی علیہ الرضوان کو یہ دونوں بدیہ پیش کر دے۔ حائل ان کی ذات کے لئے تحفہ ہے اور تلوار امانت ہے کہ وہ کسی مجاہد کو میری طرف سے دیدیں تاکہ جب وہ جہاد میں شریک ہو تو میری شرکت بھی ہو جائے وراس اجر میں میں بھی حصہ پالوں۔ کہاں کی بات انہوں نے سوچی۔ اس حدیث سے انہوں نے کس طرح کام لیا کہ اعلیٰ ترین جہاد کے اندر اپنی شرکت کر لی۔

تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ داے نیکیوں پر اتنے حریص ہوتے ہیں کہ چاہے اتنا گھر بھر جائے نیکی سے، لیکن انہیں خیال ہو۔ نیکی یہاں سے بھی مل جائے گی، جھٹ وہاں پہنچ جائیں گے کہ اسے بھی کیوں نہ سمیٹ لیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ساری جنتیں ہمارے قبضہ میں آجائیں۔ یہ اللہ و اس کا حراج ہے۔

مام ابو داؤد ورحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی کتاب ابو داؤد ورحمۃ اللہ علیہ میں پڑھائی جاتی ہے، داخل درس ہے۔ ان کے وقت میں لکھا ہے کہ یہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور سمندر میں جہاز اتر ہوا کھرا تھا۔ ایسی گودیاں کھڑے میں نہیں تھیں، جیسی آج بنتی ہیں۔ تو جہاز ایک آدھ فرسنگ کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ چونکہ کمرے پر پانی کم ہوتا تھا وہ جہاز کے لئے کافی نہیں ہوتا تھا اور لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جہاز میں

جاتے و سوار ہوتے۔

ایک جہاز فرما لیا ڈیزل انجن کے ساتھ پہلے پہلے ہوا تھا اور امام بوداؤہ اندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے جہاز میں کسی شخص کو چھینک سنی۔ اس نے چھینک کر در سے الحمد للہ کہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے سے الحمد للہ پہنچا ہے در جس کے کان میں الحمد للہ پڑا، وہ جو ب میں سر حنک اللہ کہے۔ اس شخص سے الحمد للہ اگر در سے کہا کہ امام بوداؤہ کے کان میں آواز آئی۔ ب میں کاجی چاہا کہ میں شریعت کی اس چیز پر عمل کروں در سر حنک اللہ کہوں تاکہ مجھے ٹو ب سے حاکم مسئلہ یہ ہے کہ چھینک یہی ہے کہ الحمد للہ کہنا وہ جب ہے جبکہ اس مجلس میں وہ موجود ہو اور اس کے کان میں پڑ جائے کہ اس نے الحمد للہ کہا ہے۔ وہی سر حنک اللہ کہہ کر جو ب دے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ایک شخص کو چھینک آئے اور دوسرا شخص باہر میں چارہ بے اور وہ جو دینے کے لئے مسجد میں آئے۔ ایک مجلس کا مسئلہ ہے مجلس سے خارج کا نہیں ہے۔

تو امام بوداؤہ پر واجب نہیں تھا کہ وہ جو ب دیں۔ اس لئے کہ چھینک یہی ہے کہ ایک ٹرولر لگ چکا ہے اور یہ یہاں وہ جہاز پر ہے۔ یہ کنارے پر ہیں۔ مجلس بھی ایک نہیں جگہ بھی ایک نہیں سچ میں سمندر حاکم، مگر وہی بات ہے کہ نیکی کی حرص ہوتی ہے کہ کسی سے کسی طرح کمالیں اس شکل کو بھی کیوں چھوڑیں۔

امام بوداؤہ کی آواز آئی و فچی تو تھی میں کہ یہاں کنارے سے سر حنک اللہ کہیں تو اس کے کان میں پہنچے۔ چھینک یہی ہے کہ آواز کی آواز میں ہندھی کہ اس نے الحمد للہ کہا کہ اس کی آواز یہاں پہنچ گئی تو میں درہم میں کرے کی کشتی اور اس کشتی میں بیٹھ کر ڈیزل انجن کا سفر کر کے جہاز میں پہنچے اور جہاز میں اوپر چڑھ کے کہا، سر حنک اللہ یہ گویا نیکی کی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں جس وقت انہوں نے جا کر سر حنک اللہ کہا، غیب سے ایک آواز آئی کہنے والے نظر نہیں آتا تھا۔ آواز یہی کہ ”یے بوداؤہ آج آپ نے تم درہم میں جنت خرید لی۔“

یہ آواز کان میں پڑی۔ معلوم نہیں کس خلوص سے سر حنک اللہ کہا۔ حالانکہ امام بوداؤہ محدث ہیں۔ جانے کتنی انہوں نے حدیثیں لکھیں اور کتنا اجر کیا، کتنی وافل اور تہجد پڑھے ہوں گے، کتنے صدقات دیئے ہوں گے۔ لیکن جنت کی خریداری کے وقت اس حقیر سے عمل کا ذکر کیا کہ تم درہم میں کشتی کرے پڑے کہ سر حنک اللہ کہہ دیا۔

اس سے اندازہ ہو کہ عمل کی مقبولیت اس کی صورت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی حقیقت سے ہوتی ہے۔ اخلاص جتنا غالب ہو، چاہے عمل چھوٹا ہو مگر اخلاص سے وزن پیدا ہو جاتا ہے، وہ مقبول ہوتا ہے۔ لمبا چور عمل ہو، اخلاص نہ ہو۔ قبولیت کی شان نہیں پیدا ہوتی۔ امام بوداؤہ نے معلوم نہیں کس خلوص سے سر حنک اللہ کہا ہوگا۔ اتباع سنت کے کس جذبے سے گئے ہوں گے کہ یہ ایک عمل تناہا ہے کہ نہ تہجد پڑے کہ نہ صدقات کا ذکر آ یا نہ صدقات کا ذکر کیا، ذکر کیا تو اس عمل کا ذکر کیا کہ تم درہم میں آپ نے جنت خرید لی۔ عرض یہ لوگ، این سے اندر بے حد حرص رکھتے ہیں کہ ان کا اتنا جانتے ہیں کہ گویا ہر وقت کہتے ہی رہتے ہیں۔ ہم دکان پہ بیٹھ کے کہتے ہیں۔ یہ چھپتے ہوئے الگ،

بیٹھے ہوئے لگ، سوتے ہوئے لگ اور گھر میں آگ لگائیں۔ غرض ہر محلہ کو آپ کمانے کی فکر رہتی ہے۔

ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ قدس بندہ سرہ جو شیخ الطائفہ ہیں گویا تمام شیخ و پیوند کے مرشد ہیں۔ حضرت مولانا نانو توٹی اور حضرت گنگوٹی کے مرشد ہیں۔ اس کا عمل کیا تھا؟ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آدمی جب گھر سے مسجد میں مار پڑھے کے لئے چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے ایک بدی منائی جاتی ہے اور یہ بھی دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ جو آجائے ہو کہ درجہ ات کن کن چیزوں سے بندہ ہوتے ہیں وہ کفارت کن کن چیزوں سے ہوتے ہیں کہ گناہ منہ ہے چائیں؟ عرض کیا اللہ و رسولہ اعظم اللہ و اس کا رسول نبی ہوتا ہے۔

محمد اور چیزوں کے فرمایا کفارة الخطاء الی المنسحق ① مسجد کی طرف جتنے زیادہ قدم پڑیں گے اتنا ہی گناہوں کا کفارہ ہوگا، اتنے ہی درجہ ات بندہ ہوں گے۔

تو ایک طرف یہ حدیث ہے کہ جتنے قدم زیادہ ہوں گے نیکیاں بڑھیں گی بدیاں گھٹیں گی اور دوسری طرف وہ حدیث ہے کہ ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک بدی منائی جاتی ہے۔

ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس بندہ سرہ کا یہ عمل تھا کہ اگر مسجد کو دور سے جاتے ہوں۔ ایک در لہذا ایک چھوٹا ہو تو لہذا سے اختیار کرتے تھے تاکہ قدم زیادہ پڑیں، نیکیاں زیادہ لکھی جائیں اور بدیاں زیادہ منائی جائیں۔ اس میں بھی یہ کرتے تھے کہ اما سے اختیار کر کے چھوٹے چھوٹے قدم ڈالتے تھے، یہی مگر ہیں نہیں ڈالتے تھے، اس لئے کہ حدیث میں کثیرہ الخطاء فرمایا گیا ہے کہ قدموں کی کثرت مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ چھوٹے قدم ہوں یا بڑے قدم ہوں اس کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چھوٹے قدم ڈالوں، شریعت نے مجھے نہیں روکا، یعنی اگر میں قدم سے رستہ طے ہوتا، چار بیس قدم سے طے کرتے تھے کہ چالیس نیکیاں ملیں۔ یہ جب ہوتا ہے کہ دل میں ایک لگن لگی ہوئی ہو کہ مجھے نیکی کمائی ہے بالکل میں اپنے پر قیاس کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں لگن ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم پیسہ کمائیں تجارت و راعت طاعت کے درمیان کسی طرح کمائیں۔ چوبیس گھنٹے کی دماغ لڑتا رہتا ہے کہ ماں کس طرح سے فرم کروں، اگر مال میں کمی ہو جائے تو کس طرح سے بڑھادوں؟ اگر نہ ہو جائے تو کس طرح سے چور ہوں کہ کمی نہ ہوئے۔ گناہ کب آئے میں یوں نہ کہوں کہ اس وقت ماں میں ہے تو تاجر ہوں رکھتے ہیں تاکہ گناہ کو خوب نہ بچا پڑے۔ گناہوں کی اگر کثرت ہے مثلاً پچاس ہوں، سو گناہ کا ماں رکھے گا کہ گریک در سو گناہ ہے چائیں تو مجھے انکار نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ گروہ انکار کرتا اور سو کی بجائے پچاس کو دے، روٹی تب بھی چھے گی مگر وہ تو جہد ہوتا ہے کہ ماں بڑھے، پیسہ بڑھے ایک لگن لگی ہوتی ہے۔ اس ٹھیک اسی طرح سے ان لوگوں کے دل میں لگن ہوتی ہے

کہہتی بڑھے حال تک نہجات کے لئے اتنی بیکار بھی کافی ہیں جتنی اب تک تھیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ اور اضافہ و درجہ تہتے رہیں۔ کسی مرتبے پر اتر کر کہتے ہی نہیں۔ اس کے دل میں ہوس ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ کر لینا چاہئے کہ حرص وہوس کوئی بڑی چیز نہیں، مصروف اس کا صحیح عہد ہوتا ہے۔ حرص بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہم پر نہیں کہتے۔ حرص سے انسان کا حوصلہ کھلتا ہے۔ حق تو فرماتے ہیں، اگر ہم ایک مشکل بھر کر اپنی دم کو ہونے کا دیدیں تو یہ ہم سے دوسرا مانگے گا۔

معلوم ہوا اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ پوری دنیا کو ہونے سے بھر دیں جب بھی اس کا بیٹ نہیں جھڑے گا۔ گویا اس کا بیٹ یعنی حوصلہ بہت بڑا ہے تو حرص بہت بڑی چیز ہے۔ اس واسطے یہ بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو بڑا کہا جائے گا۔ البتہ ہر اس چیز کو سمجھ گیا؟ اس کو کہ حوصلہ تو اتنا بڑا اور اسے چند ٹکڑوں میں گنوا دے، اس چیز سے وہ چیز کہہ کہ جیسے تہری حرص کی حد نہیں، اس نعمت کی بھی کوئی حد نہ ہو۔ دنیا داری میں اگر ہم نے حرص لگا لی تو حرص تو اتنی بڑی کہ دیا کے ساتھ آخرت بھی سہ جائے۔ در اسے دنیا کی چیزوں کے دیر لگا دیا، دنیا کی چند دوس کی عمر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حرص تو آگے جا رہی ہے اور دنیا میں ختم ہو گئی۔ تو اس حد ہے کی ہم نہ لائقہ رکھیں کہ تھک جڑ۔ بڑ دیا تھا اس کو تھیر چنے کے اندر ہم سے کھودیا۔ لیکن اگر اس حرص سے ہم جست چاہیں تو جیسے ہمارے حرص کی حد نہیں، جنت کی نعمتوں کی بھی حد نہیں۔ مانگو کہ اس تک، نکلے سو۔

﴿وَهِيَ ذَلِكْ فَلَيْسَ مِنَ الْمُتَعَفِّفِينَ﴾ ① یہی موقع ہے جس میں آدمی ٹریس بنے۔ تو حرص کا جذبہ پر نہیں ہے۔ اس کا مصروف ہم نے عطا تجویز کر رکھا ہے۔ حرص ہمیں وہاں کر لی چاہئے جہاں نعمت کی کہیں انتہاء نہ ہو۔ وہ لہ کے علوم و کمالات ہیں کہ ان کی کہیں انتہاء نہیں۔ یعنی ایک عام دوسرے عالم کو دیکھ کر حرص کرے کہ اسے سو مسئلے معلوم ہیں میں ڈیڑھ سو کیوں نہ معلوم کروں؟ اور یہ دوسو چار سو ہے میں اڑھائی سو کیوں نہ معلوم کروں اس میں حرص کرے۔

اس لئے دونوں طرح حرص کریں گے کہ سے ڈیڑھ سو معلوم ہوئے اسے مار لی کہ یہ مجھ سے بڑھ گیا میں تین سو معلوم کروں گا پھر اسے عاری پیدا ہوئی تو یہ کہے گا میں چار سو معلوم کرتا ہوں۔ ساری عمر یہ بڑھتے رہیں وہ اس کی نہیں آئے گی۔ اس نے کس طرح کی کوئی انتہاء نہیں اگر ساری دنیا ل کر حرص کرنے لگے کہ ہمیں علم حاصل ہو۔ جب بھی علم میں آئی نہیں آئی گی۔ تو حرص ایسے موقع پر کرے جہاں کی نہ ہو۔ حرص ہمیں نعمت کو چھوٹی چیزوں میں گنوا دیا جائے، اسے پسند نہیں کیا گیا۔ یہاں تو ضرورت پوری کرو در حرص کے جذبہ کو آخرت میں اور معرفت کے ساتھ گا دیا تاکہ کہیں بھی تم نہ رک سکوں، ان اہل اللہ نے دانش مندی سے کام لیا کہ ہے اس حرص کے جذبے کو ٹنکی اور جر کرنے کے اندر لگایا کہ جیسے ہماری حرص کی حد نہیں ٹنکی کی بھی حد نہیں، ہم نے حرص کو تین چیزوں کے اندر لگا دیا جو

چندوں کے بعد حتم ہونے والی ہیں اور حرم کے ملک چلے گی تو اس کا بیٹ نہیں بھرے گا اور آخرت میں بیٹ بھر سکتا ہے اس لئے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو ہاں مدد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد کے دور سے سوتے تو طول رہتے کو حق رکرتے۔ محض رہتے کو حق رکرتے اور طویل راتوں میں بھی قدر کیے رکھتے تاکہ قدم بڑھ جائیں۔ یہ ہی حرم تھی کہ حتمی نیکیاں مانتیں۔

وقت ضائع کو بند کرتی ہے۔ ہر حال ایک ملکیت اور ایک عادت ہے۔ ملکیت دوست اور قہر کی مالک ہوتی ہے، وہی چیزیں قبضے میں ہوتی ہیں، عادت روحانی نعمتوں، علم، معرفت، کمالات خداوندی اور قرب الہی وغیرہ کی مالک ہوتی ہے، نبیاء عظیم اسلام کے مزاج میں راست رومی، محبت اور ترس کا ماننا ہوتا ہے۔ جتنا یہ ماب ہوں گے، اتنا یہ اور رحم و کرم اہل میں ور بڑھتا رہے گا اور وہی قدر کے اندر قصہ پر ٹکس ہوتا ہے چونکہ قدر محدود ہے خود ہاد شدہ کا، بوسے ذریعہ ہوتا ہے کہ دوسرے نہ چھینے۔ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا تو دشمن کے ہاتھ بھی اس کی رہیں۔ بد کن شروع کرتا ہے کہ یہ کہیں۔۔۔ میں میں میرے قدر میں کی آجائے تو بات و ملکیت میں بھی فرق ہے کہ ملکیت تعدی اور بدی کی طرف جیتی ہے اور بات و عدل اور مہربانی کی طرف چلتی ہے۔ ادا شہت میں اگر کوئی برسر اقدار سامنے آئے اس کو گھٹنے کی ہوش کرتے ہیں و اگر کوئی کمزور ہو اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے نہ پائے اور نبیاء عظیم اسلام کمزور کو ابھارتے ہیں، جو در آور سے امتداد پر رکھتے ہیں، اسی اسے جو یہ صیغہ ہوگا اس پر نبیاء عظیم مسوہ کا طبع و کرم پر یاد مہذب ہوگا۔

دنیا کی قوم نے عورت کی تذلیل کی اور اسلام نے اسے مقدس مرتبہ بخشا۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ عورت بہت زیادہ کمزور صنف ہے مرد کو قدر پاک نے قوت بخشی ہے، عورت میں وہ قوت نہیں ہے۔ نہ معنوی قوت حتیٰ کہ نہ ظاہری۔ بدن کے اعتبار سے بھی عورت نسبت مرد کے کمزور ہے اور اندرونی قوت و عقل و فراست دونوں کے لحاظ سے بھی مرد سے کمزور ہے۔ تو یہ ایک ناقص و در صنف صنف ہے، اسلام نے اس کو اتنا بھرا، اتنا بہا، دیا کہ اسے حساس نہ پیدا ہو کہ میں کمزور ہوں۔ شروع سے بھرا بنا شروع کیا۔ عورت پر تم ہی حالتیں گزرتی ہیں۔ ایک اس کا بچپن سے جب وہ ۱۰ کے درجے میں ہوتی ہے۔ ماں باپ سر پرست ہوتے ہیں۔ دوسرے درجہ حونی کا ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو والدین کے ماتحت آ جاتی ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اس کی بیٹی واداسائے ہو۔ تو ایک خود مٹی ہے، ایک بیٹی کی ماں اسے دیکھ کر دیکھ کر بیوی بنے ان تینوں حالتوں کے مدار اسلام سے بھرا رہا۔

جب وہ خود مٹی ہو تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بڑے تمہارے حق میں سختیاں ہیں، اس پر شکر کر دو اور رزق کوس کے۔۔۔ میں کہا گیا کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ گویا نعمت کے و پر شکر و جب ہے، کفر و نعمت کر کے سزا ملے گی اور رزق کو کہا گیا کہ یہ باپ کی حسانت میں داخل ہے۔ نیکی ساجست میں پہنچائی ہیں تو یہ تمہیں جنت میں پہنچائے گا

اور یہ نہیں گی۔ اس سے لڑکی کے اپنے محبت و شفقت پر یاد دہانہ دل کی جتنی تاکہ لڑکیوں کی نسبت لڑکیوں پر ماں باپ زیادہ شفقت کریں۔ اندر دیکھ لڑکیوں کو نعمت دو لڑکیوں کو نہیں کہا گیا۔ تو جیسے ہر لڑکی پر توقع ہوتی ہے کہ اجر ملے گا تو لڑکی کے ہرے پر اجر ملے گا لڑکے اگر مرے بھی موصا نہیں اس پر اجر کاوں سو نہیں۔ شکر کرو گے تو ٹھیک ہے۔ میں کرو گے تو اگر مرے ہے گی ورنہ گر ہوگی، آدمی شکر کرے۔ کرے لیس خود اس کا ہو جانا یہ مستقل نیک ہے۔ ماں و باپ میں اجر کھا جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ دلائل میں گویا ماں باپ لے دیں اور بچے میں احسان ہے کہ نکلے ماں و باپ کو اس نے نیکوں سے بھر دیا اور شریعت کا امتداد یہ ہے کہ شفقت و رحمت لڑکی کے و پر یاد دہانہ دل ہو لی چاہے عرصہ جب وہ بیٹی سے تو شریعت اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اور جب وہ منکوحہ ہو کر حلال کے تحت آئی پھر شریعت اسے یہ بتلایا کہ "ن شکرتم المومنین احسبکم احلافاً مطلقاً" خدا تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم، مسلمان وہ ہے۔ اس سے خلاق پاکیزہ ہوں اور بیویوں کے ساتھ نص و رحمت کرے، سختی کا برتاؤ نہ کرے سختی، درختی سے پیش نہ آئے۔ اگر اس سے دل نہ رہا دیتی بھی ہو تو صبر و تحمل سے کام لے تو جب بیوی ہونے کی حالت ہے تو حاکم کو متوجہ کیا کہ یہ تیری سب سے زیادہ شفقت و رحمت کی مستحق ہے اور اس کی پیروی و موعظہ، یعنی ماں نے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اور اسے سے ماں کے قدموں کے نیچے حست ہے۔ جتنی ماں کی طاعت کرے گا، جنت اس کے قریب ہوگی۔ جتنی ماں کی نافرمانی کرے گا جتنی حست جہد ہوگی، لہذا رحمت سے اور ہوتا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے سر پر حق تعالیٰ کی رحمت مہذبہ ہوتی ہے کہ گروانا ماں کے قریب ہو جائے تو رحمت قریب ہو جاتی ہے۔

اور یہ کیسے لطف کے ساتھ فرمایا، بوسا بھی فرما دیتے کہ عورت (ماں) کے ہاتھ کے نیچے یا نگاہوں کے نیچے جنت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا قدموں کے نیچے جنت ہے گویا مطلب یہ ہے کہ قدم سب سے زیادہ کم درجے کی چیز ہوتی ہے۔ سال کے بدن میں سب سے زیادہ کم رتبہ قدم ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ رتبہ سر ہوتا ہے۔ واما کو یہ تسبیح کی گئی کہ تیرے حق میں اس کے قدم بھی بہت دھار تیرے رکھتے ہیں۔ اگر تو ان قدموں کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو حست کو اس کے قدموں میں پڑے گا۔ گویا انہی درجے کی تکریم کی۔

عورت اقوام دینی کی خیر میں اور یہ اس سے کہہ دیا کہ اقوام نے عورت کو میل کرے میں کوئی کسر نہیں جھوڑی اسلام سے پہلے ایک رما تھا جس کہ یہود کا عہد تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے مذہب کی چرچہ نہیں تھی۔ صاحب مذہب یہ سے کہ مذہب کی چرچہ نہیں تھی قومی قانون بنایا گیا تھا اس قومیت کے قانون کے تحت یہ چیز تھی ورنہ بیویوں میں سب سے زیادہ تھی۔ وہ یہ کہ عورت پر ماں باپ کو اتنا استحقاق حاصل ہے کہ سے چاہے، پاپ قتل کر دے چاہے اسے مردہ دفن کر دے حتیٰ کہ مشرکین مذہب میں بھی یہ رسم تھی کہ عورت کو زندہ دفن کرتے۔ گویا اس زمانے کے قانون نے انہیں یہ حق دیا تھا کہ اگر لڑکی کا گھٹ کر یا مردہ کو قبر میں ڈال دے کوئی رکاوٹ نہ دے ورنہ نہیں،

کوئی عداوت انہیں سرآمد دے سکتی تھی۔ یونانیوں کے ہاں یہ قانون تھا کہ خود جب کسی عورت سے نکاح کر لیتا تھا تو عورت باہمی سے بھی تم رہتی ہوئی تھی۔ وراثی کوتاہی و ناانصافی پر اسے حق تھا کہ عورت کی گردن مار دے اور قتل کر دے۔ بٹیا سے زیادہ سرتھی۔ یہاں تک کہ اگر عورت سے کوئی برائی ثابت ہو جائے تو گھوڑے کی ٹانگ میں دی باہر کر کے ایک سر عورت کی گردن میں باہر جا داتا تھا اور جوند گھوڑے پر بیٹھ کر سے دوڑ داتا تھا اور وہ بیچارہ کی مصیبت جاری رہے ہو بہا نہ ہو رہی ہے۔ عورت سے یہ سوک کر رکھتا تھا۔ دم سے اسے عورت کا چہ بند نہیں۔

وہ یہ تو دور نہ تھا جس کو جہات کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ آج تم کا زمانہ ہے بھی تقریباً دس پندرہ سال کا عرصہ ہوا ہے اجہارت میں خبر چھپی تھی کہ یورپ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی کہ سب پر غور کیا جائے کہ عورت کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ عورت کی حیثیت و پوزیشن کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہئے؟ مختلف ممالک کے نمائندے جمع ہوئے جنہوں نے سب پر غور کرنا شروع کیا کہ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہئے؟ مختلف راہیں ہوئیں جنہیں ملکوں کے نمائندوں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ عورت ساریت میں ہی اصل نہیں ہے انسان، مگر فقط مرد کا ہے عورت کا نام نہیں ہے۔ یہ کوئی اور شخص ہے جو مرد کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ ایک ملک و لوگوں کے لئے دی پھر آراء میں اختلاف ہوتا رہا، ہر اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ عورت مرد کی تفریق کا ایک حصہ ہے، کھوٹا حصہ ہے کہ مرد اس سے تفریق کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی خاص پوزیشن عورت کی نہیں ہے اس تفریق کی وجہ سے قدر کرتے ہیں عورت کے مرتبے کی وجہ سے قدر نہیں کرتے۔ چونکہ اپنی غرض متعلق ہے اس واسطے اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ تفریق ہے اس لئے اس کو سب سے زیادہ جیسے نیکوں جب گزریوں سے ٹکھاتی ہیں تو داہن کا بازو اچھے جھکے کپڑے پہنتی ہیں، اس کو زبردستی پہناتی ہیں اور بعض بے وقوف جیسا کہ آج میں شادیوں میں کراچی میں تو دس دس روپے کا جینز بھی اسے پہنتی ہیں۔

یہ اس لئے نہیں ہوتا کہ اسے میں گزریا کی کوئی وقعت ہے۔ وہ تو ایک کھوٹا حصہ اپنی تفریق طبع کے لئے اس گزریا کو سب سے پہلے کے سب سے پہلے میں، چونکہ عورت بھی تفریق کا حصہ ہے اس لئے اس کو چاندی یا روبر پہنا دیا اور اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔

خاندان بیوی بچہ کی غلط حقوق مساوی ہیں۔ عیسائوں نے اس کے خلاف عورتوں کو حقوق دیے اور فرمایا کہ وہ نہیں منکر الدینی علیہم بالمعروف و نہی (جو عورت پر خاندان کے حقوق و جب میں وہی عائد پر عورت کے حقوق واجب ہیں وہ حقوق میں کی کرے گا اس کو مرد کی جائے گی۔ عورت کرے گی اس سے مرد کی جائے گی)

تو ہمیں میں نکاح کے بعد مرد و عورت میں رول کا رتبہ حقوق کے لحاظ سے برابر قرار دیا۔ یہ لگ چر ہے کہ عورت کی عقل میں چونکہ نقصان یا کمزوری ہے اس واسطے اس کو برتریت رکھا، تو یہ منصب کی بات ہے لیکن

حقوق کے درجے میں دوہا کو برقرار رکھ کر عورت کے دہر مرد کے حقوق ہیں تو عورت کے بھی ہیں۔

مگر عورت نامرمانی کرے تو مرد کو حقوق کا مالک بنایا گیا ہے۔ مگر مرد یہاں پر دینی کرے تو عورت کو صلح کا مالک بنایا گیا ہے۔ اگر اس کی حکومت ہو تو وہ عدالت میں قاضی کے ہاں درخواست دے سکتی ہے کہ میں خاوند کے ساتھ نہ رہ سکتی۔ نان، نفقہ خاوند پر، جب سے وہ دائیں کرتا۔ حکومت اس کے دہر کرے گی اور اگر بالکل علیحدہ ہونا چاہے تو علیحدہ بھی ہو سکتی ہے جس کو صلح کہتے ہیں۔ وہ کہہ دے کہ وہ قاضی کے ہاں درخواست کرے گی قاضی خاوند کو بد کرے گا، کیوں نہیں تم نے حقوق دے دیے۔ اگر اسے جو کچھ مقول یا مصلحہ و نہ قاضی کے کا علاج صحیح کر دے۔ یہ تیرے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ اگر صلح نہیں کرے گا تو قاضی عورت کو صلح دیدے گا اور طلاق دے دیا ہو جائے گی تو اس صلح کا مالک عورت کو بنایا گیا ہے۔ غرض اگر ایک طرف طلاق کی طبیعت مرد کے لئے رکھی تو صلح کی ملکیت عورت کے لئے رکھی۔ وہ مجبور ہو کر جدا ہونا چاہے، ہو سکتا ہے یہ چاہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حقوق کے درجے میں مساوی قرار دیا۔

بعض چیزیں عورت حلقہ اہم مردیتی ہے اور بعض چیزیں مرد بھی خدق انجام دیتا ہے لیکن عورت کے لئے واجب نہیں ہے جیسے مثلاً دودھ پانا سے عورت کے دے واجب نہیں ہے مرد سے کہہ سکتی ہے کہ تو خرچ کر کے دودھ پو، میں دودھ نہیں پلا سکتی۔ عورت اس کے کپڑے پہنتی ہے لیکن اگر وہ خاوند سے کہے کہ درزی سے سلاوا میرے ذمے واجب نہیں ہے تو خاوند ہرگز مجبور نہیں کر سکتا۔ بہرحال شریعت اسلام میں اس قسم کی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اگر اس کے حقوق ہیں تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ اسلام ہی کے اس کو بھار، تنگ دست اور ناراضی کو بھار جس کو دنیا کی قوم نے نہ پامال کر سکتا تھا۔

غرض جاہل قوم نے اس پر یہ حقوق جملائے کہ اس کی گردن، رکتے تھے، اس کو ایذا نہیں پہنچا سکتے تھے اور معتد قوم یہاں تک پہنچیں کہ وہ تفرقہ کا ایک کھلونا ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام نے کہا کہ کھلونا نہیں، بلکہ حاجی زندگی میں برہنہ حقدار ہے جس طرح کہ خاوند کے انتقال کے بعد اس کی او، وارث ہوگی دوسرے اس کے وارث ہوں گے، عورت کو ورثہ پہنچے گی۔ جس طرح سے عورت کے انتقال کے بعد خاوند کو ورثہ میں حصہ ملتا ہے۔ عورت کو بھی خاوند کا ورثہ قرار دیا گیا۔

﴿وَالْفُ مَنُ الدِّیٰ عَلَیْہِمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ① جتنے عورتوں پر خاوندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں اتنا ہی خاوندوں کے اوپر بھی عورتوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ برہنہ اس حد تک رکھی گئی ہے کہ عورت کوئی باندنی و مملوک نہیں بلکہ شریک زندگی اور شریک حیات ہے۔

میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا حاصل اصول ہے کہ کمزوروں کو اہم دیتا ہے، دیتے کو دہر تائیں

عہدہ دے ہوئے کو ادنیٰ پر مبنی ہے، کمزوریاں کو دیکھنا نہیں بعد انہی پر مبنی ہے، اس سے یہ وہ کمزور صفت عورت تھی۔ مدام نے اس سے وہ چھائی جسم و جسم سے کہ جب وہ میٹھی ہوئے نہ صرف اس میں سے تو ماں باپ کی نیکیوں میں شریا جا رہا ہے۔ جب وہ مسکوئی ہو، تو خود سے کہا گیا تو قابلِ شکر ایم تب بنے گا جس عورت کے ساتھ تھری، ہر مدتِ طاہرہ و کرہ، حسبِ وہ جس لگتی تو اس سے کہا جاتا ہے کہ قدموں کے پیچھے ہے۔ مگر قدم پر ہر تھری کھے کا دست و قریب پائے گا، روتے ماسا و سہیا تو دستِ قریب نہیں ہوگی، آخرت میں بجات نہیں ہوگی، جیسی باپ سے زیادہ ماں کا حق قائم رہا۔ باپ کے بھی والد کے اہل حقوق میں نہیں ماں کے حقوق سے زیادہ ہیں۔

ماں کے حقوق باپ سے زیادہ ہیں اور اس کی عہد قرآن کریم سے ارشاد فرمائی کہ عورت جسی منصب میں پرورش میں ٹھکان سے باپ جس اٹھتا۔ باپ زیادہ سے زیادہ مانتا ہے میں کہتا ہوں اگر وہ شادی نہ کرتا جس بھی نکاتا، اپنے سے کم، دوسروں کے لئے کہتا۔ تو کہہ اس کی صبی بات ہے وہ ہر صورت سے نکاتا گویا وہ مت مضی بیوی کے لئے نہیں ہوتی، وہ اپنے جس کے لئے بھی ہوتی ہے، اپنے عزیزوں کے لئے بھی ہوتی ہے لیکن عورت اور دے کے جو محنت گزار کرتی ہے وہ خود پس کر سکتا۔ تو میں نے قویہ میں ٹھکانے پھرتی ہے جس کو فرمایا

يَا أَيُّهَا حَمَتُهُ ائْتِي كَرِهًا وَوَصْعَةً كَرِهًا ۝

۱۔ فرمایا گیا ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَهُوَ عَلِيُّ وَغِيٍّ وَتَصَدَّقْ فِي عَامِيهِ﴾ اس شکر کرنی (وہو مددیک) ﴿۲﴾
تھک تھک کر، حرفاً کہہ دینے کے، بیت میں تھن ہے۔ اس کے اوپر یہ، جو سے مگر بہشت کر دی ہے۔
پھر اس کے بعد جمع حمل تو اس کے بارے میں مثل مشہور ہے کہ ”جن درمنا رہتا ہے“ گویا اس کی رہنمائی کے
۔۔۔ ہوئے ہیں۔ باقی قند ہی دے تو چاہے، ورنہ موٹیں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو تو مینے وہ مصیبت اٹھائی اور چنے
کی ایک مستقل مصیبت اٹھائی، پھر اس کے بعد دوسری کو پا حوں چسنا، دھڑکا، یہ ہے بدن کے ہر اس
کو یہ بھی ناپید و بدیس رسکتا، بیوں کرتی ہے، یہاں کرنی ہے، وہاں میل کر ملتا۔

پھر، بچے کو خند چڑھائی کہ میں تو دو دس چڑھ سوؤں گا عورتوں سے۔ رتی رتی تڑپ رہتی ہے کہ گھر میں ٹھہرے چرن ہے۔ بچہ گریہ رہا ہے تو اس سے پیسے بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کو گھٹا دکھاتا ہے۔ غم و غصہ کی بجائے نہیں ہے کہ یہ محنت بڑا ثمر ہے۔ دو دو بچوں کو نکل جائے۔

عورت میں جذبہ خدمت اور کمپنس یہ ہو کر عورت یوں کہے کہ میں یا مبینہ طور سے خدمت کا تدارک کر
 میں میں تیری خدمت انجام دوں اور تو بیٹھ کے مال بچے پال، تو ممکن نہیں دوں میں سے ہوں ہو جائے گا
 اپرینا ہو کے نکل جائے گی عورت ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ اس محنت و ہزشت کرتی ہے مگر برداشت نہیں کر سکتی۔
 وہ ہمارے یہاں فاشنگار کا تصور مشہور ہے اور تصوراتی ہے مگر صحت میں سے کہ وہ کا اشتہار بچے کھیت پر لگا

وہاں جا کے کھیت کیا۔ بی کے کام میں لگ گیا۔ تو طریقہ یہ تھا کہ اس کی عورت ٹھیک بارہ بجے کھانا پانے کے، یہ کرتی تھی ایک دن اتفاق سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہو گئی۔ کاشتکار سے جانے تو کہا؟ سے غصہ چڑھا اس نے سینکڑوں صلواتیں پڑھ کر کہیں کہیں گھنٹہ سے کام نہیں ہوتا اور تو سست ہو گئی سے اور کم جتن تھکے سے کچھ نہیں بچتا اور میں ہوتا تو یوں کرتا اور تو ایسی ہے تو ایسی ہے بچہ پڑی سستی رہی صبح سے شام تک نہ کھپ کے بچوں کو ایسا پانہ، کھانا، لگ پانہ کھیت رے کر بھی گئی، اتفاق سے اگر دیر ہو گئی تو خاندانے سینکڑوں صلواتیں پڑھیں خیر وہ غریب سستی رہی۔ عائد کی بار سے نکلا کہ اگر میں اس کام میں ہوتا تو کبھی یہ بات نہ ہوتی۔ اس نے کہا جھ پھر دیر دن کے لئے خدمتوں کا ہول کرو۔ میں کھیت پر کام کروں گی تو گھر پر وہ بچوں کو پانہ، بارہ بجے کھانا لیکر چاہ کرنا۔ اس نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے میں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا کل سے پھر یہی ہوگا۔

چنانچہ صبح کو اٹھتے ہی بیوی تو کھیت پر چلی گئی اور کھیتی کا کام شروع کر دیا۔ اب یہ حدود صاحب گھر بیٹے رے کٹھن کھی تو ایک بچہ روپا یہ سے سنا سے کے لئے گئے تو ادھر سے ادھر چلایا، سے پکڑنے کے لئے گئے تو تیسرا روپا، بھی اس سے نہیں ملے کہ معلوم ہوا وہ گھر میں گائے بندھ رہی تھی اس کا بچہ اس سے چھڑ کر گائے کے دودھ پر چائے لگ گیا، یہ پر گندما اوقات تھی۔ یہ جلدی سے بچہ لئے گیا، تو بچہ چار پانی سے نیچے گر پڑا، اب وہ چل رہا ہے، شور مچا رہا ہے، یہ وہاں پہنچے بچہ جو وہاں پہنچا اور اس نے دودھ پیا تو گائے گھبرا کے بھاگئی اور اس کی رہی چار پانی میں ننگ گئی تو وہ چار پانی سمیت چوڑھے پر چڑھ گئی۔ تو اب چار پانی چوڑھے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، بچہ وہاں پڑا ہو سے اور ایک بچہ ادھر چلا رہا ہے، اب سے پریشانی ہے کہ بچوں کو سب دیا پہنچے کو سب دیا یا کھانا پکاؤں یا دودھ کا دلوں، کھڑا سو محسوس کی طرح ہر طرف دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح گئے، وہ بیوی کھیت کے اوپر محنت کر رہی تھی سے توقع تھی کہ آج، بارہ چھوڑ سڑھے میں رہے کھانا آ جائے گا۔ اس نے کہ مراد بہت توئی ہے، خوب کام ہی رہا ہے گا۔ جب بارہ چھوڑ ایک بج گیا اور کوئی رات آیا اس سے کہا یہ قصہ پیش کیا گیا کہ اس نے۔ تو اس کے دیکھا کہ ایک بچہ ادھر پڑا اور وہاں سے ایک دھڑ دھڑ رہا ہے اور چار پانی چوڑھے کے اوپر ننگ رہی ہے اور گائے چوڑھے پر چڑھ رہی اور بچہ پڑا ہو ہے نہ کھانا، دودھ، نہ چار پانی، نہ چنے پنے، گھر میں کوئی چیز بھی ٹھکانے پر نہیں اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بات سے خادمہ کہ اس بچہ نہیں۔ یہ تیر ہی کام ہے میرا اس کا کچھ نہیں۔ پھر اس نے کھیتی کا کام شروع کیا اور عورت نے گھر کو سب دیا، تو وہ یہ ہے کہ عورت کا بڑا حوصلہ ہے کہ گھر میں بچوں کو سب دیا، کھانا، پکانا، گھر کا نظم کرنا اور خاندان کے سارے معمولات اور خدمات کو سامان لیا اگر وہ کوچا خدمتیں سیرا کر دی جائیں، وہ بچائے۔ یہ عورت ای کر سکتی ہے چونکہ یہ چیز تھی اس وسطے شریعت اسلام نے اس کا رتبہ بلند کیا۔ باپ سے زیادہ اس کے حقوق بڑھائے۔ مرد منصب کے عائد سے کہنا ای سندھی لیکن حقوق کے وہ سے تابعدار نہیں ہے جسے شریعت نے عورت کے حقوق قائم کئے ہیں۔

تشریعت کا یہ حامل اصول ہے کہ ﴿لَا تَمْنُ عَلَى الدِّينِ اسْتَصْبَحُوا هٰذَا لَا رَحْمَۃَ﴾ جو زمین میں
ضعیف و کمزور ہیں ہم ان کو سہاریں گے۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ سچا و بدوہار کیا جائے، تو عورت ضعیف، تارک
تھی اس سے سزا کو ابھار۔

یتیم پر شفقت کے لئے ساری مت و متوجہ کیا گیا۔ کسی طرح یتیم بچہ ضعیف ہوتا ہے۔ ماں باپ
اس کے گر گئے، رٹ رہ گیا، کوئی پالے، نہیں ہے اس پر شفقت۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، اگر کوئی شخص
یتیم سے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے تو جتنے دن ہاتھ کے نیچے تین تئیکیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی
جائیں گی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مَا وَكَفَلْتُ لَيْتِمًا كَهَانِي“ ① میں اور یتیم کی خدمت
کرے والا جنت میں بالکل اس طرح رہے ہوں گے میں ذرا آگے نکل جاؤں گا۔ وہ کچھ پیچھے رہے گا۔ مگر اس کے
رتبے کی معیت وہی ہوگی جو جنت میں مجھے دی جائے گی۔ اور پسے یتیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ
سے زیادہ یتیموں کا ولی اور رٹ کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ سے زیادہ یتیموں کو سہارا دیے، راکوں ہو سکتا ہے؟ اس
و سلسلے حدیث یتیموں کی خدمت کے لھانک سے بھری پڑی ہیں۔

روح اس کے اندر یہی ہے کہ یتیم کمزور تھا، ماں باپ گزر گئے تھے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ عزیز قریہ
بھی ہوتے ہیں، لیکن جب تک خود اپنی غرض متعلق نہ ہو، عموماً سے خدمت کرے، لے دینا میں گئے چنے ہوتے
میں، عام طور سے نہیں ہوتے اس واسطے پوری مت و متوجہ کیا ہے کہ یتیم کا باپ گزر گیا تو ساری مت کمزور باپ
کے ہے۔ ہر سال در مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی خدمت کی طرف توجہ کرے۔ تو طاعت کمزور تھی اس کی
طرف توجہ فرمائی، یتیم کمزور تھا اس کی طرف توجہ فرمائی۔

خدمتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اگر آپ کا کوئی رزق پر دام ہے وہ بیچارہ کمزور ہے۔ آپ کو آقا
بھٹا ہے تو اس کے لئے شریعت نے فرمایا، اٰخِوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ ② وہ خدا جس قوم نے حریہ ہے وہ بخیرہ
تہارے بھائی کے ہیں۔ جو خود کھاتے سو وہ نہیں کھاؤ، جو خود پیستے سو وہ انہیں پہناؤ، جو پانی در دو کو تعلیم دیتے ہو،
وہ انہیں تعلیم دو۔ یعنی بری کا رتبہ رکھو۔ پھر اس کی تعزیت بڑھائی کہ اگر آقا اور عام مسجد میں ”میں تو یہ فرق
نہیں ہو سکتا۔“ عام بھائی صف میں آئے اور ”اگلی صف میں“ نے، وہ دوش دروش بر کرکڑا ہو گا۔ آقا کو ولی حق
نہیں ہے کہ اسے پیچھے ہٹا دے شریعت نے مساوات قائم کی۔ تو ادھر فرمایا اٰخِوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ ③

① بقرہ ۲۰، سورہ الفصص، آیہ ۵

② الصحيح لمسلم، کتاب البر، باب لا احسان الى الارامله والمكس واليتيم، ح ۴ ص ۲۸۷، رقم ۲۹۸۳

③ الصحيح لبخاری، کتاب الايمان، باب المداي من الجاهليين والابكر صاحبها، ح ۲۰، رقم ۳۰

④ الصحيح لبخاری، کتاب الايمان، باب المداي من الجاهليين والابكر صاحبها، ح ۱ ص ۲۰، رقم ۳۰

تہاں رہے ہاں میں۔ جو خود دھاتے ہو اہیں کھڑا، جو خود پہنتے ہو میں پہناؤ، ان کو تعلیم اور تادیب کرو جس سلوک سے اس سے پیش آؤ۔

پھر غلام کو تار کرنے کے کھال سے حدیث پھری پڑی ہیں کہ اگر کسی نے غلام کو تار در دیا مہربانہ یہاں ہے جیسے اس نے ایک حج مع عمرے کے ایسی مہربانہ جو اس کا جز ہوتا ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرے میں جڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شروع زمانے میں جہاد جتنا زیادہ تھا، غلام زیادہ آتے تھے اس کو تارے کا تار دستور تھا کہ روز نہ مرادوں کی حد میں غلام تارے تھے اس کو تعلیم دینے تھے پڑھاتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شروع زمانہ اسلام میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام سے دین و علم پھیلا، زیادہ تر غلام ہوتے تھے اس نے کہ اس کے پاس کوئی زیادہ سبب معیشت و دوستی نہیں ہوتی تھی گھر پر نہیں ہوتا تھا کہ اس میں لگیں وہ حاصل دین اور علم کی طرف متوجہ ہو جاتے، اس نے جتنا وہ علم سیکھتے تھے گھر پر رواے اتنا نہیں سیکھتے تھے۔ یہیں ہجرت کا کچھ گھر کا شغل بھی ہوتا۔ نہیں نظم سکھنے کا شوق اور فہم ہوتا تھا

ام حسن پھری رحمتِ تقدیر ریہات کرے دے دو غلام تھے۔ لیکن آج وہ سارے مسلمانوں کے ہاں ہیں۔ عطاء میں بی ریاچ کے بارے میں امام بی حیدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہربانیت حسن میں عطاء نہیں اسی ریاچ ① میں نے پے رہا ہے میں عطاء میں بی ریاچ سے زیادہ نصیحت و اولیٰ شخص نہیں دیکھا تو جس کے مہربانہ امام بی حیدر رحمۃ اللہ علیہ تعریف کریں۔ مہربانہ کیجئے کہ اس کے علم کی رستہ ہو گا یہ بھی غلام ہیں۔ تو اسنے بڑے ہیں کہ آج مسلمانوں کے مقتدر ہیں در پڑی دت سے دیکھیں تو وہ غلام ہیں۔

صوبہ دہرا دھار میں غلام بڑے بڑے کاروباروں کے در بڑی تعداد میں ہوں۔ یہ شریعت اسلام کی سہارا کاثر نے کس نے کمزور دیکھ رہا ہے امت کو متوجہ کر دیا، ہر آقا و متوجہ کیا کہ بے غلام کو حقیر مت سمجھنا اسلام سے قبل غلاموں سے مدد سونکی یہ اس سے ہے کہ اسلام سے پہلے دیا کے سے وہ کی یہ سہارا عذاب تھا آقا کو غلام پر حق حاصل تھا کہ سے قسز دے اس کو ذبح کرے اس کو درناک نہ کریں اسے ولی قاصد اس پر گرفت نہیں کر لیتا تھا۔ یہاں تک لوگ کرتے تھے کہ تار بکوں میں دیکھ کر روئے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کے دل برداشت کرتے تھے غلام سے دہرا کی کوتاہی ہونی چاہئے ہوئے جس میں اھر دھر رہتے

○ اسم جددہ دروایحیہ السیاق ولكن جرح الامام المحدث والبیہقی ومن جہاں والعلامہ بن بطہ والذکھی ومن لجعہ والریبہی والعبس ومن عبدالبر واللفظ لفرمدی حیث قال حدثنا محمود بن عیلال حدثنا ابو یحییٰ الحماسی سمعت ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یقول ما رأیت احدا اکذب من حدیث نجعی ولا الفصل من عطاء من بی ریاچ النسخ بفرمدی ج ۳ ص ۴۹۲ مہم لا الراجح قد تساهل فی نقل الروایہ الصحیحۃ بحدہ الا لفاظ حیث ذکر احسن من لولہ الفصل والاعمال

گئے ہوتے تھے بیچ میں غلام کو رکھ کے اس کو ملا دیتے تھے۔ دھڑ دھڑ سے پرچھاڑ رہا ہو جاتا تھا اور بس رہے ہیں۔

تاروں کے درمیان چھوڑے ہوئے ہیں، غلام سے ذری کو تانی بولی رہتا ہے دکھیل آیا۔ سانپ پب گئے اور قادی قریح ہو رہی ہے۔ بھڑیے جمع کئے گئے اور اس غلام پہ چھوڑ دیئے گئے جو سزا کا مستحق تھا حیثیت سے ان کو چھین رہے ہیں پھاٹک رہے ہیں اور قادی قریح کر رہے ہیں۔ غلام کی یہ کیفیت تھی۔

اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہ کر دیا؟ ————— غلام ہے کہ غلامی کو نہیں مٹایا کہ یہ فطری کی چیز ہے۔ یہی طور ہے جب کسی قوم پر حملہ ہو وہ قوم حربی بنے اور مقابلہ پر آئے تو یہی سی راوی جھگی جاتی ہے۔ دیا کی ہرقوم معوں قوم۔ یہی راوی جھگی جاتی ہے۔ اس سے بھی جھگی جاتی تھی۔ یہی معنی علی کے ہیں۔ راوی راوی نہیں جھگی جاتی تھی۔ غلام مسجد میں ملتا سے تلاوت بھی کر سکتا ہے، قادی کے برعکاس کر سکتا ہے۔ یہی حقوق نہیں دیتے تھے۔ اس سے کہہ سکتے ہیں۔ اسلام کے خلاف جنگ کی تھی تو یہی راوی جھگی جاتی رہتا رہتا۔ حقوق باقی رکھے گئے، تو بیکھل انو غلام پر اتنا حق رکھتی تھیں کہ تنہا کی دردناک سرکس دیتیں۔ اسلام نے وہ سب سزا میں مٹا دیں۔ آکر دکر کے فضل ہیں کہ جس سے جرموں غلام درد راہو نے تھے تقسیم دسپے کی فضیلت ہون کی اس سے جرموں غلام بڑے بڑے سہ اور فضلہ ہون گئے۔ تو ضلعاء کے پر غلام نے جرم کیا۔ اس سے عورت، یتیم اور غلام پر جرم کیا۔ جو مظلوم اور سب کس ہوا اس کے سے چورن مت کو فرمایا گیا کہ پوری مت کا حق ہے کہ اس کے ظلم کو دفع کرے اور اس کی مدد کرے۔

چاندروں پر جرم کرنے کا حکم حتیٰ کہ جانور جو زیادہ کر دہوتا ہے اس پر ور زیادہ جرم و کرم ہو گیا، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک لاش عورت کو آپ نے جنت میں رکھا۔ سارن عمر دکائی کی اور دیکھا گیا جنت میں۔ وہ کیا پیش آئی؟

فرمایا یہاں تپاں کی وہ سے مر رہا تھا رہاں پر کانٹے پڑے ہوئے تھے، عرب کی گرمی کی خشکی کی وجہ سے رہاں ہارنگی ہوئی وہاں شہ عورت آئی اس کو درد آجاک یکا بے زہاں جانور مر رہا ہے کنویں پر نہ ڈال تھا نہ دبی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ چیز کا سہ و کلام اور پتے دوپٹے میں اس کو لٹھ کر اس میں جھٹاپاں آیا وہ کتے کے سر میں پٹا، جس سے اس کے دم میں آگیا اس کی جان بچ گئی فرمایا اس عمل کی بدست کا شہ عورت جنت میں داخل کی گئی۔

اور حدیث میں ہے کہ یہاں اور متقی آدمی کو آپ نے جہنم میں دیکھا۔ فرمایا کہ یہ مشکف ہو کہ وہ اس نے جہنم میں آیا اس سے ایک فی وجہ متقی تھی جیسے جس جانور متا ہے، اس سے عیسے میں آکر ایک کو بھڑی میں بد کیا، دیکھا۔ اسے دنی نہ کھوے دو تیں اس میں وہ سسک کر اندر گر گئی۔ فرمایا، وہ متقی جسم میں گیا۔ اس نے کہ اس جانور کے اپنے جسم میں کھیا۔

فرعون کی طاقت پر نبی اسرائیل کے ضعفاء کو غالب کیا گیا۔ غرض سلام ہر کمر اور پر رحم کھاتا ہے انسانوں میں کوئی کمزور ہو یا جانوروں میں جو جس دین نے جانور، سانپ پر رحم کھایا وہ کیسے گوارا کرے گا کہ نہ اس انسانوں پر ظلم کرے یا کوئی کسی دوسرے کے اوپر یہ دلی کرے۔ یہ س نے برداشت نہیں کیا۔

اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ﴿لَنْ نَسْمُنَّ عَلٰی الدِّیْنِ سُلْطٰنًا وَفِی الْاَزْوَاجِ وَنَجْعَلُہُمْ اَنْثٰةً وَنَجْعَلُہُمْ الْوَدٰثِیْنَ﴾ ①

یہ تھہ فرعون کے دے کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اقتدار ہے۔ حق تعالیٰ نے کو قرآن میں حکایت فرما رہے ہیں کہ ﴿اِنْ نَّسْمُنَّ﴾ ہم حسان کریں گے، کن پر؟ ان لوگوں پر جو زمین کے اندر کمزور ہو گئے۔ گویا یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرو یا چاہ رہا ہے۔

فرعون چونکہ غاب تھا، اقتدار اس سے ہاتھ میں تھا، نبی اسرائیل مطلوب تھے اور نبی اسرائیل کو فرعون نے اپنا درجے کی امت پر پہنچا دیا تھا۔ حالانکہ انبیاء و اولیٰ تھے، بیوں کے خدا سے تھے۔ اہل علم و کھ تھے۔ لیکن چونکہ فرعون کی عالمی میں مٹا ہو گئے، اس واسطے اس نے جتنی دلیل حدیث تھیں وہی سر نیل کے سپرد کر رکھی تھیں۔ مرد دریا سے کرنا کوڑا اٹھاتا اور اس کے بچوں کو پاس غرض اس قسم کی ساری دلیل حدیث ان سے لی جاتی تھیں اور انتہائی دست کے ساتھ اس کی رہائی سر ہو رہی تھی۔

موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ہمیں بی بنا کر معصوم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری تربیت شروع کی، تعلیم و تربیت کے درجے اس کے احقاق اور کردار کو درست فرمایا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ یہ جو کمزور ہیں، جس کی تم تربیت کر رہے ہو، ان کے احقاق و تربیت کر رہے ہیں، ﴿اِنْ نَّسْمُنَّ﴾ اس پر ہم احساس کرے وے ہیں۔ یہ ضعفاء ہیں، زمین پر کمزور ہیں، ہم اس قوت دینے والے ہیں۔ ﴿وَنَجْعَلُہُمْ اَنْثٰةً﴾ ②

جہیں زمین میں امام بنائے وے ہیں۔ ﴿وَنَجْعَلُہُمْ الْوَدٰثِیْنَ﴾ ③ اور زمین کی دشت اس کو سپرد کرنے والے ہیں۔ زمین کی دشت میں یہ حصہ دار ہیں گے گویا موسیٰ علیہ السلام وہی اسرائیل کو تسلیم دی گئی کہ پٹی کمزوری پر غم نہ کھاؤ۔ مگر ہاں شرط یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس طرح تعلیم و تربیت دے رہے ہیں ان کا اتناغ کئے جاؤ جس علم کی طرف رہے ہیں اس علم کی طرف آؤ۔ جن حقائق کی طرف جا رہے ہیں اس حقائق کی طرف آؤ ان کی پیروی کرتے رہو۔ اگلی تعلیم و تربیت کے سامنے جھکتے رہے۔ جب تمہارا خلاق بلند ہوگا تو غریق ہم تم کو پسند کرنے وے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا۔

آگے ارشاد فرمایا ﴿وَسَمِعْکَ لَہُمْ فِی الْاَزْوَاجِ وَبُرِیْ فِرْعَوْنَ وَہَامْ وَخُنُودَہُمْ مِنْہُمْ مَّا کَانُوْا

مستغذروں ① درہم انہیں قدر و تمکنت دینے والے ہیں اور فرعون و ہامان اور کئے شکر جن جن چیزوں کو سامنے رکھ کر مارتے تھے اب اس کے سامنے آنے والا ہے۔ انہی چیزوں میں جملہ کئے جانے والے ہیں جن چیزوں کا خطرہ تھا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل غلبہ نہ پاس اور ہمیں کہیں نیچا نہ دکھا دیں۔ یہ ان کے آگے "میں گی اور تم کمزوری میں مبتلا تھے، تم اس پر عجب پاؤ گے۔ حق تعالیٰ نے اس زمانے کے اس واقعہ کی حکایت فرمائی اور اس دم سے بھو اصوں بیوت یا تو سلام کا صوبہ یہ ہے کہ صفحہء کو سہا را دیا جائے، جو کمزور ہوں گے اور پراحتہ نہ کیا جائے جو مضوک المی ہوں ان کی مدد کی جائے جو غرباء، یتامی اور مسکین ہوں بجا تھا بنایا جائے۔ جو کسی ظلم میں گرفتار ہو اور سے ظلم سے نجات نہ پا آپ کے ضیاء میں ہو تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اسے نجات دلایں۔

بہرحال نبوت عدم، یتیم و مظلوم و مصیبت زدہ اس سب پر رحم کیا ہے۔ تو یہ سلام کا خاص اصول ہے کہ اس امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم کمزوروں پر احساس کرنا سیکھو۔ اسی نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و حرمت میں فرمائی گئی کہ آپ جہانوں کے لئے رحمت ہیں اور سب سے زیادہ آپ کی رحمت کمزوروں پر ظاہر ہوئی ہے، سب سے زیادہ کمزور عرب تھے، ان کو اتنا قوی کیا کہ پورے عالم میں سب کا نعمت قام ہو گیا، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو آپ کی رحمت معنوی سے کمزور اس اور ضعیف کو سہارے دیے مساکین کو ونجی کیا، یتیموں کو دوا اور ورثہ بلکہ آقا بنا دیا۔ عداوتوں کو نئے آقاؤں کے اوپر غالب کر دیا۔ یہ سلام کی تعلیم کا اثر تھا اس امت کے سامنے یہ تعلیم پیش کی گئی ہے تاکہ امت بھی اسی راستے پر چھ کمزوروں پر رحم کھائے۔ ہر قوم میں کمزور بھی ہوتے ہیں، قوی بھی ہوتے ہیں۔ جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا فرض فرما دیا گیا ہے کہ مادیوں کی وہ خبر گیری کریں، ضعیفوں کی رعایت ادا کریں۔

دورِ فراق میں غرباء کو عدل و انصاف کے ذریعہ غائب کیا گیا میرا مومنین سیدنا فاروق عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث مسندیں بنا دیے گئے تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے عدالت کیا کہ آج سے جو کمزور ہے وہ میرے مدد کی قوی ہے، وہ حقوی ہے آج سے میرے مدد کی کمزور ہے۔ جی میں کمزور اس کی مدد کروں گا اور اتویا، اس گھمٹ میں نہ رہیں کہ ان کے ہاتھ میں قوت ہے میں ایک ایک حق اس سے منسلک کر کے کمزوروں کو مدد دے گا۔ چنانچہ فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کی خلافت اس سے بھری پڑی ہے کہ عدل و انصاف سے عربوں کو کتنے سہارے دیے گئے۔ امدادی حکومت کا اصل مقصد تربیتِ خلقِ اللہ ہے۔ امیر مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کی تربیت کرے۔ خلاقی طور پر اس کی نگہداشت کرے اور یہ دیکھے کہ علم اور حلاق کے اندر کون کمزور ہے اس کو سہارا دیں۔ یہ سب بڑے واقعات پیش آئے۔ فاروق عظیم رضی اللہ عنہ مثالیں قائم کیں۔

حدیث میں ایک واقعہ فرمایا گیا ہے کہ فاروق عظیم رضی اللہ عنہ رات کو نگہداشت کرے کے لئے نکلتے کہ

رات میں کون سا طرح و رنگ برسر کر رہا تھا حتیٰ کہ گھروں کی حالت معلوم کرنے تھے کہ خدائی حالت کچھ کمرور ہے
نہیں ہو گئی تو راتوں کو گشت کرتے تھے۔ یہ دعو گشت کر رہے تھے کہ یہ گھر سے کچھ گنگناہ کی آواز آتی ہے
کوئی کچھ گا رہا ہو اور عورت لی آ رہی ہو جو اس کی کچھ شعر پڑھ رہی تھی، ماحشر بھی یہ کچھ شکار تھے تو فاروق
اعظم رضی اللہ عنہ کو کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ بڑی اور گھر میں نہ ملتا شعر پڑھے۔

خیر، یہ آئے دست دہی کہوں ہے گھر کے اندر وہ بڑی امیر اموسین کی در پہچان گئی اور عربیہ سے
سہمی اور بگئی اور تا رعب پڑا کہ وہ جو بڑے سلی، اس کے جو بڑے اپنے در چپ ہو جائے کی وجہ سے
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو در پیدہ شب پیدا ہو کہ گانے کی آواز بند ہو گئی مگر حواس کوئی نہیں دیتا پھر اٹ کر آواز دے
کہ میں گھر کے اندر کون ہے؟ لڑکی بھاری اور پیدہ شب گئی در گئی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیوار پھندا کر گھر
میں داخل ہوئے کہ دیکھوں مہربانیت ہے معلوم ہو کہ گھر میں ایک کون ہے اور گھر میں کون ہے۔

فرمایا تو کون ہے؟ اور کون فاروق تھی؟ در تھے معلوم نہیں ہے کہ سہمے عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے۔
تو تھی زار سے ہوس رہی تھی کہ ہر آواز سے تو سمجھتی تھی کہ گنگناہ ہوئی بڑی۔ جرت کی۔ سے بھی مجھو رہا تھا
کہ فاروق اعظم عادل کامل ہیں۔ جو خیر کہوں تو یہ نہیں ہے کہ وہ جذبات میں آ کر یصد کریں وہ اس پر غور کریں
گئے اس کی نہ در گشت تو در گشت کہا امیر اموسین مجھے آپ طبعاً ہر سے میں کہ میں نے گناہ کیا
آپ اس وقت کھڑے کھڑے شمس گنہ گے میں اور قرآن وحدیث کے حکام کی تیس صاف اور یہ کی میں۔

اس فاروق اعظم ٹھنڈے ہو گئے، بجائے اس نے کو کوئی عسہ آتا رہا یا ایک بڑی اور امیر اموسین کو
ڈنٹ دے تو جذبات مہر سے چاہتے تھے۔ کوئی شتعال پیدا ہونا چاہتے تھے، لیکن جب اس نے کہا کہ آپ نے
تیس گناہ کیے ہیں تو فوراً سمجھ گئے اور عجب ہو گئے فرمایا ہن امیں نے کیا گناہ کیے؟

اس نے کہا کہ پہلا گناہ تو آپ کا یہ ہے کہ میں ایک جسی لڑکی ہوں در جسی بڑی کے ساتھ ہی مرد و عورت
جا رہیں ہے آپ کو کیا حق تھا کہ آپ میرے گھر میں آئے اور کر میرے خلعے میں صل ڈالے۔

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا صاف حکم ہے کہ ﴿وَاتَّقُوا اللہَ﴾ لیسوٹ من بو بھاؤ ○ گھروں میں
در واردوں کے ریلے سے داخل ہو۔ آپ نے خلاف دردی کی کہ آپ دیوار پھندا کر گھر میں آئے آپ دیوار
پھندا کر کے داخل ہوئے؟

تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ تَبَوَّغْتُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا﴾
عنی اظہار ○ کسی کے گھر کے اندر اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک حارث نہ لے دو اور نہ کہو۔

بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب کسی دوسرے کے گھر پر جاتے تو تیس دفعہ سلام فرماتے

اور تین سلاہوں کی کیا صورت ہوگی؟

ایک سلام استغفار یعنی اجازت لینے کا سلام، بجائے اس کے کہ دستک دیں، نام لے کر پکاریں۔ آپ دروازے پر کھڑے ہو کر رور سے فرماتے، السلام علیکم، گھر والوں کو، دارستانی دیتی، وہ وہ علیکم السلام کہہ کر ہوا آتے، اجازت دینے اور گھر میں جاتے۔ پھر جب گھر میں داخل ہوتے، تو مجلس کو سلام کرتے۔ یہ سلام تجویہ کہلاتا ہے۔ اور پھر جب ایسے ہوتے، پھر سلام، انا اعیتہ، یہ سلام وداغ کہلاتا ہے۔ تو تین سلام ہوتے ہیں۔ جو ابتدائی سلام ہے وہ سلام استغفار یعنی اجازت لینے کا سلام ہے۔ تو ٹوٹکی لے کر، قرآن نے حکم دیا تھا کہ جب تک اجازت کا سلام نہ کیا جائے، گھر میں داخل نہ ہوں۔ آپ جاسلام استغفار اس و اجازت کیسے داخل ہو گئے؟

یہ تین سلام آپ سے سرزد ہوئے ہیں۔ ٹوٹکی نے یہ ڈنٹ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہن اللہ اللہ مجھے معاف کر، واقعی میرے سے غلطی ہوئی اس نے کہا میری خطا آپ نے کب کی ہے جو میں آپ کو معاف کروں جس کی خطا کی ہے، اس سے معافی چاہو، قرآن کی خلاف ورزی کی ہے۔ خدا کے سامنے تو۔ استغفار کرو میرے سے معافی کا کیا مطلب؟

اب فاروق اعظم بہت ہی شرمندہ اور بہت ہی متعصب وہاں سے واپس آئے۔ حالانکہ فاروق اعظم میرا مومنین ہیں۔ امیر کو یا امیر کی پولیس کو شہ پر یہ حق حاصل ہے کہ چھپو، مار کر گھر میں داخل ہو۔ فاروق اعظم نے یہ کوئی منہ نہیں کیا تھا پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اجازت تو لی۔ ڈنٹ کر کہا کہ کون ہے جو ننگا رہا ہے؟ جب کوئی بولا نہیں اور نہیں شہ ہوا، پھر داخل ہونے کا حق تھا تو خلاف ورزی انہوں نے کی یا ٹوٹکی نے؟

امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سب چیزیں کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گنہگار کے مقام پر سمجھا کہ حقیقتاً مجھ سے غلطی ہوئی اور تمام رات جاگ کر استغفار کیا، عہدت کی اور اللہ کے سامنے روئے۔ صبح کو نشر ہوا کہ اللہ نے میری غلطی معاف کر دی حالانکہ توبہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ گنہگار تھے ہی نہیں مگر پھر بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر توبہ کی۔

اب ضابطے کے مطابق آدی بھیجا کہ اس لڑکی کو دربار خلافت میں حاضر کرو۔ ٹوٹکی لائی گئی۔ فرمایا، کہن اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے میری غلطیوں پر متنبہ کیا۔ میں نے تمام رات اللہ کے سامنے استغفار کیا اور توبہ کی اور اب مجھے انشاء ہے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا۔

تو اللہ عاقل و کھبر ہے ہیں، ورنہ گناہ نہیں تھا۔ مجھے اللہ نے معاف کر دیا اور میں تیرا حسان مند ہوں۔ لیکن اب بحیثیت میرا مومنین ہونے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ وہ گناہ بھانا کیسا تھا اور تو یوں گاری تھی تجھے ایسے عاشقانہ شعر پڑھنے کا کیا حق ہے؟

لڑکی نے کہا، میرا مومنین اصل واقعہ یہ ہے کہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں اور پھر پورہ جونی ہے اور بھی

چند روز میری شادی کو ہونے لگے، میرا دل بھی خوش ہے، آپ نے سے غلامی پر فوج کیسا تھک چکا ہے۔ میں اس کے خلاف میں یہ عقائد اشعار پڑھ رہی تھی، در کوئی بات کہیں تھی۔ نہ میں زیادہ ہوں نہ بدکار۔ فرمایا، بہتر تو نے سچ کہا، تیرا لہجہ تیرا دماغ ہے کہ حقیقتاً یہی ہے۔ پھر سے بہت کرام کے ساتھ وہاں گیا۔

ایک ٹرکی کی وجہ سے پوری فوج کے سسے مضابطہ جاری کیا گیا۔ دھڑکی کود، بلکہ کرا اور گھر میں کر فوج اعظم رسی اللہ تعالیٰ نے ابھی محترمہ (رسی لہ عسما) سے یہ پوچھا کہ اگر انہوں نے ٹرکی کی شادی ہو اور وہ جوان بنی خاوند ہو ورنہ وہوں میں جدائی کر دی جائے تو کتنے دن تک وہ صبر کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد مدکاری میں جتد ہو جائے گا اندیشہ ہو۔ فرمایا، تمہیں مہینے سے زیادہ وہ جوان عورت صبر نہیں کر سکتی۔ یہ ایک چیز ہے کہ اس کا دین مضبوط ہو، اس میں خیا ہو اور اپنے خلاق و وجہ سے صبر سے بر سباز ہوں بلکہ علم ہرگز سے یہ عوارض کی بات ہے۔ گفتگو طبعی جدات کے دہر ہو رہی تھی، طبعی جد بات کے اعتبار سے فرمایا کہ اندیشہ ہوتا ہے نہیں، وہ کے بعد مدکاری میں جتد ہو جائے، اگر کوئی دین و ریاست مانع نہ ہو۔

فوج اعظم رسی لہ عسما سے یہ کہ ب سرکاری راز چاروں کی 'حسن شادی شدہ' جو نوں کو جنگ پر بھیج دیا گیا ہے۔ نہیں تمہیں میسے کے اندر واپس کیا جائے، ان کی جتد دوسرے سپاہی جیسے جا میں، نہیں میسے، تین میسے سے زیادہ کسی فوج کو نہ رکھا جائے، جس کی شادی ہو چکی ہو، اور مکاں حد تک نہ جو نوں کو فوج میں بھیجے کی کوشش کی جائے، جو شادی شدہ نہ ہوں تاہم کوئی کے ساتھ جہاں کر سکیں، در شادی شدہ ہوں تو نہیں میں میسے کے اندر اندر فوراً واپس کیا جائے۔

قوم کے خلاف کی نگہداشت میرا مومنین کا فرض ہے۔ گویا اخلاق کی یہ نگہداشت سرکاری طور پر تھی۔ یہ سیاسی نگہداشت ہوتی ہے وہ تو سراواتہ کرتا ہے۔ ایک اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ اسام میں امیر امومنین کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہنگ کے اخلاق و عدالت کی مدد کرے۔ اس کے خلاف اور گھر بیوموعات کو دیکھے کہ کوئی بد اخلاقی تو نہیں ہو رہی۔ اسے تقویٰ و طہارت میں کوئی فرق تو نہیں آگیا یہ ساری دمداری، امیر المومنین پر نہ ہوتی تھی۔

مذہبی معاملات میں پیشوائی بھی میرا مومنین کا فرض ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا حق سمجھ گیا ہے کہ وہ مامت کرائے نہ پڑھا، یہ امیر امومنین کا اصل کام ہے جس عہدے کو بہت ہی گھٹیا اور کی سمجھتے ہیں۔

یہاں تو فہد کا فصل ہے، یہاں کے مسلمان شہنشاہ مسجدوں کا صرف احترام ہی نہیں کرتے بلکہ مسجدوں کو پے گھروں سے زیادہ سترتے ہیں۔ اندہ سجد کی عزت بھی ہے، تجو ابیں بھی معقول ہیں۔ لیکن ہماری طرف سے بارے میں اس قدر حال ابتر ہے کہ جو ہنگل کوں ہنگل، در کدہ و تاراش ہو سے ہا ہا نہیں گے جو حد درجہ جاہل ہو جو دیا کا کوئی کام نہ کر سکا، سے ہا ہا نہیں گے، جو تھکا، لنگڑا، اور ہو سے سوزن بنائیں گے، جو دنیا کے کسی کام کا نہ ہو اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر فائین ہے جیسے مالی، حمام، ڈوم کمین ہوتے ہیں۔ یہ ہا ہا بھی

یہ کہیں سے جیسے شادیوں سے موقع پڑی سوں اور آدمیوں کو یہاں سے مسجد کے سامنے بھی کچھ ایسے پتے ہیں۔
 ۱۔ نیکو لکھنا، لکھنے میں کہ بہت بڑا ذریعہ عہدہ کے سب کو سامنے چاہئے جس نے محنت و محنت
 رشتیں اس کی عزت و رفاقت میں شامل کیا

۲۔ اس کے کہ وہ در حقیقت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ یہ قائم مقام کی حیثیت سے مانت کرادیا
 ہے۔ تو اصل میں یہ حق میرا نہیں ہے، لئے رکھا گیا ہے وہاں میں مصمت یہ ہے۔ لیس اس علمی دین
 مسو مکھم مثل مشہور ہے کہ وہ پادشاہ کے طریق پر چلتے ہیں جیسے بادشاہ و گاوڑی
 عیت سے گئی، جب میر موسیٰ پانچ وقت کر رہا تھا میں گئے تربیت کا وقت کی رو سے گاؤں مسجد میں
 ۳۔ صبر و کرم ہے۔ پڑھے۔

۴۔ اس لئے کہ وہ پادشاہ کی شکست و ہتھیاری کام کرتے ہیں جو پادشاہ کرتا ہے۔ انہی دین تو بڑی چیز ہے
 گر پادشاہ و قلعہ فوج میں جتا سے نور عیت میں بھی رخصت ہوتی جاتی ہے۔ عیت بھی جتا ہے۔

تاریخ میں لکھا ہے کہ میں اس عہد میں یہ مہمان خانوں کا حلیہ تھا اس کو شادیوں کر کے ہر شوق
 تھا ناجا تو میں کتا تھا۔ چار بیویاں تھیں وہاں میں رہتا تھا مگر جسے چاہیے جانتے ہیں۔ قاضی کی آنکھ کر
 عیسیٰ کر وہ کرنا تھا چار بیویاں تھیں جہاں چھ ماہ گزارے یہ وطن کی مہر دیا، اس کی جگہ
 پہنچا ہے۔ پھر دوسرے کو وطن دے کر اس کی جگہ ہے اسے عرصہ کی طرح کرتے کرتے اس سے دو
 اڑھائی سو کے قریب شادیوں کیں اس کا یہ شوق تھا پادشاہ بہت تھی آخر ہاتھ میں تھا دین و دنیا تپش غر
 میں تھا کہ اتنی غریب سے اس طرح سے اتنی مصروف میں حرج کرنا مایوسی تھا کہ حرام کاروں سے بچتا تھا۔ ایک
 وقت چار بیویاں سے زیادہ نہیں ہوتی تھیں۔ مگر چار میں راندل ہوتے رہتے تھے۔ یہ اس کا طریقہ تھا۔

تو اس کے مرے کچھ میں بیٹھ کر فریادیں ہوتی تھیں ایک رئیس کہتا کہ میں بچاؤ شادیوں کر چکا
 ہوں تو دوسرے کہتا ہے کہ اس بڑا کام کیا میں سو بیویاں کر چکا ہوں تیسرے کہتا جناب! میں دوسرے کر چکا ہوں
 چنانکہ ہار شہوں میں یہ طریقہ تھا تو اس کی ہلک میں بھی چھوٹے کچھ ہار گئی
 جس سے پر مراد میں جتنے جتنے ہیں کی پر مہربان کے لوگ جتنے ہیں۔ اس سے شریعت اسلام سے
 امر موسیٰ کا کام کر دیا کہ وہ مانت کرے تاکہ یہ دین نہ ہے۔

۵۔ ظاہر ہے کہ سب امیر مومنین جو مسجد میں میں گئے تو امراء میں سے کوئی جاتی نہیں ہے گا۔ مسجد میں
 نہ جائے، غرض کہ اس میں نیک امیر و بے اور جو گھبراؤں پاتی نہیں رہے گا، جو مسجد میں سے اس سے
 کہ انہیں پادشاہ کی رضا مند اور اس پر چلنے مقصد ہوتا ہے سب پادشاہ کے کرتے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہیں
 گئے چلو ہم مار کے راستے پر تکی۔

عالمگیرؒ کے زمانے کا وہ لکھ ہے کہ عالمگیرؒ کے زمانے میں عہد کچھ کمبیری میں مبتلا ہو گئے، ہمیں کوئی پوچھے کہ ایسے رہا۔ اس واسطے کہ امر و اپنے نعت دوست میں پڑ گئے اب علماء سے مسئلہ کون پوچھے۔ تو علماء بے چارے جو تیس چھتے پھرتے پھرنے لگے عالمگیرؒ چونکہ خود عالم تھے۔ اعلیٰ علم کی عظمت کو جانتے تھے تو ہمیں سے کوئی بیان دیکھہ خدات میں شائع نہیں کیا کہ علماء کی قدر کرنی چاہئے۔

یہ تہذیب اختیار کی کہ جب برکات وقت آگیا تو عالمگیرؒ نے کہا کہ ہم یہ جتنے ہیں کہ آج غلام وائی ملک جو دکن کے عوام میں وہ ہمیں وضو کر سکیں تو جو دکن کے والی تھے نہیں نے سات ملزم کئے کہ بڑی عزت فرائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم کیا کہ میں وضو کراؤں۔ وہ سمجھے کہ ب کوئی جاگیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے تو آپ نور پانی کا لوٹا بھر کر لے اور وضو کرنا شروع کر دیا۔

عالمگیرؒ نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر بھی وضو کیا ہو تو اب نہیں خبر ہوتی۔ اب وہ حیران کیا جواب دیں پوچھا وہ جہاں کتنے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ پوچھا سنتیں کتنی ہیں۔ جواب نہ دیا۔ عالمگیرؒ نے کہا بڑے انسانوں کی بات ہے کہ داکھوں کی رعیت کے پریم حاکم ہو، انھوں کی گرفتاری پر حکومت کرتے ہو، وہ مسلمان تہذیب نام ہے تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو میں فرض واجب اور سنتیں کتنی ہیں، مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورت نہیں دیکھوں گا ایک کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ ایک دوسرے امیر سے کہا آپ ۱۷۱۷ء کے ساتھ عطا کریں اس نے کہا۔

جہاں پناہ یہ تو عزت افزائی ہے۔ درندہ فقیر کی ایسی کہا قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کریں اور جب فطہ رہو تو عالمگیرؒ نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم حن سے روزہ فاسد ہوتا ہے کتنے ہیں؟

انہوں نے اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا انہیں پتہ نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں۔ اس چپ ہیں کیا جواب دیں۔

عالمگیرؒ نے کہا، بڑی بے فیرتی کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر، ولی ملک، ورنواب کہلاتے ہو، ہزاروں دلی تہذیب کے حکم پر چلتے ہیں اور تم مسلمان دنیا ست، سدا ہی تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ روزہ ۱۷۱۷ء سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا نہ آیا۔ کسی سے حج وغیرہ کا۔ عرض سارے نفل ہوئے اور یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔

کس جب یہاں سے مراد یہاں ہوئے۔ اب انہیں مسئلہ معلوم کر کے کی فکر پڑی تو مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔ اب مولویوں نے عمرے شرع کئے ہم پانچ سو روپے تحفہ دیں گے۔ ہمیں نے کہا حضور اہم ایک ہر روزہ پہ تحفہ دیں گے، اس نے کہا جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا۔ ریاست چھین جاتی۔ تو مولوی نہ بیٹیں۔ تمام ملک کے امیر مولویوں کی تلاش شروع ہوئی جتنے علماء، طباء، تھے سب ٹھکانے لگ گئے بڑی بڑی تحفہ خاویز جاری ہوئیں اور ساتھ یہ

کہ جتنے امراء تھے انہیں مسائل معلوم ہوئے۔ ورہین پر انہوں نے عمل شروع کر دیا تو یہی بات تھی کہ السُّلُسُ علی دیس فُتُو کُھم جیسا راجہ دیسی پرچہ۔ جیسا بادشاہ دیسی راجا، دشاہ اگر خود دین کی طرف متوجہ ہو جائے تو ناممکن ہے کہ راجا اور پبلک متوجہ نہ ہو، اس لئے کہ حکومت جو ستر ذاتی ہے پبلک ای پر خوش دلی سے چلتی ہے۔

اس میں نیکی ہی کی بات نہیں بری سے بری بات ہو، بادشاہ اس کو رنج کر دے لوگ اس پر چلیں گے۔ آج کا تہذیب و تمدن چونکہ حکومتوں کی طرف سے آیا ہے تو آج کے تہذیب و تمدن کے کیا معنی؟ اسلام میں تہذیب و تمدن کے یہ معنی تھے کہ اخلاق ہونا، مہربان دھرم، شجاعت و سخاوت ہو، لیکن آج تہذیب کے معنی ہیں کلب گھروں میں جا کر اپنا چنا کر لینی اور ننگے پن کا مظاہرہ کرنا، فحش اور بے حیائی کی باتیں کرنا، آج کی تہذیب کے یہ معنی ہیں چونکہ حکمرانوں کی طرف سے یہ تہذیب آ رہی ہے پبلک بھی کسی پر چل رہی ہے اب انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جھگی یا بری چیز ہے۔ ہر جھگی یا بری چونکہ پروے کر رہے ہیں لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو جس کے چھپے شوکت اور قوت آ جاتی ہے۔ وہ چیز دل پذیر بن جاتی ہے، دونوں میں گھر کر جاتی ہے۔ لوگ اسے اختیار کرتے ہیں۔

ی وسطے سلام نے جتنی نیکیاں ہیں اس کا دمہ! د خود امیر اموس میں کو بتایا ہے۔ یعنی حد کی بات یہ ہے کہ گر خانہ آ جائے۔ تو حق یہ ہے کہ میرا لوسین جنازے کی نماز پڑھا نہیں ظاہر ہے کہ جب امیر اموس میں اور بادشاہ جنازے کی نماز پڑھائے گا تو امراء جاگیر و نواب جتنے بھی ہوں گے یہ لوگ میت سے کہ نہ کنسی چھوڑ دیں گے کہ جی امت کے پاس بھی جانا چاہئے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا چاہئے۔ تو ایدر ہو جائیں گے، امامت کریں گے تو مسجد مہرجا نہیں گی نماز جنازہ پڑھا نہیں گے تو لوگ میت کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی شروع کریں گے۔ میرا رکوع دے گا تو دنیا میں زکوٰۃ رنج ہو جائے گی۔ جس کو قرآن کریم میں فرمایا ہے اَللّٰہِیْنَ اِنْ مٰکُھُمْ فِی الْاَرْضِ اَقِمُوا الصَّلٰوۃَ وَآتُوا الزَّکٰوۃَ وَاتَّقُوا اَلْمَعْرُوفَ وَبُھُوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَلِیْہِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر ۝

اگر ہم ان مسدوں کو زمیں کی قوت و عظمت دے دیں تو وہ قہش نہیں اختیار کریں گے اَقْسَامُوا لَصَلٰوۃَ ۝ یہ دین قائم کریں گے۔ اَتُوا الزَّکٰوۃَ ۝ رکوع کا نظام قائم کریں گے، امر با معروف کا نظام قائم کریں گے۔ جھگی باتیں دینا میں رائج کریں گے، منکرات کو منہ نہیں گے۔ تو جب صاحب اقتدار منکرات کو مٹانے لگے تو پبلک میں کون رہے گا جو منکرات پر عمل کرے گا۔ وہ بھی مٹائیں گے۔ امیر مومنین معروف در پاکیزہ حصت و رائج کرے تو ہر میر و عرب رائج کرنے کی فکر میں لگے گا، دیں پھیل جائے گا۔ س وسطے امراء کے فرائض میں قرار دیا گیا ہے کہ نماز جنازہ بھی وہی پڑھائیں، مسجد میں امامت بھی وہی کرائیں۔ یہ معصدا راصل یہاں ہے جیسے آج دنیا میں گوری کا عہدہ ہے جو کسی سلطنت یا صوبے میں بادشاہ کا نائب ہوتا ہے، امام اللہ کا نائب ہوتا ہے اللہ کے رسول کا قائم مقام ہو کے کھڑا ہوا ہے۔ تو انی حکومت، تو تو یہ بڑے عہدے ہوتے ہیں۔

کی واسطے فرمادیا "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اقْرَءُوا كِتَابَ اللَّهِ" ① امت کا حق اس شخص کو ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہو اور "فَمَنْ كُنْ مِنْهُمْ قَارِئًا فَلْيُفْرِغْ مِنْهُ بِالسَّكِينَةِ" ② اور اگر قرآن پڑھنے میں متقدم اور سب برابر ہیں تو اسے پڑھاؤ جو سب سے علم سے زیادہ وقف ہو اور اگر قرآن وحی میں سب کے سب برابر ہوں پھر اسے پڑھاؤ جو وقفہ و زمانہ کے مسائل زیادہ جانتا ہو اور اگر فقہ میں بھی سارے ماہر ہیں تو پھر اسے پڑھاؤ جس کا سب و نہی ہو اور اگر اس میں بھی سب برابر ہیں پھر اسے پڑھاؤ جو خوبصورت ہو۔

مطلب یہ کہ امام کے در خصوصیت یہی ہو کہ مقتدیوں کو اس کے پیچھے کھڑے ہونے میں کوئی نہ رت پیدا ہو۔ وہ اس کے ساتھ جھک جائیں اس کی بھی عزت کریں۔ سب اگر آپ جوں و جہ کرے ایسے امام رکھیں جن کی صورت نہ شکل نہ ظلم نہ بشر کوئی چیز بھی ان کے غور نہ ہو۔ جو ساری دنیا سے نئے ہوں انہیں امام بنا دو۔ تو پھر جیسا امام ہوگا، ویسی نماز ہوگی، ویسی ہی حرمت میں جڑے گا۔

بہرحال یہ عہد سے ہیں اور اس عہد کی ذمہ داری عمر و اسلام کے پر ڈال گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وعظ، تقریر یا خطبت یہ میرے ہاتھوں میں دی گئی ہے، اور فرمایا گیا "لَا يَخْصُ الْأَمِيرُ أَوْ مَأْمُورٌ وَمُحْتَاجٌ" ③ تقریر اور خطابت کا حق سب سے پہلے میرا نہیں کو ہے وہ خطیب بن کر وعظ کرے اور مسائل کہے۔ یا پھر وہ بیان کرے جس کو میرے حکم دے، اور مامور کرے کہ تم جاکے وعظ و خطبت کرو اور مسائل پیچیدہ و تیسرا جو کرے گا وہ دھوکہ دے گا، وہ اپنی خواہش کے لئے وعظ و تقریر کرے گا۔ اس نے جس نہ میرے چارہ دی اور وہ خود امیر و مامور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ذاتی اغراض والا ہے۔

سج کے دور میں مجموعہ علماء کو خلافت کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ "سج کے دور میں جہاں اہل بیت کے حدوت نہیں تھے تو علماء کے مجموعے کو میرے قائم مقام سمجھ گیا ہے۔ گروہ شہادت دیں کہ یہ اس قائل ہے کہ خطابت کرے، مسائل بیان کرے۔ اس کو حق ہے، لیکن جس کی کوئی سند نہ ہو، پڑھا ہو نہ ہو، کوئی عام شہادت نہ دے کہ اس میں علم ہے وہ اگر تقریر کرے گا غلط ہے دین کو فساد کرے گا اس کو بھی آراء نہیں رکھا گیا۔

تقریر و تقریر کی سند دی نہیں ہے بلکہ شہادت کے ساتھ تقریر و تقریر کی اجازت ہے گریہ عام ہو جائے جیسے "سج ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک کچھ کہہ گیا، دوسرے کچھ کہہ گیا۔ عوام شہادت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کے مسائل پر عمل کریں۔ یہ سب جائز کہہ رہا ہے، ایسا جائز کہہ رہا ہے، اب اسے چاروں کو یہ خبر تو نہیں ہے کہ عام کلاما پہن کر یہ خود ما لہ نہیں ہے۔ عام غلط ہے۔ ان کے سامنے جو لفظ کا نام لے گا وہ کہیں گے یہ عام ہے۔ مگر نہیں ہوتے گا۔

① السنن للترمذی، ابواب الصلوۃ عن رسول اللہ ﷺ، باب ماجاء من احی بالامامۃ، ج ۱ ص ۳۹ رقم

② السنن لابن ماجہ، دار الفکر، کتاب العلم، باب فی الفحص ج ۱ ص ۱۶ رقم ۳۸۰ حدیث حسن صحیح ہے۔

دیکھئے صحیح و صحیفہ سنن ابی داؤد ج ۸ ص ۱۵ رقم ۳۶۱۵

مجی وجہ ہے کہ دین کے ساتھ اہل سنت اور خلافت قائم کی گئی تھی کہ وہ اپنی چیزوں کو اپنے قبضہ اور قدر میں رکھ کے آگے چلائے اسی کے فرمایا گیا "لَا يَفْضَحُ الْأَمِيرُ نَوْمًا مُؤَوَّزًا مُؤَمَّخًا" تقریر کرنے والا یہ میر ہو گا یا مامور ہو گا یا مجرہو کے بار ہو گا درامیر کے قائم مقام اہل علم ہیں۔

۱۷۰۰ء میں ہندوستان میں حیدر آباد اور بھوپال کی ریاستوں میں کچھ وقت پہلے یہ چیز تھی کہ جب کوئی ماہر سے خطیب بنا تو علماء کی ایک مجلس جب تک پاس کر کے شہادت نہ دے کہ یہ اس قابل ہے کہ تقریر کر سکے تقریر کی اجازت نہیں ہوتی تھی اس کا ثرہ یہ ہوتا کہ یہ ست میں صرف ایک خیس کے لوگ تھے۔ خیالات میں پراگندگی نہیں تھی۔ ایک مسلک پر سب عمل کرتے تھے عوام میں تشویش نہیں تھی، دین پر چل رہے ہیں۔

حیدر آباد میں بھی یہ چیز تھی اور بھوپال میں بھی۔ اس لئے وہاں علماء کی کثرت تھی، علم کی عظمت بھی تھی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جب ریاست قدر دانی کرتی ہے تو دین پھیلتا ہے۔

بھوپال میں ایک عام دستور تھا کہ مگر کسی غریب آدمی نے اپنے بچے کو مکتب میں بخود یا تو آج مثلاً اس نے آٹھ کا پارہ شروع کیا تو ریاست کی طرف سے ایک روپیہ ماہو اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ جب دوسرا پارہ لگا تو دو روپے، تیسرا پارہ لگا تو تیس روپے، ماہو رہو گئے یہاں تک کہ جب تیس روپے ہوں تو تیس روپے بچے کا ماہو روپیہ ہوتا۔

اور اس زمانے میں ساٹھ ستر برس پہلے تیس روپے، ماہوار ایسے تھے جیسے تین سو روپے، ماہو بہت بڑی آمدنی تھی۔ ست زہ نہ تھا، ارانی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جتنے غریب لوگ تھے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا وہ بچوں کو دوسرے میں داخل کر دیتے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرے گا تو اسی دس سے وظیفہ جاری۔ ہزاروں ایسے گھرانے تھے، اور ہزاروں ایسے حافظ پیدا ہو گئے۔ ساری مسجدیں حافظوں سے آباد ہو گئیں اس کے بعد ریاست پشت پناہی کرتی تھی۔

تو یہ قاعدہ ہے کہ حکومت یا ریاست جس چیز کی پشت پناہی کرتی ہے وہ جیتی ہے اور عوام و خواص سب شوق کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ خلافت میں چونکہ اصل مقصود دین ہے، اس لئے میر کے ذمہ فرائض عائد کئے گئے کہ جب بادشاہ دین پر چلے گا تو رعیت و رعیہ کی بھی دین پر چھگی در دین عام ہوتا جائے گا۔ جب تک خلافت قائم رہی، دین عام ہوتا رہا اور خلافت کے دوران میں سال کے اندر اندر نصف دین سے زیادہ اور اسلام کا پرچم ہرانے لگا۔ پورا ایشیاء، آدھا یورپ اور ایشیاء کو چک، ان سب میں سلام کا پرچم و نچا کر دیا، اس لئے کہ سب کا مقصد یہ تھا کہ دین پھیلے۔

خلافت کے ختم ہوجانے کے بعد عوام بانی اور صوفیاء کرام نے اسلام پھیلایا۔ خلافت کے ختم ہوجانے کے بعد جب ملکیت، بادشاہ پسندی اور اقتدار پسندی کا دور آیا تو مسلمان اسلام نے محض اپنے اقتدار کے پیڑ کے لئے پس میں ڈنا شروع کیا، وہ جو دینی تبلیغ و اشاعت تھی وہ قصہ ختم ہو چکا اور جو ملک و ممالک میں وہاں عین و حق

تا یسین کے زمانے دین میں آئے وہ تو آئے اس کے بعد کسرویت و قیسرویت و رافضیہ و یسندی غالب آئی تو سلاطین اسلام آپس میں تحفظِ اقتدار کے لئے لڑے لگے۔ دین کی شاعت، اور حفاظت، پچارے عمامے سنبھالیں، جتنا سلام پھیرا و صوفیاء کی بددست پھیر، عمامہ کی بددست پھیر، جو چٹائیوں پر بیٹھنے والے تھے نکلے ہاتھ میں نہ کوئی قدرت نہ کوئی سلطنت کی باگ ڈور تھی۔ اسی لئے ان لوگوں کو تاکیدیں کی گئیں کہ امرء کے پاس مت جاؤ۔ بادشاہوں کی ہم نشینی اور صحبت مست اختیار کرو، ورنہ تم بھی دین سے جاؤ گے۔ ان سے ہٹ کر دین کو پھیلایا تو دین جم و کرم، اور نری و مردت کے احقاق کے راستے پر آئے۔ سلطنت کے راستے فتح ہو گئے وہاں اقتدار پسندی رہ گئی۔

بہمیں مزاجِ نبوت پر چلنا ہے تو میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ دنیا میں دو مزاج ہیں، ایک نبوت کا مزاج ہے اور ایک ملکیت کا مزاج بادشاہ کا مزاج اقتدار پسندی ہے اور نبوت کا مزاج خاکساری و رجز و نیاز و مدد ہے۔ نبی تمام سلاطین اور سرسارے لوگوں سے بالاتر ہوتا ہے لیکن ایسا جب تک سکتا ہے جیسے عام آدمی جب تک سکتے ہیں۔ بادشاہ ایک محدود خط میں رہتا ہے، وہ اپنے کو ”بادست“ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کہا۔ تو غلطی کے اندر اقتدار و رعونت ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے الفاظ میں انتہائی تواضع، خاکساری ہوتی ہے اور رجز و نیاز کا برتاؤ ہوتا ہے۔

اپنے سے چھوٹے کے سامنے بھی رجز و نیاز کا برتاؤ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”وَلَا تَسْأَلْنِيَا عَنِّي فِي دُعَاءِ كَبِّ“ ① سے میرے بھائی! اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش مت کرنا۔ اللہ اللہ! کہ اس سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم! اور کہیں فاروقِ عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خادم اور خادم ہیں اس کو فرماتے ہیں کہ میرے بھائی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو یہ انتہائی رجز و نیاز کی بات ہے کہ سردارِ اولین و آخرین اور سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ایک خادم اور چھوٹے کو فرما رہے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا یہ مزاجِ نبوت کا ہے اور وہ مزاجِ بادشاہت کا ہے۔ ہمیں نبوت کے مزاج پر چلنا ہے۔

جب بادشاہت اور ملکیت دینی کو قاصد کر دے تو پناہ کی جگہ صرف نبوت ہوتی ہے۔ اس واسطے ہم جتنا نبوت کے دامن میں آئیں گے، اتنے ہی اخلاقِ بلند ہوں گے اتنا ہی علم و معرفت آئے گی، اتنا ہی کریم و کر دار و عہدہ ہوگا۔ اس واسطے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر، اس کی تربیت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے راستے پر چلنا چاہئے۔ اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صفاتِ نبوی بن جاتے ہیں۔ جو پست ہوتے ہیں وہ شوکت و اسے بن جاتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں انہیں عدل

○ الحدیث أخرجه الإمام الترمذی ولفظه: «شركنا في دعائك ولا نفسك» كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي

صلى الله عليه وسلم ج ١ ص ٤٤

مل جاتا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام سے راستہ پر ہی چلنے کا شرع نکلتا ہے، اس کے سوا پناہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔
اس واسطے میں نے یہ چند جیسے عرض کئے تاکہ دین کے اعتبار سے بھی نافع ہوں اور دنیا کی مشکلات بھی حل ہوں اور حل کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ امیاء علیہم السلام کا راستہ ہے۔ اسی کو فرمایا گیا ﴿إِنْ نُسْئِمْ عَلَىٰ الْبَدِيسِ انْتَضَعُوا فِی الْاِزْصِ﴾ ① ہمارے راستے پر چلو گے، ضعیف بھی ہوئے تو توکی بنا دیئے جاؤ گے، بے شوکت ہو گئے تو بے شوکت کر دیئے جاؤ گے۔

اس واسطے یہ چند جملے میں نے اس آیت کے تحت عرض کئے۔ چونکہ یہ معصوم ہوتا تھا کہ عورتیں بھی مدعو کی گئی ہیں۔ اس لئے کچھ عورتوں کے متعلق بھی بیان کیا کہ انکے حقوق پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ان کے حقوق پامال نہ کئے جائیں۔ ان عورتوں کا حق ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کے حقوق پامال نہ کریں تاکہ معاشرت صحیح طور پر چل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک رہا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے احوال بھی درست فرمادے، ہر رادین دنیا و دہنوں درست فرمائے۔

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَدَعْ مَّا سَنَّكَ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ثمرات النعم

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدٌ وَسَيِّدُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَيُؤْمِنُ بِهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَيَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِهِ وَمِنْ سَيِّئِ أَعْمَالِهِ، مَنْ يُهْدِ اللَّهُ فَلَا مُصْلَ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدًا زَكِيًّا وَمَوْلَا سَامِعًا عَبْدَهُ
وَرَسُولَهُ، زُسِمَ اللَّهُ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بِشَيْءٍ وَدَيَّرُوا، وَهُوَ أَعْيَا إِلَيْهِ يَأْذَنُ وَسَوَاحُ مَبِيرٌ“

اُمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ﴾ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝ أَنْزَلْنَاهُ نَازِلًا مُّسْتَمْسِكًا ۝ إِلَىٰ رَبِّكَ مَرْجِعُنَا ۝ عِلْدُ اللَّهِ الْعَظِيمِ

کچھ اپنے تعارف کے بارے میں بزرگان محترم، بھی میرے محترم بزرگ نے میر تعارف کرتے ہوئے بہت سی چیزیں درالعلوم دیوبند وراث کے ہندوں کے بارے میں ذکر فرمائیں۔ حقیقت میں اگر تعارف کے قابل کوئی چیز ہے، وہ درالعلوم دیوبند وراث کے عباد ہی ہیں۔ ہم جیسے ناچیز اور بے مقد رذرے، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس تعارف کرایا جائے درتعارف کا نام لے کر انہیں پیش کیا جائے، ہمار تعارف یہی کافی ہے کہ ہمیں درالعلوم دیوبند سے خاد کی درغلامی کی نسبت حاصل ہے۔ اصل میں تعارف کی چیز ذرہ ذرہ جبرعت ہے۔ جس جبرعت سے وابستگی اور تعلق کی وجہ سے ہمار بھی نام لے لیا جاتا ہے۔ اگر اس جبرعت سے تعلق نہ ہو تو ہر کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں ہیں۔ آپ نے استاد غالب کا نام لے ہوگا شاعروں میں بڑ مشہور شاعر گندرا ہے کلام بھی اس کا بڑ ونپی در بے نظیر ہوتا ہے حاض شاعری شاعر تھا اور مغنیہ در ہار جس کے آخری بادشاہ ظفر تھے کا شاعر تھا۔ اس سے اپنے متعلق ایک بات کہی ہے وہ پوری طرح سے ہم پر منطبق ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ۔

تا ہے شاہ کا عارم پھرے ہے ترانا دگر نہ شہر میں غالب کی تیرو کیا ہے؟

بادشاہ کا عارم ہو گیا ہے اس نے لوگ پوچھنے لگے۔ گر اپنے آپ کو ملازمت سے قطع کرے، شہر میں اس کی تیرو نہیں، کوئی پوچھے وہ نہیں۔ یہی صورت ہمار کی بھی ہے کہ درالعلوم دیوبند وراث کے اکابر سے ایک خاد کی درغلامی کی نسبت ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے لوگ ہمیں پوچھ لیتے ہیں۔ اگر وہ نسبت نہ رہے تو ہم میں کوئی چیز کیسی

نہیں ہے کہ اس کا کوئی تصرف کر دیا جائے یا کوئی قابل ذکر چیز ہوں، ہم بھی اگر اتار دیتے ہیں تو نبی
برگوں پر ترستے پھرتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔

حضرت مولانا مرتضیٰ حسن رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے کاہر ساتھ میں سے تھے، انہوں نے ایک دفعہ سنایا تھا
کہ لاہور میں ایک فقیر بہت ہی سچا، راہ فقیر، فقیر بھی اور اُس سے فقیر بھی، وہ لاہور کے بارہ روس میں یہ کہتے ہوئے
پھرتا تھا کہ ”لاہور میری بھتیجی پر ہے جب چاہوں اسے پٹ دوں اور ختم کر دوں“۔

رات دس اس کی یہ حد تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھی اس فقیر میں کیا طاقت ہے کہ لاہور جیسا شہر اس کی بھتیجی
پر رکھا ہوا ہے جب چاہے پٹ دے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر قوت ہے کبھی یا یوں ہی خود انجواہ دعوے اتار کر رہا
ہے؟ تو ایک برگ وہاں سے گزرے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ صاحب! یہ فقیر رات دس یہی دعوے کرتا ہے کہ
”لاہور کوئی چیز نہیں۔ میرے اندر یہ طاقت ہے کہ جب چاہوں اسے پٹ دوں۔“ آپ ذرا دیکھئے کہ اس میں ہے کبھی
کوئی جال اور طاقت؟ یہ برگ مراقب ہوئے۔ انہوں نے دیکھ کہ فقیر میں کچھ بھی نہیں خالی تلاش ہے نہ اس
میں کوئی برگ اور نہ کب۔ ”بہنیں حیرت ہوئی کہ اس بے نیکی کے عام میں یہ دعویٰ کیسے کر رہا ہے۔ تو انہوں نے
کہا کہ اس کے حق کو دیکھنا چاہئے۔ شاید اس کے پیر میں طاقت ہو اسی کے بل پر کہتا ہو۔ لیکن معلوم ہوا وہ بھی حادی
ہے۔ اس میں بھی کچھ نہیں۔ انہیں درجہ ہوئی کہ آخر اس میں کیا جان ہے جس کی بنا پر اتنا بڑا دعویٰ؟ انہوں نے
پھر مرتبہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا دادا پیر ہے جنک اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جب چاہے لاہور کو پٹ دے۔ انہوں
نے کہا اسی کے بل بوتے پر یہ دعویٰ کر رہا ہے خود اس کے مدر کوئی کب نہیں ہے۔

ہم بھی جو تراتے پھرتے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں، وہ نئی مشائخ کے بل بوتے پر کہتے پھرتے ہیں، ورنہ ہمارے
مدر کوئی جال نہیں۔ اسی برتے پر آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ”دنی“ ہیں گردو لبست قطع ہوا ہے، نہ اچھے نہ
برے۔ جتنی قابل ذکر بھی کہیں تو حقیقت یہ ہے کہ تعارف کراے کے قابل وہی اکابر ہیں، وہی جماعت ہے جس نے
ہندوستان میں دین محمدی اور ہندوستان سے گزر کر کوئی ملک نہیں چھوڑا کہ ان کے پروردہ، ان کے فاضل اور ان کے
فیض یافتہ وہاں موجود نہ ہوں۔ آج آپ کے طریقہ میں جو دیوبند سے آٹھ ہزار میل دور ہے، آپ دیکھیں تو اس
کے نام یہ اور ان کا ذکر خیر کرنے والے موجود ہیں۔ یہ سورنا محمد سائیں حوافر لینی ہیں، ہمارے محترم برگ ہیں۔
یہی سچا جماعت کا تصرف ہے کہ آٹھ ہزار میل کے واسطے پر دین کی روشنی پھیلانے والے موجود ہیں۔ تو کوئی کام تو
انہوں نے کیا ہوگا کہ ہزاروں میل پر ان کے نام لینے والے موجود ہیں۔ اس طرح سے آپ پاکستان، افغانستان
اندونیشیا، جاوا، سماٹرا، مدیا ورجا میں پہنچیں، جگہ جگہ کے شاگرد و نامہ لو موجود ہیں۔

میر برہان جانا ہو، میں نے دیکھا کہ قصبے قصبے میں انصائے دیوبند موجود ہیں مدارس قائم ہیں، تعلیم دے
ہیں۔ افغانستان میں جانا ہو، وہاں کوئی قصبہ خالی نہیں جہاں انصاء موجود نہ ہو، ہزاروں کے ایساں کوسٹھیاں رکھا ہے،

کوئی شہر نمودار ہو اور پروہ پکند نے نہیں لیکن عمل یہ ہے کہ مزاروں کے پاس سنبھلے ہوئے ہیں محض ال کے چہرے اور قول و عمل، ایسے کر لوگوں کے پاس محفوظ ہیں تو ان اکابر نے ایک عظیم الشان کام کیا اور ہم کا ایک سرچشمہ قائم کر دیا۔

دارالعلوم دیوبند کے بارے میں حضرت: نوٹوئی کا خواب مبارک حضرت مولانا محمد قاسم، نوٹوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان دارالعلوم دیوبند سے برس کی عمر تھی، حضرت نے جب دیکھا، جس کو ان کی سوانح میں نقل بھی کیا گیا ہے۔ حضرت نے یہ دیکھا کہ میں بہت اللہ شریف کی بچت پر کھڑا ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کی دوسو انگلیوں سے اطراف عالم میں نہریں جاری ہیں، دریاں بہہ رہے ہیں۔ حضرت کے ہاتھوں مولوی عبدالمصباح صاحب مرحوم جو فارسی کے بڑے اچھے عالم اور مفتی تھے حضرت سے اس کو یہ خواب بیان کیا، انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم سے علوم نبوت اطراف عالم میں پھیلیں گے۔ اب اس وقت کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ناوۃ ایک معمولی سی بستی، جس نہ کوئی عام موصول اس میں ایک سرت برس کا بچہ خواب دیکھ رہا ہے دراتنا بڑا خواب کہ دنیا جس میں میرے سے ہم پھیل رہا ہے۔ حضرت نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جب لوگوں سے یاد دہرایا کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے سات برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند فی حقیقت علم کا ایک سمندر ہے جس کی بہریں اطراف عالم میں جاری ہیں، در پھیل رہی ہیں، در لوگ اپنی اپنی ساط کے مطابق فائدہ اٹھ رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند اب اس ادارہ ہے۔ میرے محترم بھائی سے جس چیر کا ابھی تذکرہ کیا کہ دارالعلوم میں حامد موسری میں ایک کنول ہے اس سے حضرت مولانا رفیع مدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب متعلق ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مہتمم ہیں، لکھے پڑھے بالکل نہیں تھے، دستخط بھی کرنا نہیں جانتے تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کا مہتمم بن کے سپر کیا تھا، انہوں نے عرض بھی کیا حضرت! میں لکھنا پڑھنا اور دستخط کرنا بھی نہیں جانتا، فرمایا کہ آپ آگے ہتھام سنبھالیں۔ ہتھام مکرنتے تھے، میری مٹی پیچ کر اکام لکھتا تھا، مہر لگا دی جاتی تھی، دستخط کرنا جانتے نہیں تھے، وہ احکام جاری ہو جانے اس طرح سے اہتمام شروع کیا

مولانا رفیع مدین صاحب نقشبندیہ خاندان کے بزرگ ہیں ان کی طریقت کا یہ سلسلہ آپ کے یہاں افریقہ میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ یہ مولانا شہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلیہ میں، ان کے حلیہ حضرت مولانا مفتی عرب رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی بنائے گئے ہیں۔ ان کے خلیفہ قاری محمد سحاق صاحب میرٹھی ہیں، جن کی وفات ہو چکی، ان کے خلیفہ حضرت مولانا درویش صاحب مدینہ دار اذہب اللہ شرف ذکر مدینہ میں مقیم ہیں، مہاجر میں محمد مدان سے افریقہ کے سنکر، لوگ بیعت ہیں اور مستقیم ہیں، مولانا رفیع مدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقت کا سلسلہ آپ کے افریقہ میں پھیلا ہوا ہے مولانا آپ بھی ان کی روحانی اولاد ہیں۔ آپ اس سے محبت نہیں ہیں۔ اس کا میں واقعہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو

مومنار فیع الدین صاحب فرماتے ہیں کہ جب اجتنام مجھے پڑ گیا تو اتنا بڑا دورہ اور میں بے پڑھا لکھا، مجھے پریٹل تھی میں اس علم کو کس طرح سے چھاؤں گا؟ میرے اندر کیا طاقت ہے؟ کوئی علمی طاقت ہو تو میں پڑھا لکھا کہیں۔ ورنہ اگر تدبیر جہد کا نظام کرے، تو چوبیس سال آدھی جاہلوں کا انتظام کرے، انتظام عموماً کا، کر کے وہ سیٹھا جو قطعاً علم نہیں جانتا، تو مومنار کو حیرانی تھی کہ میں کس طرح یہ کام انجام دوں گا، علم باطن اور علم مدنی حق تعالیٰ نے نہیں دیا تھا لیکن علم ظاہری نہیں تھا۔ فرماتے تھے جب میں زہرہ پریشان ہوا تو میں نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب مجھے نہ ناپا ہے، خوب سوچ دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا جو سب سے بڑا قدیم حاطہ ہے، اس کو حاطہ مولسری کہتے ہیں۔ مولسری میں دو درخت مومنار فیع الدین صاحب نے ہی بوائے تھے، جب عمرت کی بنیاد رکھی تو اسی تاریخ میں دو درخت بھی لگائے۔ دارالعلوم دیوبند و دو درخت ہم عمر ہیں۔ ایک بی سال، ایک ہی دن کی پیدائش دونوں ہیں، بہر حال حضرت نے خوب میں دیکھا کہ حاطہ مولسری میں جو کنوئیں ہیں وہ دو درخت سے بھر ہوا ہے۔ اس کی کنوئیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور دو درخت تقسیم فرما رہے ہیں اور ہزاروں آدمی دو درخت لے کر چا رہے ہیں، کوئی بڑی بانٹی کوئی گھڑا، کوئی پیالے ہی میں بھر کر لے گیا، کسی کے پاس کوئی برتن نہیں تو اس نے چلو سی میں یہ روٹی لیا، غرض درجہ بدرجہ ہر ایک دو درخت چار پاس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں۔

مومنار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد مرتب ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ تو مجھ پر مشکف ہوا کہ یہ کنواں دارالعلوم دیوبند کی اور دو درخت علم کی صورت نشانی ہے اور علم کو تقسیم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جو یہ دو درخت لے کر جا رہے ہیں، یہ دارالعلوم کے طلبہ ہیں۔ تو فرمایا جب دارالعلوم میں شواہد میں داخلہ ہوتا ہے وہ طلبہ ہجوم کر کے آتے ہیں، میں نورانی چانچاں چاہوں کہ اس میں یہ بھی موجود تھا۔ ان دو درخت بیٹے والوں میں یہ بھی موجود تھا، یہ بھی، ایک ایک کی شکل پہنچتا ہوں۔ گویا ان کو ان تمام طلباء کی شکلیں دکھائی گئیں، جو اس دارالعلوم سے آئندہ ہمک بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور علم حاصل کریں گے۔ تو جب دارالعلوم کی بنیاد لہام پر رکھی گئی، وہاں کے طلبہ کا انتخاب بھی منجانب اللہ ہوا ہی سے ہوتا ہے۔ ان کے قلوب میں ایسا کیا چاہتا ہے کہ چاہا، اور چاہا کہ علم پڑھے، اور پڑھائے اس طرح سے یہ ادارہ الہامی بنیاد پر قائم ہے۔

اور جیسے آپ نے بھی، قد سنا کہ دارالعلوم دیوبند کا جو نقشہ بنایا تھا۔ منجانب اللہ ہے وہ اس سے بخوبی رکھا گیا تھا، میں دیکھ کر حیران تھی تو مومنار فیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رات کو خواب دیکھا بزرگوں کا خواب بھی آدھا کشف و آدھا خواب ہوتا ہے۔ ہمارے صیہ خواب نہیں ہوتا۔ وہ تو ن کو ایک انکشاف ہوتا ہے کہ روحانیت اور نوریت قلب سوتی ہے وہ عام مثال اور عالم عریب کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو درحقیقت وہ خواب نہیں ہوتا وہ کشف ہوتا ہے۔ تو مومنار فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

شریف خانے اوسپ سے یہ رش ورمایہ کہ یہ جوتمے بنیادوں کے نشہ لگائے ہیں اس سے صحت بہت کمزور سے لگا۔ مگر چھوٹا ہو جائے گا جس کو بڑا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اب یہاں ہے وہاں جا کر پڑی رنجی مبارک سے شش لگایا اور یہی لکیر کھینچی مرایہ ”یہاں تک صحت آتا چاہئے جب مگر سرہ سبج ہوگا“۔

مولانا رفیع مدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کو اٹھ کر میں گیا تو انی صبح سے وہ نشان لگا ہوا جس طرح حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اور میں نے جواب میں دیکھ لیا ہی پر درہم و دینار کی بنیاد کھو گئی تھی۔ گویا مدرسہ کی جانا قائم تر سے کا تصور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ہام کے ہو۔ اس کی بنیاد کا نشان بھی اہم کے ساتھ لگایا گیا۔ اس کے طلبہ کا انتخاب بھی مغایب اللہ ہوتا ہے۔ فرض ہر چیز ابھی ہے یہی مشغوروں کے تابع نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہام تاج ہو کے مشغور کیا کہ بھی ایک درو قانم کرو یہ صورت نہیں بلکہ فیہی طور پر قیوب میں ڈارٹیا کہ تعلیم گاہ قائم کرو۔

قیوم دار العلوم کا محرک وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط قائم ہوا انہوں نے علم اور دین کے راستے بند کر دیئے اور پادری مسیحیت کی اشاعت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ وہاں کو بڑا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھے حکومت کی قوت تھی۔ مسدود بے بس ہو چکے تھے۔ اس وقت ان بزرگوں نے دیکھا کہ مگر تعلیم دین جاری نہ کی گئی تو اسلام کا وجود ہندوستان میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لئے کہ کوئی مذہب بھی باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی تعلیم باقی نہ ہو تعلیم سے مذہب قائم ہوتا ہے۔ کسی مذہب کی تعلیم منٹ جائے وہ مذہب منٹ جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے احساس کیا کہ کوئی تعلیم گاہ قائم ہونی چاہئے۔ تو دارالعلوم دہلی بنڈک بنی ڈالی۔

اس وقت صورت حال کیا تھی؟ جب ہندوستان میں انقلاب ہوا مسلمانوں کو گمراہوں سے ایک طرف نفرت تھی اس لئے کہ انہی کے ہاتھ سے حکومت چھینی تھی تو طبی طور پر نفرت ہونی چاہئے تھی کہ ایک دوسرے میں صہوں نے ہمارے ملک پر دیکھا، اقتدار چھینا، گمراہوں نے بہت دہشت کی مسلمانوں کے دلوں سے یہ نفرت نکل جائے لیکن نفرت نہیں نکل، قائم رہی بلکہ بڑھتی رہی۔ ”خروہاں کے مدبروں نے سوچ کر تہذیب رکھان دروہ یہ کہ جب تک ان کے دلوں کو ہڈا نہیں جائے گا اس وقت تک یہ نفرت نہیں نکلے گی، تو نفرت نکالنے کی کوشش نہ کرو، ان کے دل و دماغ کو مدد دو اور دماغ تعلیم کے ذریعہ بدلتے جاتے ہیں تو اسکولوں و کالجوں کی تعلیم شروع کی گئی تاکہ ان کے دماغوں کے اندر سے وہ غلطی نکالی دی جائے جو اسلام سے ٹھکری ہوئی رہے۔ تو رادھا میکا ڈے تعلیمی اسکیم کے تحت ہندوستان آیا اور اس نے اعلان کیا کہ ”ہماری تعلیم کا مقصد پیسے و جواں تیار کرنا ہے جو رنگ و نس کے لحاظ سے ہندوستانی سول اور فوجی و دماغ کے لئے سے نکلتا ہی ہوں“۔

اس نے گویا چیلنج کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دران بزرگوں نے ایک گریہ تعلیم پھیل گئی تو انہی دے دیں اور انکس نیت تھی پھیل جائے گی کہ چاروں طرف سے بہا جے جائے گی، اسلام کا وجود باقی

نہیں رہے گا۔ تو حضرت نے در اعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے یہ عہدہ لگایا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ و رسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں لیکن فکر و دماغ کے لحاظ سے عربستانی اور مسلمان بنی ہوں۔ اہل کادل و دماغ اسدی بنے۔

کوئی ہندی ہو، چھٹی ہو کوئی ایرانی ہو، توراتی ہو، کوئی مصری ہو، کوئی حجازی ہو۔ لیکن اہل سب کے یکساں ہوں۔ کدو سماں ہوں۔ سب کے اندر ایمان بھر ہو، سب کے لئے کہ دین اسلام یکساں رہتا ہے جو مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو یکساں رکھتے پر جمع کر دیتا ہے۔ رنگ اور نسل ہمیں ایک رکھتے پر جمع نہیں کر سکتے، کالے اور گورے کا اگر فرق ہو تو متعجب نہ ہوگا۔ یہ فطری چیز ہے، جس کو آپ بھی جانتے ہیں۔ درہم بھی جانتے ہیں، گرنس کا کیا کیا جانے تو سب سے نہیں جمع ہوا کرتا۔ وطن کا کیا کیا جانے تو وطن میں حد بندی ہوتی ہے، دلوں میں بھی حد بندی ہو جائے گی۔ دلوں کو وہ چیز جمع کر سکتی ہے جس میں کوئی حد بندی نہ ہو، عالمگیر چیز ہو۔ درپورے عالم پر پھینکنے والی ہو وہ سوائے اسلام کے کوئی دوسری چیز نہیں۔ فرمایا "لا فصل بعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی" ① اگر تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم دے گا کہ عرب، کسی عرب، کسی کو کسی عجمی کے لئے پر کوئی عربی اور نصیبت حاصل نہیں ہے۔ گھر ہے تو دیں، دین تو ہی کے لحاظ سے ہے۔

آپ نے فرمایا "بعضت نسی، الا نسود والا خمر میں کالے اور گورے، دونوں کی طرف ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری نگاہ میں دونوں یکساں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عرب، درہم، ہند و سندھ، ایران اور توران سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ② حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے پیغمبر کہہ دے کہ میں تمام انسانوں کی طرف ہوں۔ سب کے لئے اور ہر درویش کی طرف ہوں تو اسلام سب کو ایک رکھتے پر جمع کیا۔ یہی وہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر مشرق میں ایک مسلمان ہو اور سب کو کاٹنا چھوے تو وہ نہیں محسوس کرتا ہے جو مغرب کے اندر بیٹھا ہو ہے، کیونکہ دونوں میں رشتہ اسلام کا جزا ہے۔ گروہ کا رشتہ ہو تو عربوں کو تو رشتہ ہوں، عربوں سے یا تعلق ہندوؤں کو افریقیوں سے اور افریقیوں کو عربوں سے کیا تعلق، لیکن اگر اسلام کا رشتہ ہے تو ہندو اور سندھ سب ایک ہیں، افریقہ، امریکہ، ہندوستان، انگلستان سب ایک ہیں۔ اس لئے کہ رشتہ ایک ہے۔ یہ رشتہ جب تک قائم ہے مسلمان یقیناً متحد ہیں، جب یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تفریق کا پیدا ہو جانا و سر پھٹل، زلی ہے۔ تو دنیا مختلف ملکوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اسلام نے سب کو ایک رکھتے پر جمع کیا۔

انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کو نہ مانتے پر نبی اسرائیل کا انجام بد۔ س پر مجھے نبی سر میل کا ایک (واقعہ

① مسند احمد، مرقی مسند الانصار ج ۷ ص ۴۸

② سورہ الاحزاب، الآیہ ۱۵۸

وجودِ رب میں ہے کیا آیا۔ اللہ نے ان کو بڑی رگزیدگی دی تھی۔ قرآنِ کریم سے کہا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ اے نبی! سرخیل امیر کی نعتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر احداث کئے دیا جہاں کی قوموں پر تم کو نصیحت اور رگزیدگی دی۔ بچے وقت میں نبی سرخیل سے با عظمت کوئی حادثہ نہیں تھا۔ سرخس چمبہری سرخیل میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے سب سے پہلے یہاں تک دوست و ثروت زیادہ دے دی تھی تو عیش و عشرت کی طرف طبیعتیں مائل ہو جاتی ہیں اور جتنے عیش بڑھتا جاتا ہے تنہا غفلت بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی بھروسہ ہوتی ہے۔ نبی سرخیل اس میں مبتلا ہوئے۔ دولت کی کثرت کی وجہ سے عیاشی کی طرف مائل ہوئے۔ سیارہ ماری، شرب حوری، رہا کاری تمام چیزیں شروع کیں، اس زمانے میں حضرت نایل علیہ السلام بظہر تھے، حضرت دایہ علیہ السلام نے وعظ کیے شروع کئے۔ فرمایا

”اے لوگو! اس غفلت کو چھوڑو، اس غفلت کا نتیجہ بہت برا ہے، قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، ناپس بر باد ہو جائیں گی، تمہارے چاروں کے عیش کی وجہ سے نسلیں بدرین جائیں گی، تو اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ اور اپنے لئے دان سنو! پر بھی۔ اس قبیض کو چھوڑ دو، اس دوست کو حکم خداوندی کے تحت استعاضہ کرو، اپنی ذاتی حکمت سمجھو، در اس کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرو، جس کے کہنے سے تصرفات مت کرو۔“

لیکن جب کوئی قوم عیش میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مستقبل میں کیا ہونے والے درہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہی حالت نبی سرخیل کی تھی۔ غم سے ہو کر عیاشی میں پڑے رہے۔ آخر کو اس کا نتیجہ نکلا تو بختِ عمر مسدود ہو۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا، سورج پرست تھا، کوئی توحید اس میں نہیں تھی لیکن جب موحدین میں سے توحید لکل جاتی ہے اور جرائم بڑھ جاتے ہیں تو وہاں میں جان باقی نہیں رہتی، پھر شرک موحداں کے دو پرستہ کر سکتے ہیں، دور۔ جب تک موحداں میں توحید سے ان کی قلبی قوت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دیا کی کوئی قوم اس پر غائب نہیں آ سکتی، جب خود میں جاں نہ رہے تو دوسرے غائب آ جاتے ہیں۔ تو بختِ نصر نے ریر مت حمد کیا اور ستر تر رہی سرخیل کو قتل کیا عورتوں کو تہ تیغ کیا، گھروں میں گھس کر عورتوں کے پیٹ چاک کئے اور جو بچے تھے ان کو نیزوں کے اوپر لٹکا تو رات اور اس کے ذرا ق کو جو توں سے وند، بیت مقدس میں گندگی اور پیدگی ڈال دے ستر ہر رہی سرخیل کو قیدی اور غلام بنا کر بغداد لے گیا۔ فصطی، جو یہود کا وطن بنایا گیا تھا اس پر قبضہ کیا۔ تو ستر ہر کو قتل کیا، انکھوں عورتوں کی سروریری کی، انکھوں بچوں کو قتل کیا۔ جس ستر ہر کو گرفتار کیا اس میں حضرت دایہ علیہ السلام بھی تھے اس کی بھی مشکلیں کسی تھیں۔

حضرت دایہ علیہ السلام نے فرمایا میں اسی دس سے نہیں ہر تاتا تھا خود بھی تباہ ہوئے اور مجھے بھی حرب کیا۔ یہی سرخیل کو ہوش آیا۔ اب معدرت کی در کہا کہ اب ہم تو نہ کرتے ہیں۔ فرمانیاب تو بہ کرے سے کیا

ہوتا ہے۔ تو رکاوٹ نکل گئی۔

اب کیا ہوتا ہے جب چیزیں چک گئیں کھیت

وہابی سار چک گئیں تو اب بھو سے پر قناعت کرو۔ مگر بہر حال انبیاء علیہم السلام کی شفقت سے ہاپ سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی قوم جب رجوع کر کے آتی ہے پھر ان کا سر پگھلتا ہے۔ پھر شفقت بڑھتی ہے۔ فرمایا کہ چھ ماہ میں بند سے ادا کروں گا میری جدوجہد ہوگی کہ اللہ تمہیں قید سے نکال کر پھر اسی عروج اور ترقی دے۔ یہ ستر ہزار قیدی بندہ کے بڑے سیل خانے میں ڈال دے اور عدم بنائے گئے۔ حضرت دایاں علیہ السلام کے ہاتھوں میں جھکنڈیاں اور چیزیں ڈالی گئیں اس سے کہ اس زمانے کی قید و بند تاج کے ترقی یافتہ دور کی طرح تو تھکی کی قیدیوں کے لئے بے گناہ، دربی گناہ ہو کر قیدیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہاں تو مدھے گئے کوئیں میں ڈال دیتے تھے کیڑے کوڑے کاٹتے تھے آدھا رہتا اور آدھے آئے کی روٹی دی جاتی تھی جس سے آدمی مرنے سے پہلے مر جاتا تھا۔ کوئی بار کس وہاں بنی، ولی نہ تھیں بہر حال قید میں ڈال دیے گئے، مگر حضرت دایاں علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیرے پر بروت کا جلال و جمال، عبادت و ارزہد، تو ان کی عبادت اور حاجت کو دلچسپی سے سب سے بڑا کرتے تھے، وہ ان کا معتقد ہو گیا اور بڑی عظمت کرنا شروع کی۔

کافر ہو یا مسلم، مگر ہر انسان کے دل میں ایک نور دیا گیا ہے جس سے وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے، تعصب کی وجہ سے اس کا غش مانے یا نہ مانے پر انگ بات ہے مگر ان کوں کرتا ہے کہ سوچ لیجی ہے۔ تو حضرت دایاں علیہ السلام کی عظمت، عبادت، رہد، قناعت و برکت دیکھی، ادھر ہی اسرئیل کو بھی ہوش آیا جب دوست نہ رہی عیش کے سامان بھی رہے اور پیغمبر ساتھ ہیں تو انہیں بھی عبادت ہی کرنی تھی عیش کا کوئی سولہ ہی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ بھی رات و نامحبات میں مصروف تو وہ جیل خانہ یہ ہو وہ تو خفاہ میں گیا ہر جگہ سے ذکر اللہ کی آوازیں آرہی ہیں تو جیل کے جتنے حکام تھے سب معتقد ہو گئے اور اس وجہ سے پورے ہی اسرائیل کی بڑی رعایتیں کرتے تھے دھر حضرت دینیاں علیہ السلام کی دعا جاری کہ اب اللہ ان کو رہائی بخش۔ آخر رہائی کے اسباب پیدا ہوئے۔

بنی اسرائیل کے لئے دوبارہ اقتدار کی راہ ہموار ہونا شروع ہوئی۔ وہ یہ کہ بنت نصر نے ایک خواب دیکھا، اور دیکھ کر بھوس گیا کہ میں نے کیا خوب دیکھا تھا، مگر خواب کچھ بیت ناک و دروازہ تھا تو اس کے دل میں بھنن و پریشانی پیدا ہوئی، اس نے اپنے دربار کے کاتبوں، منجموں اور جو اس زمانے کا علم تھا، اس کے فاضلوں کو جمع کیا اور کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، خوب کیا ہے؟ کہا کہ خواب میں بھول گیا۔ انہوں نے کہا پھر تعبیر کا ہے کی باتیں؟ اس نے کہا میں نے لاکھوں روپیہ تمہارے وپر حرج کیا، تم عیب دانی کے دعوے کرتے تھے تم میرے ایک خوب بھی میں نہ کہنے، تو تم کیسے غیب دان ہو؟ یا تو تم دن کے اندر خواب بتلاؤ، یہ تمہارے حاندانوں کو بھی تمہیں نہیں کروں گا۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو کل تمہیں دل کی میعاد دے گئی، ہمارا

سب گمراہ رہ گئے۔ اس لئے کہ وہ محض بناوٹی باتیں ہوتی تھیں کوئی عیب دلی نہ تھی، نہ کچھ معلوم تھا، اس لیے دوسروں کو سننے کے لئے سارے اٹھائے کرتے تھے، جب وقت پڑا تو ساری قلعی کھل گئی۔ خیر یہ جرم عام ہوئی اور حضرت دیال علیہ السلام کے سامنے پہنچی۔

حضرت دیال علیہ السلام حلیہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا، بادشاہ سے خوب دیکھا ہے اس کا خواب اور تعبیر مجھے معلوم ہے۔ تو اس کے اطلاع کرتا کہ بادشاہ مجھے بدے د میں خوب کی تعبیر دوں اور فرمایا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس میں میری فتح ہے اور تیرا بھی فتح ہے۔ تو جب جائے سبے گا کہ میرے قیدیوں میں ایک شخص ہے جو تیرے خواب کو جانتا ہے، اس خواب کی تعبیر بھی جانتا ہے۔ تو بادشاہ پریشانی میں گرفتار ہے، خواب بھول گیا ہے، اس لئے بہت خوش ہوگا کہ جلدی بداد، تو میرے فائدہ ہے کہ میری رہائی ہو جائے گی اور وہ لوگوں کے میں اپنی قوم کی رہائی کی سعی کروں۔ تیرا فائدہ یہ ہے کہ جب تو بادشاہ کو کھنکھن سے نکال دے گا تیرا عہدہ مزاحمتی ہوئی، عزت بڑھے گی۔ تو دونوں کا فائدہ ہے۔

حلیہ بہت خوش ہو کر بحسب امر یہ قیدی ہے معتقد پہلے ہی سے تھا۔ جب یہ عیب دلی دیکھی، عقیدت اور بڑھ گئی۔ حلیہ نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ کا خواب بتا سکتا ہے تو وہ ہے لکس بیچہ۔ یسے سے بھی معلوم، یہ یسے ہی بات کہہ دی ہے؟ کہیں یہاں نہ ہو کہ بات واقعی نہ ہو تو میں پتاں اور تمہاری بھی چٹائی ہو۔ فرمایا تو بے کھنگے جا کے نہ، مجھے خواب معلوم ہے اور تعبیر بھی معلوم ہے۔

اس نے بڑی خوشی میں جلدی سے جا کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ مضمورات جس شخص میں گرفتار ہیں کہ خواب دیکھ کر بھول گئے ہیں۔ میرے قیدیوں میں ایک بڑا بزرگ قیدی ہے اور میں اس کی بڑی سادہ جوتے اچھے رہا ہوں۔ میں نے تو یہ اس میں دیکھا، وہ آپ کا خواب جانتا ہے۔ اچھا میرا خواب جانتا ہے؟ اس نے کہا جلدی رہائی کر۔ اس کی قید و بند کا کراہی روا کر اس سے اس کو میرے دربار میں لے کے آ اور اگر اس نے میرا خواب بتل دیا تو تیرا عہدہ بہت سدا کروں گا تیری تنخواہ بہت بڑھادی جائے گی، تیرا عہدہ بڑھ جائے گا۔

جو پیغمبر علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی وہ بات صحیح نکلی، حلیہ کا تو دماغ آسمان پر پہنچ گیا۔ بہت خوش ہوا وہ دوڑا آیا۔ آخر حضرت دیناں علیہ السلام کی قیدیوں کا نیک، ہتھکڑیاں بیڑیاں جد کیوں دور خرد ہاں کھ کھ سے پہن کر پ تشریف لے چلیں میری تو، یا بہن گئی، مجھے آپ سے بہت کچھ دیا۔ فرمایا تیرا ہی نہیں میرا بھی سب کچھ بنے گا۔

حضرت انبیا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ درما شاہی میں مراوا، درما، کابن اور مجھ میں سے ہوئے تھے۔ اس کی جاں میں جاں یوں آگئی کہ ہمارے جاں بچ گئی، درنہ تیسرے دن ہم تہ تیغ کئے جاتے۔ چلو، بادشاہ کے خواب معلوم ہونے کی ایک صورت پیدا ہوگئی۔ دربار میں پہنچے تو حضرت دیناں علیہ السلام نے اپنے دین کے مطابق

بادشاہ کو سہرا کیا۔ بادشاہ نے تعظیم و توقیر سے اپنے پاس بربر خلیفہ اور میں اس کے بے چینی اور خطرہ تھ۔ فوراً دربار پر خاست کیا اور تھکے۔ تو تجھ سے میں ایک حضرت و نیاں علیہ السلام، بادشاہ و دروہ حیلر، تاکہ اگر بات سچی ہو تو حیلر کی عزت افزائی کی جائے اور غرض ہو تو پہلے اس کی گردن پانی جائے اس نے آکر جھوٹ بور۔

بخت اصرے کہا کہ سب سے پہلے میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے دربار کا قاعدہ یہ ہے کہ خود ہاری ستا ہے وہ مجھے سجدہ کرتا ہے، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اسے مذہب و طریق کے مطابق مجھے سلام کہا۔ میں میرے دربار کا قانون سجدہ کرتا ہے، آپ نے کیوں نہ کیا؟

انبیاء علیہم السلام کامل العقل بھی ہوتے ہیں۔ حضرت دانیا علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبر جیسے عارف کامل ہوتے ہیں، عالم کامل، عاقل کامل بھی ہوتے ہیں، پیغمبر کی عقل تھی پسند ہوتی ہے کہ ساری امت کی عقلیں مل کے جمع کی جائیں تو بھی پیغمبر کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سلسلے میں کہیں مکھی گئی ہیں، آپ کی عقلندی کے واقعات جمع کئے گئے، اس سے کہ آپ سید الانبیاء، نبیوں کے بھی سرور ہیں جس کی نبوت سب سے بڑی، اس کی عقل بھی سب سے بڑی۔ تو تمام نبیاء علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک زیادہ ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری متوں کے عقائد اور عمل و جمع ہوں اس سب سے تجاہدات نبوی کی عقل وقت ہے۔ اس لئے آپ نے بہت سے فیصلے و فی اترنے سے پہلے نبی عقل مبارک سے فرمائے ہیں۔

حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا اس سے عرض کیا، رسول اللہ! میری پڑوسی مجھے تاسنا تانا ہے کہ میں نے میری رعنی تلخ کر دی۔ میں نے خوشامدیں کر لیں، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے یہ اپہنچا تا ہے۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں تو عاجز آ گیا۔ فرمایا میں تدبیر مند تا ہوں، وہ یہ کہ سارے سامان گھر سے نکال کے سڑک پر رکھ دو اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو آئے پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنا کہ پڑوسی سنا تا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بھائی گھر چھوڑ دو، اس سے میں نے گھر چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے۔ پوچھا کہ بھی اگر کیوں چھوڑ دیا؟ گھر موجود ہے سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں تنہا کر دی، اللہ کے رسول نے کہا کہ بھی گھر چھوڑ دے۔ تو جو سنے وہ کہے لعنت اس پڑوسی کے اوپر، جو آ رہا ہے، و قعدن۔ یہ ہے لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں صبح سے شام تک اس پر ہائیں۔ لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔

وہ پڑوسی موذی عاجز آیا۔ اس نے آ کے ہاتھ جوڑے اور کہا خد کے واسطے گھر چل، میری تو رندگی تباہ و برباد ہو گئی، درمیں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر کبھی نہیں ستاؤں گا، بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے عہدے کرنے شروع کر دیے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا، اس نے کہا حلف اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ تو اسے گھر میں یا سارا سامان خود رکھا اور روزانہ بند پہنچانے کی بجائے خدمت شروع کر دی۔ تو تدبیر کار گھر ہوئی حضور صلی اللہ

عیدِ مسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی۔ وحی کے درجہ سے نہیں۔

تو پیغمبرِ عظیم بھی متنبہ ہوتے ہیں کہ نہ عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے۔ اور اس کی حد یہ ہے کہ عقلِ اللہ سے تعلق تو ہی ہوئے کا نام ہے، اللہ سے تعلق ہوگا تو اس کا راستہ سیدھا سیدھا ہوگا۔ عقلمندی یہی ہے کہ اخیر تک کی بات رُئی کو سیدھی نظر آ جائے۔ وہ بغیر تعلق مع اللہ کے نہیں ہونی تعلقِ اللہ سے۔ اور پھر رُئی عقلِ اللہ سے وہ عقل نہیں چالاکی و عیاری ہوتی ہے۔ عیاری و رجز ہے، عقلمندی اور چیز ہے، چاروں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے۔ دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے نجوم دی جاتی ہے تو نبی و پیغمبرِ اسلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق رہا وہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو اس سے یہ وہ عقل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے؟

حدیث میں واقعہ فرمایا گیا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو عذوۃ بدر میں کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اور مسلمان تیس سو تیرہ تھے۔ مگر مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے۔ جب جنگ کے لئے گئے اس وقت پہنچے نہیں تھا بعد میں پہنچے۔ تو مشرکین مدینہ بھی دشمن کے کھمپ سے کوئی آدمی نہ سہ بھوس کر رہے تھے۔ لشکر میں آٹھ لاکھ تھے۔ کرم رضی اللہ عنہم نے سے پڑھ لیا اور کہا، تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے کہ بھی دشمن کی تعداد، سالوں در وقت کتنی ہے؟ اس کا اندازہ ہو جائے۔ صحابہؓ سے اس سے پوچھا۔ وہ ہوشیار اور بے لشکر کا خیر خواہ تھا۔ اس نے تعداد میں بتلائی یوں کہا کہ واللہ لکھنؤ خد کی قسم بڑی بھاری جمعیت اور بڑا اجتماع ہے۔

صحابہ کرم نے سے متنازع شروع کیا، مارا ڈیا، ڈپٹا۔ غرض صحابہؓ نے ساری تدبیریں کر لیں، مگر وہ بوس کے نہیں دیا۔ یوں کہتا رہا کہ واللہ لکھنؤ

یہ جو آوازیں انھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے نکلے۔ فرمایا، یہ شور کیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ دشمن کے کھمپ کا ایک آدمی پہنچا ہے۔ صحابہؓ اس سے لشکر کی تعداد معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دشمن کی قوت کا پتہ چل جائے۔ دوہراتا نہیں۔

فرمایا چھوڑ دو، کیوں پریشان کرتے ہو سے یہاں۔ وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھڑا دھڑکی باتیں شروع کیں۔ یہ کہیں کہ حد دگنی ہے۔ فرمایا، تمہارے لشکر میں گوشت تو ہوتا ہوگا؟ اس نے کہا جی ہاں رور ہوتا ہے فرمایا کتنے اونٹ و بکریاں ہیں۔ اس نے کہا دس فرمایا بس معلوم ہو گیا ایک ہزار آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دھن میں سو آدمی کھانا کھا سکتے ہیں۔ منٹ بھر میں پتا چل گیا کہ ایک ہزار آدمی ہے۔ تو سارے صحابہؓ عاجز ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھریں اس سے بات نکالی یہ وحی سے نہیں بلکہ عقل سے پہنچا دیا۔

تو نبی و پیغمبرِ اسلام کا جیسے علم اور دین کا مال ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان کی عقل کامل ہوتی ہے۔ کوئی عقلمدان کا مقدمہ نہیں کر سکتا اور انہی کی عقل کے وپر علم کی وحی اترتی ہے۔ اگر عقل کامل نہ ہوتی تو وہ اتنا علم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کسی

سترہ کے سامنے روحِ سب علم ہوں ایک عکلمد ہوا اور ایک یوقوف ہو۔ ستادوں کے سامنے ایک تقریر کرے گا۔ عکلمد تو سب سے دو علم کے جائے گا اور بے وقوف کو جتنا پہلے سے تھا، سبھی کھو کر جائے گا تو عقل کے بقدر وہی علم قبول کرتا ہے تو نبیاء کی عقلیں اگر غالب نہ ہوں تو اللہ کا تا بواہم ان کے قلوب کے اندر کیسے کھپ سکتا تھا۔ شریعت کا عمل کی طبیعت کے اوپر تر تھا ہے اور علم اس کی عقل کے اوپر تر تھا ہے۔ اس سے علم بھی چو گنا ہوتا ہے جیسے عقل چو گنی، عس بھی مضبوط ہوتا ہے کیونکہ سچا عمل ان کی طبیعت کا تقاضا ہے، وغیرہ کی طبیعت برائی کی طرف نہیں جا سکتی تو طبیعت پر شریعت اور عقل پروتی ترتی ہے۔ اس سے علم بھی کائنات میں وردیں و مل بھی کامل ہوتا ہے۔

میں حضرت دیال علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بحثِ نصرے سول کیا کہ آپ نے میرے قانون کے مطابق مجھے کچھ کیوں نہ کیا؟ تو دانیال پیغمبر میں، جیسے کامل کامل ہیں، عقل بھی کامل ہیں۔ سبحان اللہ! یہ جواب دیا۔ فرمایا میں نے قصہ مسجد نہیں کیا، اس نے کہہ دیا۔ کرنے میں میری بھی قطع تھا، تیرا بھی قطع، اگر میں مسجد کر لیتا تو تو بھی مارا جاتا اور میں بھی مارا جاتا؟ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، عجبہ کرنے میں میری عزت تھی میں کیسے مارا جاتا؟ فرمایا اس کی عجبہ ہے، وہ یہ کہ ایک میرا رب ہے اس نے مجھے علم دے رکھا ہے۔ یعنی بات تدبیر سے کی اور کتنی سچی اور سیدھی۔ تو اس سے مجھے علم رہا و تیرا جواب بھی مجھے بتایا میرے دامن میں جو تیرا جواب ہے۔ وہ میرا واقعی علم نہیں وہ میرے رب کا ناپا ہو ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ کہیں وہ کہے کہ یہ تو پیغمبر ہیں اور مجھے منع کرے؟ تو اگر میں تجھے عجبہ کر دیتا وہ مجھ سے خفا ہو جاتا۔ میرا علم مجھ سے جس پر بنا تو میں تو یوں گیا جب علم ہی ختم ہو گیا، میری شہیت عربی ختم ہو گئی اور میرے سوتھے خواب بتاے۔ کوئی نہیں تو تو ابھن میں گرفتار رہتا تو بھی مارا جاتا۔ اس سے میں نے عجبہ نہیں کیا تاکہ میرا علم باقی رہے اور میں تجھے خواب بتا سکوں میں بھی محفوظ رہوں تو بھی محفوظ رہے۔

اس نے ہاتھ چومے اور کہا میں نے دنیا میں اتنا دانشمند وہی نہیں دیکھا جتنا کہ آپ ہیں اور اپنے رب کا یہ خادم میں نے نہیں دیکھا کہ غائب نہ بھی اپنے رب کی خدمت کرے۔ تیرا رب یہاں میرے سامنے ہے نہ تیرے سامنے اس کے باوجود تو اپنے رب کی اتنی عظمت کرتا ہے میرا تو یہ حال ہے کہ جب تک میرا رب سامنے نہیں آتا پیچھے پیچھے تو میں بھی اس کو گامیوں و تار پاتا ہوں۔ برہم کہتا ہوں سامنے آتا ہے تو ڈرتا ہوں، مگر حقیقی معنی میں عابد تو ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے رب نہیں ہے، اس کے باوجود تیرے دل میں عظمت موجود تو تیرے سے زیادہ عکلمد و تیرے سے زیادہ دانت دار بھی میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ واقعی تجھے میرا خواب معلوم ہے؟ فرمایا، ہاں واقعی مجھے تیرا خواب معلوم ہے۔ اس نے کہا، میرے دل میں بے چینی ہے اس حدیٰ تبار میں تو فتن میں مبتلا ہوں۔

بختِ نصر کا خواب فرمایا کہ سن تو نے خواب یہ دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک عظیم لٹاؤں بت ہے جس کا سر آسمان پر اور پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک منڈھ مشرق میں ہے ایک مغرب میں۔

پوری قصا اس سے گھری ہوئی ہے تو اس کو حیرانی سے دیکھ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت بننا چکی ہے اور بنائے وہ کیا کام کر رہے اتنا بڑا بت کہ وہ مین و سال کے درمیان سرری قصا گھیرے ہوئے ہے۔

پھر اس بات کی مثال یہ ہے کہ چہرہ تو اس کا سونے کا ہے، ویرید چاندی کا ویرینہ جیتل کا ہے۔ ر میں تا ہے
کی میں اور ہڈیاں سوے اور سیسے کی ہیں اور قدم مٹی کے ہیں۔ ہر وحشت انگ، گنگ چمک رہی ہے سونا سب سے
ریا، وہ قیمت سے وہ اوپر سے چاندی اس سے کم قیمت ہے وہ اس سے نیچے ہے، جیتل اس سے کم قیمت ہے وہ اس
سے پیچھے ہے، تاہم اس سے کم قیمت ہے وہ اس سے پیچھے ہے، وہ اس سے کم قیمت ہے وہ اس سے نیچے اور مٹی کی
لونی قیمت نہیں تو وہ قدم ہی ہوئی ہے ہر رشتہ میں اپنی جگہ چمک رہی ہے۔

تو بھی کی حیرت میں ہی تھا تو سے دوسری بات یہ دیکھی کہ سارے پتھر گھر اور اس در سے سات کے سر پر کر پڑا۔ بت چکنا چور ہو گیا۔ صرف یہی نہیں کہ ٹوٹ گیا بلکہ پر سے کہ بیچے تک ریت کی طرح اُٹ گیا اور وہ جتنی رہا تھیں سب لڑیکہ جاں ہو گئیں۔ نہ سونا نہ نارا نہ چاندی چاندی سب ٹوٹا ہوا کر پیک و است بن گئے۔ سات میں سب کی تھوڑی تھوڑی چوڑھی ٹکرائے گئے مایاں نہیں تو اسے در یاد و حیرت میں ہے کہ یہ پتھر کیا ہے؟ کہ یہ ضرب میں اسے سارے بت کو توڑا یہ اور محض ٹکڑے۔ کڑے نہیں ہوا جگہ نہیں کہ ایک بات کر دیا بھی تو دوسری حیرت میں تھا تو تو نے یہ دیکھا کہ وہ لٹا ہوا بت سے سالی ہو گئی۔ اب وہ پتھر پھینکا شروع ہو پھیلتے پھیلتے دوسری فصا میں پھیل گیا جہاں تک وہ بت پھیلا ہوا تھا وہ پتھر پھیل گیا۔ اس پر تیرن - تلھ کلک گئی۔ اس سے کہا میں آپے رب کی قسم کھا تا ہوں میرا خواب یہی تھا۔ تو نے بیان کرنے میں درہر برکی کی، در یاد دہائی کی۔ ہو ہو ہو کہ واقعہ ہے اور یہی میرے قلب کی حیرت کی کیفیت تھی جو تو نے کھول دی۔

حضرت دنیل علیہ السلام سے تعبیر پھر کہے گا کہ خدا کے لئے تعبیر جلدی بنا، میں تو مضطرب و رہے جیسے ہوں۔ لہذا یہ جو توے بت دیکھا یہ دنیا کی تو جھین ہیں۔ سب سے اوپر جو سونا دیکھا وہ تیری عراقی قوم ہے جس میں سب سے پہلے دنیا کا تمدن آیا۔ تمدن کے متعلق مورخین دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی متدین قوم عراق کی ہے۔ بعد دسے تمدن شروع ہو ہے تو یہ تیری قوم کے حوالے تریں تمہارے ہوئے ہے اس کے کی طرح چمک رہی ہے تیرے گزرنے کے بعد دوسری قوم آئے گی۔ دوسرے بننے کی ہوئی دو چاندنی کی طرح سے ہوگی گویا اس کا رنگ گھٹ جائے گا اور یہ جو توے جیتل دیکھا ہے یہ در رنگ کی قومیں ہیں جیسے چمکی جا پانی ہوتے ہیں کہ گئے چہرہ کی رنگیں رہا ہوں ہیں اور یہ جو توے تاباں دیکھا ہے یہ سرخ رنگ کی قوم ہیں۔ جیسے عربی حجازی اور شامی۔ ان کے چہرے سرخی مال ہوتے ہیں اور حویہ توے دیکھا یہ کالی قومیں ہیں جیسے ترون اور حبشی۔ یہ جو توے قدموں میں مٹی دیکھی ہے وہاں کس پیدا ہوا گی اور عورتیں بادشاہ بنیں گی۔ جو بہت کمزور حالت میں ہوں گی۔ ان کی قوم کو کمرہ لکھا گیا۔ دنیا انکے چمکھے گی۔ یہ تیری قوم سب سے زیادہ دینی اور مٹنی کی یہ قوم سب سے زیادہ نیچی

حسب سب نے یہاں کیا ہوگا، اور ہائی دوسری قومیں درجہ بدرجہ فرق مراتب میں ہیں۔ تو تو نے یہ دیکھا کہ یہ کونسی قوم کی اونچائی ہے۔ کوئی قوم کتنی تھی کہ میں سونا سوس، کوئی کتنی تھی میں چاندی ہوں وغیرہ، دنیہ میں اونچ نیچ، قومیت اور برتری پھیلی ہوئی تھی۔ دیر والی قوم نیچے دن قوم کو حقیر جانتی تھی۔ دنیا میں حقارت اور کبر و نخوت کا دور دورہ تھا۔ کوئی کتنی تھی کہ ہم برہمنی کے منہ سے نکلی ہوئی قوم ہیں، ہم برہمن ہیں، ہمارا مقام اونچا ہے، یہ جو چھوٹا قوم ہیں یہ سچی ہیں یہ برہمنی کے قدموں سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ ہمیشہ یہاں ہونے ہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں تو اونچ نیچ میں دیا گرفت تھی، دو قومیں ایک دوسرے کے، اپنا اس طرح چمک رہی تھیں کہ چانک پتھر گر۔ یہ پتھر حاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیں تھا۔ یہ دینِ اسلام تھا جس سے آ کر دنیا کی قومیتوں کے اوپر صرب گجانی اور اس درجہ پامال کر دیا کہ اونچ نیچ یکساں ہو کر سب گندہ ہو گیا۔ نہ سونا سونا نظر آیا نہ چاندی چاندی، خطہ منقطع ہو کر دنیا میں یکساںیت و مساوات پیدا ہو گئی، وہ قانونی طور پر مساوات دنیا میں پھیل گئی۔

اس کے بعد تو نے دیکھا کہ وہ پتھر پھینا شروع ہوا۔ یہ اس آئین کا نجوم ہے کہ نجوم کا راز یہاں کے آخری حصے میں ہی رین پورے عام میں پھیل کر رہے گا اور پوری نیکی کے اوپر آئے گی۔ جسے جسہوریت کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو جذبات کا تعبیر کی طرف جا رہے ہیں کہ سب قومیں ایک پیٹ فارم کے اوپر آئیں۔ سب کا مسلک درہصیب جہین ایک، ہوتو یکسانی، مساوات، دروحدت اقوام ہو۔ تو یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو سب کا رپورے عام میں پھیل کر رہے گا۔ یہ تیرے خوب کی تعبیر ہے

علم نبوت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوبارہ عروج ملا۔ اس نے ہاتھ جوئے اور کہا کہ میں نے دنیا میں رہا تھا، اشد مند دیکھا نہ تھا، عرف کال، دیکھا اور آج سے میں نے حکم جاری کر دیا کہ میری سلطنت کا کوئی کام تیرے مشورے کے بغیر نہ ہو، دربارت کا قلم نہ تیرے ہاتھ میں ہو، میرا بھی کوئی حکم اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک تو اس پر صبر نہ کرے گا، اس لئے کہ میں نے آج تک ایک کاف عقل نہیں دیکھی۔ چنانچہ حضرت انیس علیہ السلام عملی طور پر خود ہادشا ہو گئے جس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں برتری دہانے والی طاقت علم کی طاقت ہے۔ حضرت دنیاں علیہ السلام کے پاس نہ دوست نہ حشمت نہ کردہ تھا، جی کا علم تھا۔ اس علم سے وہ برتری پھیلی کہ دنیا کے بڑی سے بڑی قوموں کے سامنے پست ہو گئی اور قلمدان دربارت ان کے ہاتھ میں آ گیا۔

قلم گوید کہ من شاہ جہانم قلم کش ر بدولت می رسم

قلم کہتا ہے کہ میں دیا کا اصل ہادشا ہوں جو قلم چناتا ہے میں اس کو بڑی بڑی حکومتوں پر در بڑی بڑی مہدیوں پر پہنچا دیتا ہوں، تو جس قوم نے دنیا میں برتری حاصل کی وہ محض صورت و رعب و صورتی سے نہیں ہوتی بلکہ خوبصورتی فتنہ کا رعب و جنتی ہے۔ علم فتنوں کے مٹانے کا در پید ہوتا ہے۔

محض حسن صورت فتنہ کا پیشہ خیمہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں گزر

حدیث میں فرمایا گیا ہے "فَذُ الْعَطِي شَطْرُ الْحَسَنِ" ○ انہیں میں جب اللہ نے حسن پیدا کیا تو دوسرا حسن و جمال پوری دنیا کو دیا اور دوسرا حسن و جمال تہا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ زمانہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تو ایک رہاں ہو کر کہا تھا کہ ﴿وَاللّٰهُ مَا هَذَا بَشَرًا ۚ اِنْ هَذَا اِلَّا مَعْكُ كَبْرِيٍّ﴾ ○ یہ کوئی شے نہیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو آسمان سے اترا یہ ہے۔ گویا اس کا حسن و جمال یہ ہے کہ قرآن بھی شہادت دے رہا ہے۔ اور حدیث بھی شہادت دے رہی ہے لیکن جتنی مصیبتیں اور فتنے یوسف علیہ السلام پر آئے، حسن صورت کی بدست آئے۔ کعبہ کے کنوئیں میں بھی یوں سے حسد کر کے ڈالا۔ انہیں ان کی خوبصورتی پر حسد تھا۔ قافلہ لے نکالا اور مصر کے دار میں حلام بنا کے بیچے گئے حسن صورت سے عام ہوا یہاں شہادت مصر میں سے رہا۔ عاشق ہوئی جو بادشاہ مصر کی بیوی تھی اس نے ہرا راہ کیا۔ جیسمیری کی جہ سے بچے مگر اس نے حیرانے میں ڈالنا تو خوبصورتی کی بدست نورس خیل بگھٹی تو عدلی جیل خانہ اور کویں میں ڈالا جانا۔ یہ ساری مصیبتیں خوبصورتی کی بدست آئیں اور مصر کی بادشاہت لینے کا وقت آیا۔ تو کیا فرمایا؟ ﴿خُصِّىْ عَلَىٰ حَرَامِ الْاَرْضِ اَمِّىْ حَفِظْتُ عَصِيْمٍ﴾ ○ اگر ملک سمجھا رہا ہے، ورنہ ملک کا علم درست کرنا ہے تو ملک کی کھیریں میرے پیر کر دو۔ میں نظام کر کے دخل وں گا کیوں؟ یہ نہیں فرمایا کہ سنی حسین جمنیں میں بڑ خوبصورت ہوں، بڑی عمدہ عظمت چاندوں گا۔ یہ فرمایا ﴿نَسِىْ حَفِظْتُ عَصِيْمٍ﴾ ○ میرے اندر علم ہے اور حفظ کا، وہ موجود ہے۔ تو فتنہ کا وقت آیا تو صورت کی خوبی آگے بڑھی، اور سلطنت سے کا وقت آیا تو علم اور کمال آگے بڑھا۔ دنیا میں فرد ہو یا قوم، اسے ترقی عمر کی بدست ہوتی ہے۔ حسن صورت، ظاہر آرائش اور جمال کی وجہ سے آدمی نہیں بڑھتا۔

جہاں تمام برائیوں کی جامع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو آپ سے پہلے کا زمانہ سب سے پر رما رہا ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے عرب میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو موجود نہ تھی۔ بدکاری، بد عقائدی، بد عملی اور فساد و فحش اور جبر و استبداد میں تھی۔ حتیٰ کہ پتی اولاد کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دیتے تھے۔ پتی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان کے دل میں کون رحم نہیں آتا تھا۔ ذکیعتی ناکا رات دن کا شیوہ تھا۔ لڑکی بچھڑے اور فتنے رات دن کا قصہ تھا۔ اور سی بات پر قہقہے کے قہقہے کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دو خاندانوں میں جنگ شروع ہوتی جن دو میں لڑائی ہوتی تھی۔ جب وہ مرتے تھے وصیت کر کے چاتے تھے کہ لڑائی مت بد کرنا، کہیں خاندان کی ناک کٹ جائے تو خاندان کی ناک کٹنے کی وجہ سے پچاس پچاس برس تک جنگ چاری رہتی تھی لڑنے، بد عملی اور بد عقائدی سے انہیں عادی نہیں تھا۔ شرک جو کوہنچ گیا تھا کہ نہیں سوسا کھبت جانے کعبہ کے درگروں و مطاف میں رکھے ہوئے تھے۔ تو ان سوسا کھبتوں کی توہاں عبادت

ہوئی تھی کثافت اور ناکندہ کے ذریعہ بیت اللہ کے مدد رکھے ہوئے تھے، وہاں اس کی عبادت ہوتی تھی۔ مگر آج
تھے تو ہر خاندان اور قبیلہ کا ایک حصہ کو عمارت تاقہ کہ میں اس کے بت کو کیسے پڑوں۔ یہ چھوٹا
خاندان ہے میرا خاندان ہے تو اس کا بت چھوٹا میرا بت بڑا تو نقصات چیتے تھے اور خاندانوں کے بت الگ
تھے۔ پھر گھر گھر میں لگ لگ بت تھے۔ ایک گھر والے دوسرے گھر والے کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے کہ میرا
میرے گھر میں موجود ہے میں اس کے گھر کی طرف کیوں رجوع کروں؟ پھر شخص کا خدا الگ تھا۔ پھر شخص کے
سرخ الگ، دھڑکا الگ الگ تھا۔ پھر ایک شخص سر کرتا تھا تو خدا کو حیب میں اس کے۔ چاہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو
اباں۔ مے، عبادت اور عبادت کی کروں گا، وہاں پہنچے بیٹھ کے عبادت شروع کی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے،
تھاقل سے طر پڑی کہ میرے سامنے جو بیٹھ ہے اس سے زیادہ خوبصورت وہ پڑے ہو ہے سے بھینک دیا، سے
نہ کے مے رکھ لیا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے شروع کر دیے جیسے ایک بیوی تھی اسے حلق دیدی۔ دوسری
کرن۔ یہ عبادت خداؤں کی کر رکھی تھی کہ عبادوں کی تھوڑی دانتی نہیں تھی ختمی حد و اس اور معبودوں کی تھی۔ تو یہ کیسے
تھی۔ شرک تہائی مدعی، مدعقادی اور بے رحمی تہائی سارے بر۔ احادیث منع ہو گئے تھے۔ لیکن اس مانے کا
جو نام رکھا گیا تو یہ نہیں رکھا گیا کہ نہ مدکاری، نہ نقل و عبادت نہ مذہب کی کسی کا نام نہ عبادت رکھا گیا جس
سے تا۔ ہے کہ ساری رانیوں کا سرچشمہ جہت ہے اگر وہ نہ چاہیت نہ ہوتا۔ یہ بدکاریاں بھی مہیاں۔ ہوتیں
مدکاری الگ الگ ہے اور مہیا کی جامع جہات سے جس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔

علم تمام مہارت کا سرچشمہ ہے۔ اس زمانے کے صحابہ حسب اللہ سے اپنے سحر و جہر کو بھی دور پے نور
سے کرتے تو سب سے پہلی آیت قرآن فرمائی کہ تری "وَقُلْ لِّمَنْ لَّدُنْ حَقُّهُ" (۱) پڑھو، یعنی
جہت دور کرو۔ اگر یہ چیز نہیں رٹ کر لی ہے اور یا کی تو میں عربوں کو دیں وغیرہ جانتی تھی۔ رپیہ دست اور خضارت
پڑی تو۔ منانی ہے تو وہ جہت سے آئی ہے اس کا مدنی یہ ہے کہ افکار پڑھو اور پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ ہو
جو وہ جہت سے جب یہ کرشمے تھے تو علم کا یہ کرشمہ ہوگا کہ ذلت کی بجائے عزت آئے گی۔ برائی کی جگہ بھلائی
آئے گی۔ خط اعتقاد کی بجائے صحیح عقائد آئیں گے، عمل کی بجائے صحیح عمل آئیں گے۔ شرک کی بجائے توحید
پیدا ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جس جس سعادت مدقوت ہے۔ یہ مہیا علم کے پیچہ مکونہ اور ماہار قرآن
کی تعلیم یہ مہیا علم سے حاصل کی۔ تو وہی رہا۔ جس کا نام رہا نہ چاہیت تھا۔ اس کا نام حیرا حقروں ہوا کہ
سب مانوں میں بہترین زمانہ جس لوگوں کا نام چھوٹے مکہ تھا۔ کا۔ مہیا۔ راسخ ہوا، جن کا نام سے کر تو مہوں
میں لغت بھیجی جاتی تھی اس کا نام۔ راسخ مہیا و مہیا کہہ جاتا ہے اللہ سے راسخ وہ اللہ سے راسخ
اس کی بات کا یہ عام تھا کہ تو میں اس کو کہتی تھی کہ چرو ہے بیٹھکیوں میں کھینے والے گدہ گیاس میں سرانے والے،

سب ان کا لقب دارفین کا میں ہو، صدیقی ستمرائی ان میں، طہارت عبادت ان میں، دہانت و کمالات اس میں۔
 بالکل زمانہ لوٹ گیا کہ یہ بدھ یا بہتر ہو گیا۔ یہ جہت کا تھا یا علم کا ہو گیا۔ یہ قرآنی تعلیم کی بدولت تھا، نو پہلی آیت
 قرآن کریم کی بھی نارس ہوئی کہ "فکفر احس سے" شیخ سے کہ جب کوئی قوم ذات میں گرفتار ہو جائے پریشانیاں
 میں مبتلا ہو اس کا علاج یہ ہے کہ علم کے دریچے پیسے اپنے اخلاق اور عمارت درست کرے۔ چاہے اس میں کچھ مدت
 لگے لیکن انجام بھی صحیح نکلے گا جب یہ ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک تعلیم دی مکہ میں تیرہ برس کی زندگی کسی تھی؟ مسلمان انتہائی کمزور،
 کھانے کی نہیں، پینے کو نہیں، شوکت ان کے ہاتھ میں نہیں، تعداد اندرون ہر چیز کے محتاج، حتیٰ کہ مارے پئے جاتے
 تھے۔ مگر پرنیہ دیتاں، بدگوئیاں اور گام گلوچ ہوتی تھی حکم یہ تھا کہ صبر کرو، تحمل کرو۔

مگر صبر تحمل کے معنی یہ نہیں کہ بچنے رہو۔ یہ بڑی ہے۔ اسلام نے بڑی نہیں سکھائی۔ سلام اور بردی
 ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے بعض بچنے رہنا۔ یہ بڑی تھی۔ تو جہاں یہ حکم آیا کہ بچنے رہو، مار کھاتے رہو۔ مگر ساتھ میں
 حملہ بھی کرو، درجہ کیا۔ ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ ۵ کلمہ حق کا اعلان کرتے رہو۔ اللہ کی طرف دعوت
 دیتے رہو، اللہ کی طرف جاتے رہو، ماریں تو بچنے رہو۔ برا بھلا کہیں، سنتے رہو، قتل کریں، محتوس ہو جاؤ۔ مگر کلمہ حق
 کی تبلیغ و دعوت مت چھوڑو۔ تو فقط بیٹنا نہیں بیٹا بلکہ حملہ بھی بتلایا۔ مگر یہ حملہ کوار، ناشی اور ہاتھ پیر سے نہیں حملہ
 رہا بلکہ اور کلمہ حق کے ذریعے سے تھا۔

اس کے جواب میں تو کوار چلتی تھی۔ اگر مری۔ کلمہ حق بلند نہ کرتے تو وہ خاندانی لوگ تھے سب آپس میں
 رشتہ دار تھے۔ ایک دوسرے کے خد کون کھڑا ہوتا؟ یہ جو حملہ ہوتا تھا یہ س کے حملہ کے جواب میں ہوتا تھا۔ مگر یہ
 حملہ کلمہ حق سے کرتے وہ ہاتھ سے کرتے تھے، اس لئے کہ ادھر علم تھا اور علم وہاں گچی بات سے حملہ کرتا ہے جاں ہاتھ
 سے جواب دیتا ہے اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تو لڑائی جاری تھی مگر دوسرے حملہ علم کے راستے سے اور ادھر
 سے جہالت کے راستے سے ہوتا تھا۔ اس راستے میں فرمایا گیا کہ، رکھاؤ پنہ کوئی پروہ مت کرو۔ جواب بھی مت دو
 آیتیں جو نازل ہوئی تھیں تو تیسرے صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا تھا ﴿لَا تُصِرْ صَبْرًا خَمِيلًا﴾ ۶ ﴿وَأَعْرِضْ
 عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ۷ "یہ صبر جیل اختیار کر، اس مشرکوں سے عراض کرو، ان کے بر بھلا کہنے پر مت
 جاؤ۔ یہ کہتے رہیں، آپ اپنا کام کریں۔" ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنك بِبَصِيْقٍ صَدْرِكَ بِمَا يَفْقَهُونَ ۝ لَسْتَخ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ وَتُكِنُّ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعِذْ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ لِیُخْبِرُكَ﴾ ۸ "یہ نبی! ہم جانتے
 ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ کا دل گھٹتا ہے، بشری طبیعت کے مطابق کوفت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو رنج

① پارہ ۱۹، سورۃ الفرقان، آیہ ۵۲ ② پارہ ۲۹، سورۃ المعارج، آیہ ۵

③ پارہ ۷، سورۃ الاحقاف، آیہ ۵۱ ④ پارہ ۱۳، سورۃ الحجر، آیہ ۹۹، ۹۸

ہوتا ہے لیکن ان بے تیروں کو کہئے دو۔ آپ اللہ کی تسبیح و تہلیل اور اس کے ذکر میں لگیں۔ ان کو یہی توفیق ہے کہ یہ برکبیں۔ آپ کی توفیق یہ کہ آپ کھلتے حضور ہوں سے دائر کریں۔ تیرہ برس آپ نے اور صحابہؓ نے اس مصیبت میں گزرے۔ تیرہ برس کے بعد جو زندہ و ناتواں جو قلبیت تھی وہ کثرت میں گئی، جو بے عزت تھے وہ عزت و وسعت میں گئے، جس کے ہاتھ میں شوکت نہیں تھی وہ شوکت والے بن گئے، جو بے زار رہے کس تھے ان کے ہاتھ میں قیصر و کسری کے خرنے آنے شروع ہو گئے۔ ایک دم انقلاب پیدا ہو۔

تغیر باطن سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب پہلے انہوں نے اپنے اندر انقلاب پیدا کیا۔ دنیا میں انقلاب باہر سے نہیں اندر سے چلتا ہے اپنے اندر کی تعمیر کرے، اپنے اخلاق درست کرے، اپنا کیر کڑ سنوارے، دنیا کی قومیں خود اس کے آگے جھک جاتی ہیں۔ ہم اگر برا کردار پیش کریں گے اس کے جواب میں دنیا تو جہنم و تذلیل کرے گی۔ لیکن اگر ہم دیکھنا متانت و سنجیدگی اور خوش اخلاقی کا رتا کریں گے تو یہ دنیا کے دماغ میں پھوڑا اٹھ ہے کہ پھر بھی خواہ مخواہ بدگوئی کرے؟ اور اگر اس کے باوجود وہ کرے گی تو اس کا ضمیر اسے ملالت کرے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ اس کا مستحق نہیں ہے، یہ سچا آدمی ہے تو اندورنی خدق جب اسی طریق پر ظاہر ہوتے ہیں تو میں خود جھک جاتی ہیں۔

حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”جب کوئی قوم میری نافرمانی کرتی ہے، میرے قانون کو چھوڑ دیتی ہے۔ رات دن گناہوں میں درمغصتوں میں مبتلا ہوتی ہے تو میں دنیا کی قوام کے دلوں میں اس کی عداوت ڈال دیتا ہوں۔ وہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں، انہیں سزا دیتی ہیں۔ نگوار اور ہاتھ سے بھی دوت و شوکت پھینکنے سے بھی، وہ میری طرف سے جہاد کے طور پر کام کرتی ہیں۔ وہ خود کچھ نہیں ہیں میرا حکم چل رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ تمہیں ناگوار ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر مسلط ہو کر تمہیں تباہ و ذلیل کریں۔ انہیں برا بھلا مت کہو میرے سے معاملہ درست کر لو۔ میں ان کے قلوب میں عداوت کی بجائے محبت ڈال دوں گا۔ دنیا تو میں خود ہمارے ہر مقابل تمہیں اور تمہیں ہو جائیں گی۔ قلوب میرے ہاتھ میں ہیں ”الْقُلُوبُ بِيْضُ اصْبَغِي السُّوْحُصِيْ بِصَبْرِ لَهَا حَبِيْثُ يَنْشَأُ“ ① فرماتے ہیں: دنیا کے قلوب رحمن کی دو انگلیوں کی پچ میں ہیں۔ جدھر کو چاہیں پٹ دیں۔

شیخ سعدیؒ نے خوب کہا ہے، بڑی کامل اور جامع نصیحت کی ہے۔

گرگز ندت رسد خلق مرغ کہ نہ راحت رسد خلق نہ رنج

اگر تمہیں دنیا سے تکلیف پہنچے رنجیدہ مت ہو، اس لئے کہ دنیا کے ہاتھ میں نہ رنج پہنچا تا ہے نہ خوشی پہنچا تا۔ اگر کوئی تمہاری جائیداد چھیننے کے لئے کھڑا ہو تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے کب؟ وہ تو بندہ کی طرف سے مامور ہے جو کر رہا ہے۔ تو۔

گرگز مدت رسد وخلق مرخ
کے رہت رسد وخلق نہ رخ
رخد اس خداف دشمن دوست
کہ دل ہر دو در تصرف دوست

دشمن کا خداف اور دوستوں کی موافقت خدا کی طرف سے سمجھو، اس لئے کہ اس کے ہاتھ میں ہے وہ جہ ہے کسی کو کسی کا دشمن بنادے چاہے دوست بنادے، تو بجائے اس کے کہ دوستوں اور دشمنوں کے پیچھے پڑے رہو کہ یہ ہمارا دشمن ہے اس کو کس طرح سے، ماریں اور یہ ہمارا دوست ہے اس کو کس طرح سے سر پر اٹھائیں، تم اس سے معاملہ کیوں نہیں درست کرتے کہ دوست دشمن دونوں کے قلوب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ دوستوں کو پکا دوست بنادے گا۔ دشمنوں کو دوستی کی طرف مائل کر دے گا۔

دنیا میں حقیقی و انشئہ ال اللہ ہیں۔ دانشندی کا تقاضہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایک سے معاملہ کرو، ایک ایک کی خوشامد کرو، ہر ایک کی کیوں نہ کر کو سب کی ضرورت ہی نہ پڑے سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔

ہارون رشید دربار میں بیٹھ ہوا تھا، اسے جوش آیا تو درباریوں سے خطاب کر کے کہا، آج جس کا جوئی چاہے مانگے میں اس کو وہی دوں گا۔ کسی نے کہا حضور! مجھے دس کھدیں دیجئے، حراچی کو حکم دیا، دیدو۔ کسی نے کہا، مجھے فلاں صوبے کی گوری کا عہدہ دے دیجئے اس نے کہا دے دیدو۔ کسی نے کہا مجھے فلاں فلاں قلعہ بخش دیجئے۔ اس نے کہا دیدو۔ کسی نے کہا مجھے فلاں باغ دیدیجئے اس نے کہا دیدو۔ غرض جتنے درباری تھے، منہ مانگی مرادیں مانگ رہے ہیں۔ ہارون رشید کی پشت پر باندی کھڑی ہوئی کچھ جھل رہی تھی۔ ہارون رشید نے اس کی طرف رخ کر کے کہا۔ تو نے کچھ نہیں مانگا، اس نے کہا کہ میں کوئٹہ لینے دیجئے۔ اس کے بعد میں مانگوں گی۔ یہ احمق جب منت چاہیں گے، جب میں مانگوں گی۔

ہارون رشید نے کہا اچھا! یہ دربار کے سب امراء، وزراء، حکام، یہ سب گدھے اور حق ہیں؟ اس نے کہا سب گدھے اور حق ہیں۔ انہیں تمیز تو ہے ہی نہیں۔ ہارون رشید حیران ہو کہ یہ عورت دت تو بن گئی غلغلہ اور یہ جتنے وزراء ہیں بے وقوف بن گئے یہ خود احمق معلوم ہوتی ہے کیا تیرے دماغ میں ایچو لیا ہے۔ یہ سب میرے وزراء ہیں اور میرے ملک کا انتظام چلا رہے ہیں خرفوں کے ملک ہیں یہ سارے گدھے ہیں؟

اس نے کہا حضور! سارے گدھے ہیں، ان میں تمیز نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ہارون رشید نے بھی یہ سمجھا کہ عورت دت ہے کواں کر رہی ہے۔ میں کہاں اس کے منہ آؤں؟ تو اب ہارون نے باندی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو کچھ مانگا چاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بے وقوف سٹ چکے ہیں اب میرا موقع آیا ہے۔ اب میں مانگوں گی۔ ہارون نے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہا جو میں مانگوں گی دو گئے؟ اس نے کہا میرا وعدہ وعدوں ہے۔ اس نے ہارون کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں تو آپ کو مانگتی ہوں کہ آپ میرے ہو جائیں۔ تو اس نے واقعی غلغلہ کی کاشیوت دیا، اس نے کہ جس نے دس لاکھ مانگئے ل گئے وہ کچھ نہیں مانا۔ جس نے قلعہ مانگا اس کا کوئی قلعہ لگیا ہوا کچھ نہیں

ملہ۔ عہدہ دہانکا، ایک عہدہ مل گیا۔ باقی کچھ نہیں۔

اس نے ہارون رشید کو، جنگ یہ کہ جب بادشاہ میر تو عہدے بھی میرے، قلعے بھی میرے، غز نے بھی میرے، قوم بھی میری۔ تو دانشمندی کی بات یہ تھی کہ اس نے جڑ بنیاد کو پکڑ لیا اور انہوں نے شاحون کو پکڑ لیا۔ کسی نے پتہ لے لیا۔ کسی نے پھل توڑ لیا۔ اس نے کہا میں درخت ہی پر قبضہ کروں کہ سارے پتے بھی اور سارے پھل بھی میرے ہو جائیں تو حقیقتاً اس، ندی نے عورت ہو کر دانشمندی، درخت کا ثبوت دیا۔

میں کہتا ہوں دنیا میں مل مدہ حقیقت میں عقلمند ہیں جنہوں نے بجائے اس کہ یہ دوست ہیں، وہ دوست لیں اللہ سے عرصہ کیا کہ آپ ہمارے ہو جائیے۔ جب آپ ہمارے ہیں تو ساری دنیا ہماری، ساری آخرت ہماری ساری جنتیں ہماری۔ عرش و کرسی اور روح قلم ہمارے در آپ ہمارے نہیں ہیں تو اگر کسی نے دوست سے لی تو چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ آگے اس کے لئے کچھ بھی نہیں۔ بڑی سے بڑی دوست حتیٰ کہ بہت عالمی دولت بھی مل جائے مگر مدہ سے تعلق نہ ہو تو دنیا میں بھی ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائے اور نہ موت تو ختم کر ہی دے گی۔ آخرت میں اندھیر ہی اندھیر ہے۔ کوئی چیز اس کی قسمت کی نہیں ہے۔ تو دو قسم یہ ہے کہ باندی نے عقلمندی دکھائی۔ اسی طرح اللہ اسے عقلمند ہیں جنہوں نے جڑ بنیاد پکڑ رکھی ہے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ بچے اس کے کہ پچاس ہزار کو راضی کرے کے کی کوشش کی جائے، ایک کو کیوں نہ راضی کر لیا جائے کہ وہ سارے بچے اس سر غلام بنیں۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق بندگی کا ہونا چاہئے مگر ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کو جو راضی کیا جائے اور اس سے جو تعلق رکھ جائے وہ خود مرضی سے نہ رکھ جائے اس وجہ سے اللہ کو راضی کریں کہ میرا گھر بن جائے، میری دوست بڑھ جائے تو اللہ مقصود نہ ہو وہ تو گھر دولت مقصود ہوگئی۔ اللہ کو راضی اس لئے کرو کہ حق یہی ہے کہ وہ راضی ہو۔ جب وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا اور میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ ملے تو آخرت قبول لگی۔ فرض کرو کہ آخرت بھی نہ ملے۔ اللہ یوں کہ دے کہ میں راضی ہوں، سب کچھ مل گیا۔ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔

تو بندگی چوں گدایوں بشرط مزد ممکن کہ خواہد خود روش بندہ پروری دانہ اللہ کی بندگی اور عبادت مردوں کی طرح مت کرو کہ حسب اجرت ملے گی تو سجدہ کریں گے۔ وراکی ہوئی تو سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ اپنی بجزوری کی بندگی ہے خدا کی بندگی نہیں ہے۔ اس لئے اللہ کی بندگی کرو کہ وہ راضی ہو جائے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بے خدا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے تو خود سارے خزانے مل جائیں گے۔ مگر خود طمع مت رکھو۔

جب محبوب حقیقی پناہ ہو گیا، جو ساری برکتوں کا سرچشمہ ہے وہ اگر ہمارے ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کریں کہ مجھے دنیا میں فلاں قلعہ، کوٹھی مل جائے۔ یہ بہت ہی کم جذبے کی خواہش ہے اور ایک یہ کہ آپ یوں نہیں کہ چاہے سارے جہاں مجھ سے چھوٹ جائیں مگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہو یہ ہے مانگنے

کی چیز اللہ میاں کا امتحان مت لو امتحان تو وہ لے کر تم نے دعویٰ کیا کیا کہ تم اللہ والے خدا بھی جانتے ہو یا نہیں؟ تم کون ہوتے ہو قدرت کا امتحان لینے والے؟ وہ امتحان لیں گے تم مفلس و ربندے میں کران کے سامنے بچے کو ڈنڈو کہ جو آپ پچا ہیں گئے وہ بھی ہم بھی چاہیں گے۔

کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی پر دونوں جہاں ہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس درجہ کے ہیں کہ ساری دنیا آخرت آپ کی مرضی پر چل رہی ہے؟ فرمایا اللہ اللہ میں کسی درجے کا ہوں۔ میری مرضی پر دنیا آخرت کے سارے واقعات چل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، یہ اس طرح سے ہے کہ دونوں جہوں کے واقعات اللہ کی مرضی پر چل رہے ہیں اور میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ جو اس کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے تو سارے جہاں کے کارخانے میری مرضی پر چل رہے ہیں۔ میری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ کوئی پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ اللہ بھی ہونا چاہئے تھا۔ کوئی مرتا ہے میں کہتا ہوں اللہ اللہ بھی ہونا چاہئے تھا۔ کوئی مرے میں گھٹ کے بیٹھ جاؤں تو میں کوئی خدا سے لڑے کے لئے چار ہوں کہ وہ تو کہیں اس کی موت ہونی چاہئے۔ میں کہوں نہیں صاحب! موت نہیں ہونی چاہئے یہ تو غلط بات ہے یہ تو لڑائی ہوگی اللہ میاں سے۔ آدمی بندہ بن کے بندگی دکھائے بندگی کے معنی یہ ہیں کہ اپنی رضا اور خواہش کو فنا کر دے۔ جو آپ کی مرضی دہی میرے مرضی میں کون ہوں جو آپ کی مرضی کے خلاف کروں؟

ہمارے ہاں پنجاب میں شاہ دولہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جتنا کے کنارے پر ایک بستی تھی، اس میں وہ رہتے تھے۔ برسات کا زمانہ آیا جتنا کا پانی چڑھا اور پانی چڑھ کر گاؤں کی طرف بڑھا۔ تو اس زمانے میں گاؤں میں چہار دیواری بنائی جاتی تھی۔ بستیوں کو یا تلہ بند ہوتی تھیں۔ تو وہاں ایک مضبوط دیوار تھی جس سے پانی نکل رہا تھا اگر وہ نہ ہوتی تو گاؤں غرق ہو گیا ہوتا۔ مگر پانی جو آنا شروع ہوا تو آدمی دیوار تک پہنچ گیا اور اندیشہ ہوا کہ بذر اوپر گیا تو اندر آیا اور بستی غرق ہوئی، لوگ گھبرا کے دوڑتے ہوئے شاہ دولہ کے پاس آئے اور کہا حضرت ادھیہ کیجئے، دست گیری کیجئے، گاؤں تو تباہ ہو جاتا ہے۔ شاہ دولہ نے جواب دیا کہ بھائی گھر باقی رہ گئی۔ اگر تھوڑا اور پانی آ گیا تو پھر گاؤں کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ فرمایا چھ پانی زیادہ چڑھ گیا؟ عرض کیا بہت چڑھ گیا۔ فرمایا ایک پھوڑا اٹھا کے دو (جس سے مزدور مٹی کھودتے ہیں) پھاؤ ڈال دیں گے۔ شاہ دولہ نے اپنے کندھے پر پھوڑا رکھا اور کہا چلو میرے ساتھ لوگ ساتھ آئے بچا رہے خوش خوش کہ اب یہ کوئی تدبیر کریں گے۔ شاہ دولہ نے آتے ہی اس پھوڑا کو توڑنا شروع کیا جس سے پانی رک رہا تھا۔ لوگوں سے عرض کیا، حضرت ایہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو گاؤں جلدی غرق ہو جائے گا۔ اسی نے تو گاؤں بچ رکھا ہے۔ فرمایا "جدھر مولیٰ اُدھر شاہ دولہ"

نامعقود! تم مجھے کیا اللہ میاں سے لڑانے مانے ہو؟ کہ اللہ میاں تو چاہیں یہ بستی غرق ہو اور میں چاہوں غرق

سہو۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہستی عرق ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہستی خرق ہو۔ جدھر مولیٰ دھر شاہ دولہ۔ تو بندگی کے یہ معنی ہیں کہ جب فناء خداوندی سامنے آئے پنا را وہ اور رضا کرے کہ میں تابع حق ہوں۔ حق کے مقابلے پر اپنی مرضی جتنا اپنی تجویزیں رکھ کر یوں ہونا چاہئے یہ بندہ میں دشوہ رہتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہا کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی عظیم مقولہ ہے۔ کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے تو لوگ تعزیت کے حد لکھتے ہیں۔ اس میں لکھا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کی بے وقت موت پہ مجھے بے حد قلق ہوا۔ اس جمل سے آدمی پوچھتے کہ موت بھی کبھی آتی ہے۔ موت کا وقت تو مقرر ہے گویا اس وقت مرنا مناسب نہیں تھا۔ یعنی عباد اللہ باللہ اللہ میاں نہ سے مشورہ کرتے کہ صاحب کو اس وقت موت رہے یا نہ دوں؟ اور آپ مشورہ دیتے کہ ابھی موقع نہیں ہے وہ چاروں کے بعد دے دیجئے گا۔ بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کوئی غلطی کیا ہو جس سے معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی رضا اور تقدیر کے مقابلہ میں اس کی کوئی تجویز ہے۔ یہ حوساری آفتیں آتی ہیں اس لئے آتی ہیں کہ ہم اپنی تجویز کو آگے رکھتے ہیں۔ تقدیر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور راضی نہیں ہوجاتے کہ جو اللہ کی تقدیر ہے وہی حق ہے۔

مور ناروکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک غلام کا وقت لکھا ہے کہ کسی کا کوئی غلام تھا اس سے پوچھا کہ بھئی کیا کھائے گا؟ اس نے کہا کہ جو آقا کھلائے۔ پہنے گا کیا؟ جو آقا پہنا دے۔ کام کیا کرے گا؟ جو آقا کام دیدے۔ اس سے کہا کہ تحریری بھی کوئی مرضی ہے؟ اس نے کہا میری اپنی مرضی ہوتی، میں غلام ہی کیوں بنتا۔ قافی نہ ہو جاتا۔ غلام ہونے کے معنی ہی یہ تھا کہ میری رائے بھی غلام، میری مرضی بھی غلام، میری خواہش بھی غلام۔ جب یہ بندہ بندہ کا غلام نہ لڑتا تھا ہوجائے کہ پی مرضی اور رائے کو بھی چھوڑ دے۔ تو ایک بندہ کوئی کرے کہ میں خدا کا غلام ہوں اور پھر اپنی مرضی بھی چاہئے۔ یہ جہنم صمدین ہے۔ بندگی کے معنی ہیں کہ میں کچھ ہوں اور تجویز پیش کرنے کے معنی ہیں کہ اللہ میاں مجھ سے مشورہ لے۔ یہ کام کیوں ہوا؟ میری تجویز کے مطابق ہونا چاہئے تھا۔ یہ سخت ستانی کے الفاظ ہیں۔

مطیع کو سب کچھ اور مدعی کو کچھ نہیں ملتا۔ بندہ کا کام یہ ہے کہ مرضی اور تجویز کو چھوڑ دے۔ جو انہوں نے قیاموں بعد دیا اس پر عمل کرنا شروع کرے۔ اطاعت کا ثمرہ یہ ہے کہ اس سے محبت پیدا ہوجائے گی دنیا میں مطیع کو سب کچھ ملتا ہے۔ جو طالب ہو اور دعویٰ کرے سے کبھی نہیں ملتا۔ اطاعت کا رستہ اختیار کرے خود بخود دین شروع ہوجاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے نہیں کہ صاحب آپ ہمیں اپنے گھر کے راز بتا دیجئے وہ کہے گا کہ نامعلوم تم کو نہ ہوتے ہو میرے گھر کے راز پوچھنے دے؟ اور اگر آپ اس کے خدام میں چلیں چندوں کے بعد خود ہی سارے گھر کے راز بہا دے گا۔

داؤد کے دربار میں ایک شخص جانے اور کہے کہ حضور اپنی بیگمات کو میرے سامنے کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ آپ کے خزانے میں چاہی کتنی دوسوا لگتا ہے؟ وہ کہے گا اس نامعلوم کو کان سے پکڑ کے نکال دو یہ ہماری

بیگمات اور خزانے کا نام ہے؟ اور یہ ہمارے تو شے خے کا نام لے کر کس میں لباس کتنے اور ہتھیار کتنے؟ یہ کون بے ادب اور گستاخ ہے۔ کان پکڑ کر دربار سے نکال دیا جائے گا۔ یہ تو سب کا انجام ہے جو ہنگ رہا تھا۔

اور ایک وہ شخص ہے جو دربار میں آیا۔ بادشاہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اس نے کہا بہت اچھا حضور، کہا بیٹھ جاؤ، اس نے کہا بہت اچھا حضور عرض جب احاطت مطلق ہوئی، بادشاہ نے کہا گے۔ بڑا نیا زرد ہے، بڑا مطیع ہے۔ تو عناد قائم ہوگا۔ بادشاہ کہے گا معلوم ہوتا ہے تو مخلص ہے اور نہایت مطیع دروفا دار ہے۔ سوسطے شہنشاہی محبت میں جس وقت شہر راجی چاہے آزاد جاؤ تم سے کوئی خطرہ نہیں۔ اندر جانا شروع ہوا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بیگمات بھی اس سے پردہ چھوڑ دیں۔ اس لئے کہ یہ ہمارا خاص آدمی ہے تو بیگمات نے ہاتھ شروع کیے۔ دو برس میں جب یہ رندی اور احاطت ظاہر ہوئی۔ بادشاہ نے کہا آؤ، آج تمہیں خزانے کی سیر کرائیں۔ تو شہنشاہی خزانے پر لے گئے۔ سونا چاندی اور جوہرات دکھائے۔ اس نے اور پردہ احاطت شروع کی۔ جب ایک برس اور گزرا۔ بادشاہ نے کہا اس سے بہتر معتقد علیہ آدمی نہیں۔ اباب تم پر سلطنت کی پالیسی اور رہنمائی کھوں دیتے ہیں۔

یہ کیوں ہوا؟ اس لئے کہ احاطت کا راستہ اختیار کیا۔ در پہلے کو دھکے دے کر کیوں نکال دیا گیا؟ اس لئے کہ احاطت تو سچی نہیں اور خود مطالبہ کیا کہ اپنے سر پر مجھ پر کھول دیجئے۔ تو مطالبہ کرنے دے لے کا جواب کان پکڑ کے نکال دینا ہے۔ در احاطت کرنے والے کا جواب یہ ہے کہ خود بادشاہ بدلا کر کہے کہ میرے مار معلوم کرو۔ ایک مومن کی یہ شان ہوتی چاہئے کہ رات دن طاعت میں سرگرم ہو۔ رات دن یہ معلوم کرے کہ جو شریعت اور قانون ہمارے لئے بھیجا گیا ہے۔ جب دین و دنیا کی بھلائی کے اس میں وعدے دیتے گئے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کے وعدے پر اطمینان کریں۔ وعدہ اللہ یہ وعدے علی بھی ہو سکتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْفِنَهُمْ لَیْ اُزْجِیْھُمْ اَنْفُسُھُمْ﴾ کی زندگی اختیار کریں۔ ہم نہیں زمین کی طاقت عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا سچا اور اصل وعدہ ہے۔ کوئی کر کے دکھائے یقیناً اس کے سامنے وعدہ نہ گئے گا۔ کر کے نہ دکھائے، تجربہ ہی نہ کرے اس کا کوئی عدل نہیں۔ اگر ایک طبیب آپ سے یوں کہے کہ بھی تمہیں رکام ہو رہا ہے۔ وہی بھی چھوڑ دو اور دودھ پینا بھی چھوڑ دو۔ مٹھی اور ہنڈی استعمال کرو، گردہ طبیب کی طاعت کرے، استمناء کرے، جھجھی دکام جائے گا۔ اگر اس نے کہا بات تو آپ نے سنی کی۔ پانی مجھے دودھ دہی سے فرصت نہیں۔ میرے گھر پہ تو گائے بھینس بندھی ہوئی ہے۔ جب بٹنے کے لئے دودھ کے گھرے ہوئے آئیں گے تو کس سے جی رہے گا۔ وہ تو چنے کی کچی چاہے گا۔ کوسا گل ہنڈی در مٹھی کی مصیبت میں پڑے۔ میں تو صاحب دودھ ہوں گا۔ قانون اپنی جگہ ہلکل حق ہے۔

یہی شان اس وقت مسلمانوں کی ہے کہ شریعت کا علم پیش کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بات بالکل سچی ہے۔ ہم سر نہ کھٹکھٹا رہے۔ باقی دوکان، جائیداد، مکان و راجہ عیش سے فرصت نہیں ہے۔ قانون حق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسجد بھی چھٹی چیز ہے، نماز بھی چھٹی چیز ہے، روزہ، رکوع اور اطاعت خداوندی بڑی عمدہ چیزیں ہیں مگر کیا کریں کچھ فرصت نہیں ملتی۔

جاننا ہوں ثواب طاعت وزہد پر طبیعت دھڑ نہیں آتی یہ بات سچی ہے کہ جنت ملے گی۔ بس طبیعت نہ چاہے تو اس کا یہ علاج ہے؟ یہ ہماری مثال ہوگی کہ سب کچھ جاتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں مگر طبیعت کی عداوت، عقیدہ کریں گے، شریعت کی عداوت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو جب طیب کا کہنا ہی نہ، نے پھر کام کیسے جائے گا؟ یہ کہنے سے کہ طیب نے نسخہ سچ اور حق لکھا۔ اس سے کام نہیں جائے گا۔ اس سچ کو استعمال کرنے سے جائے گا۔ تو شریعت ایک نسخہ ہے۔ آپ اس کی تعریفوں کے بل ہاندھ دیں، تنصاں نہ کریں۔ بیماری نہیں جائے گی اور یک تعریف کا کلمہ نہ کہیں۔ اطاعت شعری سے نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیں، صحت کے آثار خود بخود آنے شروع ہوں گے۔ آخر ہمارے در آپ کے بزرگ ہی تھے، ہمیں آج تک نسخہ نصیب نہیں جتنا ہمارے بزرگوں نے اٹھا یا۔ چاہے اب کے پاس اس درجے کے کوٹھی بچکے نہ ہوں جو ہمارے پاس ہیں۔ مکان سادہ ہوں۔ لیکن مکان کی رائش سے دس کے سکھ کا کوئی تعلق نہیں، دل کا عیش الگ چیز ہے۔ اصل عیش اور راحت دل کا سکون ہے۔ گر، کھوں کروڑوں روپیہ، ہمارے زرد گرد جمع ہو اور دل میں تھکن، بے چینی اور پریشانی ہے۔ معصوم ہوا کہ عیش نہیں ہے اور دن میں بچکنی روٹی بھی نہ ملے مگر دس معصن ہو کہ کسی کا ہمارے اوپر حق استحقاق نہیں، وہ شخص بادشاہ ہے۔ تو عیش دس کی راحت اور سکون کا نام ہے۔ ہمارے اور آپ کے بزرگوں کو اللہ نے دولت بھی دی تھی اور دس کا سکون بھی دیا تھا۔ جو اطاعت خداوندی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دوست میں بڑے کے اطاعت کو کھودیا تو عیش کا ساما تو بہت ہے مگر جسے عیش کہتے ہیں وہ نہیں ہے، قلب میں راحت نہیں ہے بے چینی ہے۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى﴾ ① اللہ کے ذکر سے دس جھن پاتے ہیں۔ دوست بھی جیسی جھن بختی ہے جب دس کے اندر اللہ کا نام ہو وہ یہ نہ ہو تو دولت کا ثکھانے کو دوڑتی ہے۔ یہ خود پریشانیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افلاطون گزر رہا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا۔ ایران کا بڑا طیب ہے۔ ہم تو یہی سمجھ کرتے تھے کہ یہ ایک حکیم اور فلسفی ہے۔ مگر ایک بڑے محقق عالم شیخ عبدالکریم ہیں، انہوں نے ایک کتاب ”انسان الکامل“ لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں افلاطون کی قبر پر گیا۔ تو اس کی قبر کے اوپر نوادہ کات کی بارش ہے۔ اس سے معصوم ہوتا ہے کہ وہ شخص مقبوضان الہی میں سے تھا محض فلسفی نہیں تھا۔ بہر حال

فلاطون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زہد ایک ہے۔ ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تعارف نہیں تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فلاطون بھی ہے اور فلاطون جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پیغمبر ہیں۔ ایک دن اتفاق سے ایک جگہ جمع ہوئے۔ سر راہ ملاقات ہوئی۔ فلاطون چہرہ دکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے۔ چہرے پر نجات کا جلاں و جمال اور انورہ دل میں ایمان کی چمک، اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں۔ مگر بہر حال یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا حکیم ہے۔ بڑی یار مسد کی سے ملاقات کی۔ گفتگو سے واضح ہوا کہ یہ کوئی عالی مقام ذات ہے۔ کہنے لگا برسوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میرے اندر کھٹک پیدا کرتا ہے۔ بڑے بڑے فلسفیوں کے آگے میں نے پیش کیا۔ کوئی جواب نہ دے سکا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ ضرور جواب دیں گے علم و فضل آپ کے اندر بھر ہوا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا سوال ہے؟ بڑا نوکھا اس نے سول کیا۔ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ اگر آسمان کو سم کمان فرض کر لیں جس سے تیر چلائے جاتے ہیں اور یہ جو مصیبتیں برس رہی ہیں نہیں تیر فرض کر لیں اور اللہ میں کو تیر چلانے والا فرض کریں تو شکل ایسی بنی کہ سانس کی کمان سے اللہ میاں مخلوق کے اوپر مصیبتوں کے تیر برسا رہے ہیں تو پچھو کی صورت کیا ہے؟ یہ سوں ہے۔

واقعی عقل عاجز ہے، جو نہیں دے سکتی اس واسطے کہ جب آسمان کمان ہے، تو آسمان کے نیچے سے آپ کہاں چنے جائیں گے؟ زمین کے اوپر آسمان سر پوش کی طرح سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ آپ زمین چھوڑ دیں۔ مگر آسمان کی زد سے تو بچیں جاسکتے۔ عقل جب غور کرے گی تو کہے گی کہ مصیبت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور گرمان بھی لیں کہ آپ کو کوئی راستہ مل گیا کہ آپ آسمان سے نکل کے بھاگ گئے۔ مگر اللہ میاں کی حکومت کے نیچے سے کہیں نہیں جاسکتے؟ کہیں بھی پہنچیں گے اللہ میاں کی حکومت موجود ہے۔ تو جب وہ تیر چلانا چاہیں گے، اس سے بچنا ممکن نہیں۔ جواب سے عقل عاجز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی فلسفی اور حکیم اس کا جواب نہیں دے سکا۔ فلاطون یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بچنے کی بڑی آسان صورت ہے۔ بڑے اطمینان سے ہل بھر میں آدمی بچ جائے گا۔ فلاطون حیران ہوا کہ سارے حکماء تو عاجز ہو گئے اور ان کے نزدیک بڑا آسان جواب ہے۔ اس نے کہا کیا جواب ہے؟

آپ نے فرمایا جب تیر چلانے والا تیر چلائے، تو اس کے سامنے کی بجائے اس کے پیلو میں آکر کھڑے ہو جاؤ تیر لگے گا ہی نہیں۔ فرمایا جب اللہ میاں تیر چلائیں تو اللہ میاں کے پیلو میں آ جاؤ اور اللہ میاں کا پہنؤ کر اللہ اور یاد خداوندی ہے۔ جب دل میں دبھر جائے گی، اللہ میاں کو اعتماد پیدا ہو جائے گا ہر ردی مصیبتیں برسیں گی قلب میں کوئی تکلیف نہیں پیدا ہوگی مگر مصیبت آئی بھی تو آدمی کہے گا۔

مرچہ از دوست کی رسد نکو ہست

پروردگار نے بھیجی ہے۔ یقیناً اس میں مصیبت ہے۔ میں اس کے وپر راضی ہوں۔ مصیبت تو مصیبت تب ہی بنتی ہے جب اس سے اثر ہے درجب وہ خوش ہو کہ مجھے اللہ نے یاد کیا ہے۔ یہ مصیبت تھوڑا ہی ہے یہ تو نعمت ہوگی۔ ہم بیماری کو، مصلیٰ کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ یہ مصیبتیں نہیں، مصیبت کے اسباب ہیں۔ مصیبت قلب کی صاف سے کہ وہ بڑا متاثر ہو کے پریشانی کا شرفوں کرے وہ مصیبت ہے اور اگر مصیبتیں آئیں اور آپ اثر نہ لیں تو آپ مصیبت زدہ نہیں ہیں

ایک بزرگ جیل میں چڑ جائے ورکے کہ سبحان اللہ میرے لئے بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہ باہر تو لوگوں کو سراپا بنا پڑا تھا۔ یہاں صبح سے شام تک بند اللہ کر دیا اس سے بہتر میرے لئے نعمت کیا ہے؟ اس کے حق میں وہ جیل خانہ مصیبت لب رہا؟

ایک شخص محسن ہو گیا، وہ کہے الحمد للہ جب دولت تھی تو کہیں حفاظت کی فکر نہیں ڈکے کا خوف، کہیں گورنمنٹ کے ٹیکسوں کا خوف، یہ ساری مصیبتیں تھیں جوٹ گئیں۔ اب میں تمنا اللہ دیا د کروں گا۔ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہکا کر دیا۔ تو مصلیٰ اس کے حق میں مصیبت کہاں رہی وہ تو نعمت بن گئی۔ تو مصیبت درحقیقت نہ بیماری، نہ مصلیٰ ورنہ ناداری ہے بلکہ دل کا متاثر مصیبت ہے۔ جب اللہ سے دس متاثر ہو جائے ورکے چہرے سے متاثر نہ ہو۔ پھر کبھی مصیبت زدہ نہیں بنے گا۔

بہرحال حضرت مولیٰ علیہ السلام سے خوب کا حاصل یہ تھا کہ مصیبتوں کے جب تیرے لئے لگیں تو اللہ کے پہلو میں کھڑے ہو اور اللہ کا پہلو اس کی پادشاہی کا ذکر ہے۔ جب اس میں آگئے پھر مصیبت اثر نہیں کرے گی۔ جس سے رب کا تعارف نہ ہو، وہ علم جہالت ہے۔ تو بات سیدھی یہی ہے کہ سب سے ہٹ کر ایک کے ساتھ تعلق بڑھاؤ، بزرگوں کی خوشامد کرنی پڑے ایک کا دی ہو رہے۔ ”یک درگیر، محکم گیر“ اور یہ بھی ہوتا ہے جب اس مدت کا علم صحیح ہو جائے کہ مجھے کس کا ہونا ہے؟ جب علم ہی نہیں ہوگا تو کبھی دھروور کبھی ادھر علم کے ذریعے یہ روشن ہو جائے گا کہ مجھے ادھر ہونا ہے۔ متعین ہو جائے گا کہ مجھے فلاں سے مناسبت ہے اور وہ ذات ہرکات حق ہے جو کہ پروردگار، ملک اور خالق بھی ہے اس واسطے فرمایا

﴿وَأَقْرَبُ بِسْمِ اللَّهِ حَلَقِي﴾ ① پڑھو کوئی پڑھائی پڑھو؟ جس میں پہلے اللہ کا نام آئے۔ اللہ کا تعارف ہو، وہ پڑھائی پڑھو۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ کیٹ، بی، فیس، پلکھا اس سے مخلوقات کا تعارف ہوا خدا کا تعارف نہ ہوا اگر آپ یوں نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو خالق و مالک ہے یہاں سے علم کی ابتدا ہوئی تو پروردگار کی ذات کا اور اس کی عظمت کا تعارف ہوا، جب عظمت دل میں بیٹھ گئی تو بندگی کا جذبہ دس میں اٹھے گا اور

جس بدن کو تو طہارت قسب سوس مرثا شست قسبی خود بخود پیدا ہو جائے گی اس سے بندہ فرمایا کہ تم دور علم حاصل کرو، روتہ رات تہاری مرضی ہے، مگر پسندہ دم حاصل کرو جس سے پرو دگا کا تعارف حاصل ہو جائے وہ کونسا علم ہے؟ اظہر باسمہ دیکھو اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جو تمہارا پاپ دے رہا ہے۔

ممکن ہے کہ ماں باپ یوں کہیں کہ تم پالنے والے میں؟ بعد ازاں ہمارے نام سے پڑھا کرو۔ اہا تعارف حاصل کرو، اس لئے گئے فرمایا کونسا پرو دگا؟ ﴿الذی خلق﴾ جس نے پیدا کیا وہ رب مروتہ سے ماں باپ رب کہیں وہ خالق نہیں ہیں عقل کرے وہ اصل رب ہے۔ ماں باپ جو پالتے ہیں وہ بھی لہذا کی شفقت سے جو اس سے لوں میں ڈال دیئے۔ اگر ماں کے دل میں اپنے پر رحم اور مراد شفقت۔ سو وہ کبھی ہل پال سکتی یک ہی خواہدوں اور یوں ماں باپ تو پاؤں سے گئے، لیکن میں بائیں کی سکن کے گئے ہیں۔ گاتو یہی چلتی عمر ہے کہ بچہ جوتا ہو رہ پائے گا۔

فرق یہی ہے کہ ماں کے دل میں شفقت درجہ اس کے دل میں مدد دت ہے پانی پرورش سے نہیں سوتی، رحم و شفقت سے ہوتی ہے، ہاں کہہ دو ایسی دن ہے جو اوں کا خداوند کہہ دیتا ہے۔ تو ماں باپ نے دل میں رحمت و شفقت کس نے ڈالی؟ اس سے اسی بعض دفعہ ماں باپ سے دل میں بھی مدد دت ہو جاتی ہے روتہ رات تہا کی نالہاں کر کے سنا دے ماں باپ مدد کرتے ہیں گھر سے کال دیتے ہیں پھر اس کی خبر گیری نہیں کرتے

اس نے فرمایا کہ پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جو خالق ہے۔ اگر ماں باپ نہیں لگیں کہ ہم ہی والد کے خالق ہیں۔ مگر کہہ نہ سکتے، وہ دیکھیں سے آتی؟ گئے اس کا جو باریا ﴿خلق الاساس من علی﴾ ○ جس سے خون کے قطرے سے پیدا ہے۔ وہ باپ میں یہ قوت نہیں کہ وہ خون کے قطرے پر تصویر کشی کریں۔ وہ حوالہ کے پیٹ میں سدہ قطرہ جاتا ہے کیا باپ وہاں قاشی کرے؟ سے پوچھتا ہے؟ صورت وہ بناتا ہے؟ کون دات ہے جس سے اندر پہنچ کر پان شروع کیا۔ اندر تصویر کشی کی اور یہاں پائیر نقشہ بنایا کہ ایک گندے قطرے سے جو ہر پان بناویا۔ ایک گندہ چیز سے مگر اپنی حکمت سے کیا پان بنا دیا۔ مگر سوسے چاندی و حرارت سے اساس کو بناتے، تو اللہ کو ماننے والا کوئی نہ سمجھتا۔ سب یہ سمجھتے کہ جوہر کی حالت چاہے کہ چھ سب پیدا ہو میں گندے قطرے سے پیدا کیا تا کہ اس کی صفائی و صحت ہو کہ ممدوہاں جو گندگی میں سے پاک نکالتے ہیں، پاک میں سے گندگی پیدا کرتے ہیں۔ تو ماں باپ خلق کے سب میں خالق کہیں ہیں۔ خلق اور پیدا خلق حق تعالیٰ کرتے ہیں سب تخلیق ہوتا اور دت ہے خالق ہوا، ارباب ہے۔

جب متعین ہو گیا کہ اصل میں پائے والا اللہ ہے جو خالق ہے۔ تو اسی کا تعارف ہونا چاہیے۔ اسی کا علم ہونا چاہیے گا جس سے آدمی اپنے خالق کو پہنچے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ

زائدِ انسانی علم سے محروم کیا چیز رکھتی ہے؟ جب مسائل زندگی قبضہ میں آجائیں، اور آدمی سمجھے کہ میں مستغنی ہوں، مجھے خدا کی بھی ضرورت نہیں اس لئے کہ خزانہ میرے پاس پھر اپنا ہے۔ سونا، چاندی، نقد، باغات سب کچھ میرے پاس، اب میں قابو یافتہ ہوں، اب مجھے خدا کی کیا ضرورت پڑی؟ جب خدا کی ضرورت نہیں تو خدا کے علم کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو علم سے محروم رکھنے والی یہ وہ تر دولت کی فراط ہوئی ہے۔ جبکہ آدمی اپنے دل کو اس میں اٹکا دے۔ اس کو فقط ایک خادم کا درجہ دے۔ خدا نہ بتائے اور یہ سمجھے کہ یہ میری کنس ہے میرے خدا کی ہے، اسی کے حکم کے تحت مجھے اسے خرچ کرنا ہے جب اس پر آجائے گا تو خدا کی مرضی کی ضرورت پڑے گی کہ وہ کیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، اس کی منشاء کیا ہے، کس کو دوں؟ کس کو نہ دوں؟ پھر اس کو ٹوہ گئے گی کہ مرضیاتِ خداوندی معلوم کروں۔ مرضیات معلوم کرے گا تو پھر تعلیم ہی آجاتی ہے علم شریعت ہی آجاتا ہے جس کے ذریعہ سے معلوم ہو کہ نقدان کام سے خوش اور فداں سے ناراض ہوتا ہے۔

اہل حق قابلِ تعارف ہیں۔ یہی تعلیم تھی جس کے دینے کے لئے برہمنوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ جس پر میں نے کہا تھا کہ اصل تعارف کا یہ جیسوں کا یہ تعارف، ہم جیسے ہزاروں ناماق انکے خدم ہیں؟ اصل میں وہ قابلِ تعارف ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف اس طرح کر دیا کہ علم کا ایک سرچشمہ قائم کر دیا۔ اس کے ذریعے سے ہزاروں کو عام بنا دیا۔ اس سو برس کے اندر دارالعلوم سے بیس ہزار علماء تیار ہوئے ہیں۔ حکیم دامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے ہزاروں افراد اور علماء تیار کئے یہ تعارف کے قابل ہیں اور دوسرے چشمہ علم ہے۔ ہم تو پنا تعارف ان کا نام لے کر کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے لوگ ہمیں بھی پہچان پیتے ہیں۔ انہیں نہ پہچانیں تو ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں۔

حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حدیث کے استاذ، طلباء کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے۔ طلباء کو اکثر پیر سے جا ملین کہا کرتے تھے۔ فرماتے ”جا ملین“ ہمیں تو روٹی بھی ملتی ہے تو خجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملتی ہے۔ ان کا نام لے لیتے ہیں لوگ قدر کر کے ہمیں روٹی کھاتے ہیں ہماری تو روٹی بھی ان کے نام سے ہے۔ ان کا نام نہ ہو تو ہمارے پاس روٹی بھی نہ ہو۔

تو تعارف کے قابل پیغمبرِ خلق نے راشدین اور علمائے ربانی کی ذات ہے ہم جیسے کیا قابلیت رکھتے ہیں کہ ان کا تعارف کریں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا ذکر چھڑ گیا تھا دس سٹے میں نے بھی اسی پر بولنا شروع کر دیا بہر حال کوئی موضوع ہاتھ لگنا چاہئے اس سے پہلے میں خود بھی سوچتا تھا کہ کیا بیان کروں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ ہمارے محترم بھائی کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے موضوع متعین کر دیا۔ تو چار کلمات میں بھی آپ کے سامنے عرض کر سکا۔ بہر حال یہ ان کا تعارف ہے اور یہ ان کی تعلیم ہے کہ ﴿وَافْرًا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي﴾

حلقہٴ حلقہٴ انسان من عبق ہے پروردگار کے نام سے پڑھو۔ جاہلیت اور جاہلیت کو ختم کرو۔ علم لگا۔ تو جیسے مانتہ جاہلیت کی دہلیز مٹ کر عریضیں بنیں۔ اب بھی عریضیں نکلتی ہیں۔ رہا۔ یکساں رہا ہے جو تیار وقت آئے تھے وہ آج بھی طر ہو سکتے ہیں۔ تیار نے خوب کہا ہے۔

آج بھی ہو جو ابرہیم کا بیٹا ہے۔ گھر کر لینی ہے۔ نذر گلستاں پیدا

مگر آج بھی گھر حضرت برہمچاریہ سلام نے نذر نہیں تو آج بھی گھر بردوسد میں نکلتی ہے۔ وہی گھر جو آج کے لئے کھڑی ہوں ہے وہ ٹھنڈی ہو کر بارش و بہار بن چاٹگی، ہر پہ دروئی تھیر چکا ہے۔ طرح طرح تو کام نہیں چلا کر سم تو پٹا جگہ لٹے سے مگر۔ ہوں اور چاہیں فلاں میں بھی تغیر آج۔ پبلک و حکومت میں بھی تغیر آج۔ مگر ہم اپنی جگہ قائم ہیں۔ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو آپ یسے قطب کہاں ہیں کہ دنیا ہل جائے مگر آپ نہ ہٹیں۔ پسے تو آپ کو مٹا پڑے گا جب آپ حرکت میں آئیں گے، جب یا میں نہیں آئے گی اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ اس ہی چنداں نہیں عرصہ کرتی تھیں سے وعدہ و نصیحت سمجھ بیٹھے، شکوہ و مدح، تذکرہ سمجھ بیٹھے۔ نہ میں ساری چیزیں آگئیں۔ جو آپ کا پی چاہے سمجھ میں۔

عورت کے درمیان پورے گھر میں حکیم آ سکتی ہے۔ اور آپ ہی کے ساتھ ہی ہوں کو یہ خصوصیت سے خطاب ہے کہ سب سے پہلے مدرسہ بچے کے لئے ماں کی گود ہے۔ گوداں کی گود میں علم ہے تو سمجھو کہ بچہ عالم ہے گا۔ اس کی گود میں اگر کوئی سمجھداری ہے سمجھو کہ بچہ سمجھداری ہوگا۔ تو سب سے زیادہ ہمارے ماں، بہنوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی گود کو علم سے بھر دیں۔ خود ساری سیکھیں بچہ بندہ جو کچھ سیکھے گا، یہی سے سیکھے گا۔ اگر اس کی زبان پر علم کا چہرہ ہے۔ بچہ بھی وہی چہرہ ہے کرکھڑا ہوگا۔ درماں کی رہاں پر جہالت ہے بچہ بھی جہالت سے کر پڑے گا۔ اس لئے ہمارے بہنوں کو اپنی وجہ سے اور اپنی مسلوں کی وجہ سے خود بھی نہ ہٹنے کی اور اپنی صلاح کی ضرورت ہے کہ وہ علم کی طرف متوجہ ہوں اور اگر وہ متوجہ ہو گئیں تو ان مردوں کی کیا مجال ہے کہ یہ متوجہ رہیں۔ اس واسطے کہ یہ توفیق کے در حیدر علم میں۔ حقیقی شادی درملگی کی نہیں ہوتی میں جن میں مسلمان تہا ہوں۔ جب پوچھا جائے کہ بھئی تم عقیدہ سمجھداری ہو چہ یہ کیا کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ جی اہل عورتیں نہیں مانتیں گویا عورتیں پذیر اور حکام ہیں وہاں سے رڈر جاری ہوتا ہے اور اس کا فرض ہے کہ قبول کریں۔ یہ دعویٰ میں کرتا ہوں۔ بہرحال یہ ایسے ہی عدم ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر عورتیں انہیں خیر پہنکاتا چاہیں تو یہ ضرور ملک کے رہیں گے۔ آخر عورتوں کو جب ہاتھ ملنا ہوتا ہے، رو رو کر کھراہہ صد کرتی ہیں اور تھاکر رکتی ہیں کہ وہ چوری کرے ذہنیت کرے، مگر نئی فرمائش چوری کرے۔ اگر عورتیں یوں کہہ دیں کہ جناب جب تک آپ صبح و ایک سپارہ خلاوت نہیں کریں گے، ہمارے نہیں پڑیں گے تو ہم نہ روٹی پکا کر دیں گی نہ کپڑا دیں گی سب کو چند دن کے بعد ثانی یاد آ جائیگی۔ جھک رہیں گے، طاقت کریں گے۔ نہ پڑھیں گے۔ تو جب تم صد کر کے دیکھو عراض پوری کر دیتی ہو تو صد

کر کے دینی اغراض کیوں نہیں پوری کرتی؟ ہم نے بہت سے خاندان دیکھے ہیں کہ دیندہ عورت آئی تو خاندان کو مجبور کر دیا اور اس کو دیندار بنایا پڑا۔ بدین آئی تو اس نے عدین کر کے چھوڑ۔ تو عورت کا اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ ثرات کو صحیح طور پر استعمال کریں تو بیٹی اور خاندان دونوں یکساں ہو، دکی بھی دین دو دنیا بن جائے۔ بس ذرا سی ضد کر لیا کرو کہ یہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ یہ دینی کام نہ ہو۔ حادہ مجبور ہوگا اس لئے کہ جس کے ہاتھ میں ہانڈی، ڈوٹی ہوتی ہے اس کے سامنے ہر کوئی مجبور ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ”جس کے ہاتھ میں ہانڈی ڈوٹی اس کا سب کچھ“۔

اب مرد تو جینے کے نہیں کھانا پکا سکتا۔ وہ دکان پر کھائے گا یا گھر دہری کرے گا؟ یہ عورت کا کام ہے اگر عورت یہ کام چھوڑ دے تو کہے کہ یوں کر نہ پڑے گا۔ مرد اس کے کرنے کے لئے مجبور ہیں۔ تو جب آرڈر دہری چاری کرتا ہے تو کچھ دین کے لئے بھی آرڈر جاری کر دیا کرو۔ فقط پور، کپڑے کے لئے نہیں، کبھی کبھی دین کے لئے بھی اس ررحیہ غلاموں کو آرڈر دینا یہ تو ہانڈی کے لئے مجبور ہیں، اس واسطے مجھے یہ چند باتیں بتی ہنوس سے بھی عرض کرنی ہیں کہ وہ بھی ادھر توجہ کریں۔ وہ اگر مردوں کو آمادہ کر دیں گی تو یہ جہاد آمادہ ہو جائیں گے اور اس کے اوپر یہ وہ اثر پڑے گا۔ اس لئے کہ جب عورتیں اس پر آجائیں کہ تعلیم حاصل کرو۔ جن کا کام گھر میں رہنا ہے۔ تو مرد سوچے گا جب میرے گھر کے ذمے ذمے میں یہ چیز آگئی تو میں کیسے جہاد ہوں؟ بیوی، لڑکیوں اور بچے بھی کہنے لگے۔ اب میں اگر یہ کام نہیں کروں گا تو آخر جاؤں گا کہاں؟ کس سے ملنا ہوگا؟ مجبور ہو کے چلے گا۔ اس لئے اپنی ہنوس سے بہت ادب سے گزارش ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی ضد، دیندار بنانے کے لئے بھی کر لیا کرو اور جتنا زور غمے دین کے لئے ہیں وہ دین کے بارے میں بھی جہاد یا کرو۔ گھروں میں دیندہ رہی آجائے گی۔

در نہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا، فرمایا ”تخیف بکم۔ دا فسق فیسائکم و ظفنی بسائکم“ اے لوگو! اس وقت تمہارے کیا حال ہوگا جب تمہارے بوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں آزاد و سرکش بن جائیں گی؟ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس لئے کہ وہ تو خیر شخص کا زمانہ تھا۔

”فَلَاؤْا وَاِنَّ ذٰلِكَ لَمُحٰثَرٌۢ بِاَرْسُوْلِ اللّٰهِ“ یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہماری عورتیں آزاد ہو جائیں اور ہمارے بوجوان لڑکے فاسق و فاجر بن جائیں دین پر نہ چلیں؟ قال نعم وَاَمْسُدْ فَرَاہُ، یہ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت باتیں ہوں گی۔ ”کیف بکم ادا لکم فَاَمْرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَاَلْتَمِزُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ“ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھی باتوں کی نصیحت چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے۔ تمہارے سامنے بریاں ہوں گی، اور کسی کو توفیق نہیں ہوگی کہ ٹوک دے کہ یہ حرکت بری ہے، سے چھوڑ دو۔ اس لئے کہ خود اس میں جملہ ہے تو کسی دوسرے کو کیا کہے گا؟ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائے گا۔ اب صحابہ کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔

"قَالُوا وَذَٰلِكَ لَكُنَّ بِأَرْسُولِ اللَّهِ" عرض کیا یہ رسولِ اللہ ایسا بھی دن آتا ہے کہ چھٹی صبح کی نصیحت چھوٹ جائے، دینی، تو اس سے روکن پھوٹ جائے، دین سے روکا، اٹھ جائے، اذانِ معنہ واشڈ یہ بھی ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت بات ہوگی۔

'كَيْفَ بَكْتُمْ إِذَا مَرَّتْهُ بِالْمُسْكِرِ وَبَيِّنْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ' جس قسم برائی کا حکم دے گا وہی اس سے روکے گا صبح کو درجیت ہوئی (عرض کیا) قَالُوا وَإِنَّ ذَٰلِكَ لَكُنَّا بِأَرْسُولِ اللَّهِ "یہ رسولِ اللہ ایسا بھی ہوگا؟" فرمایا: قَالُوا نَعَمْ وَاشْءٌ یہ بھی ہوگا اس سے بھی زیادہ سخت بات ہوگی۔ 'كَيْفَ بَكْتُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُسْكِرًا وَالْمُسْكِرَ مَعْرُوفًا' جو کسی زمانے میں چھٹی باتیں تھیں۔ "جنگ" کو برا سمجھ رہے ہیں۔ اور جو بری باتیں سمجھی جاتی تھیں "جنگ" کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ کام جب اچھا ہے جب آدمی عمل کی مستی کرے۔ تو کرتے کرتے فہم غریب ہو جاتا ہے۔ علاج وہی ہے کہ آدمی پھر لوٹ کے آئے اور اسی جہتی سے تدارک کرے۔ جناح شریعتِ انبیا سے تدارک کرے، وہیں آئے ہوتے ہیں۔

صرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اچھے انسان پیدا کرتی ہیں۔ "جس سانس" آنکھوں کو چکا چود کر رکھتا ہے، جلیوں سے شہر روشن، فصاحتیں ہوں، جہادوں سے بھری ہوئی ہیں، دنیا بڑے بڑے برے بھری جہادوں سے آباد ہیں۔ گویا راز اور محرکے اندر چا رہا ہو، مگر یہ دیکھیے۔ سانس اچھے اچھے سماں پیدا کر سکتی ہے، چھ سانس نہیں پیدا کر سکتی، اچھے انسان، نبی علیہم السلام کی تعلیم پیدا کرے گی جس سے کریکڑ در حلقہ ربانی درست ہوں۔ میں محتاج نہیں ہوں، ضرور، جب "جانیے" مگر آپ کو درست بھی کیجئے کبر۔ آدمی نے جب کہا ہے سانس، عصر بڑا حکیم ہے، جو آپ اس سے بات کہتی ہے۔

تم شوق سے کانٹ میں پڑھو پاؤں میں چھو

ہزاروں فٹ کی بندنی پر پہنچ جاؤ چاند پر پہنچ جاؤ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔

ہر ایک شخص بدہماں کر رہے ہیں

یہ دو چیزیں پیش فرمائیں۔ اللہ کی عظمت اور نفس کی حقارت کہ ہم لب گندہ قطرہ ہیں جس کو سونچتے ہیں۔

یہی حقیقت کوئی موٹا ست کر، واللہ کی عظمت و برکت کو اس سے متھو۔ جب یہ دو چیزیں یاد ہو جائیں گی تو سانس تلف نہ ہوگا، سب چیزیں اچھی بن جائیں گی تمہارا دل اگر مسلم بن جائے تو ہوئی جہاد، عری جہاد بھی مسلمان ہوگا، یہ سب چیزیں مسلمان ہوں گی ورنہ تمہارا دل کافر ہے تو یہ ساری چیزیں کافر ہیں اور حضرت رسالت ہیں تو درست کرنا ہے آپ کو۔ سامان تو پیسے ہی درست ہیں۔ کا کیا درست کرنا؟

میں چاہتا ہوں کہ سانس کے ذریعے ساری دنیا پر سنو حاصل کریں۔ یہیں وہ سانس کیا سنوں حاصل

رے گا جس سے بچے نفس کے وپر کثروں حاصل میں یہ۔ اس کا نفس تو اس کے قبضے میں ہے ہی نہیں۔ نفس کی تکلیف ہاتھ میں ہے نہیں۔ نفس نے کہا میں حُر کی نڈ کھوں گا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، میں دس ماہ رکھ کر آؤں گا۔ اس نے کہا اچھی بات ہے تو جو بچے اس پر قہر نہیں پڑا، وہ دوا پیا یہ قابو پائے گا " آج مراد علی سے فکر میں ہے کہ پوری دنیا پر مشمول حاصل کرے لیکن یہاں فرص یہ ہے کہ بچے و پرتو کثروں حاصل کروں۔

تو ہمارے زمین رکھو ساجھی چہ ہاں بیڑ پر دھتی پیسے زمین کا انتظام صحیح ہو چھ سہا پڑا ہاں۔ زمین پر نو کوئے " رہے ہیں ورا کانوں پر چاہے ہی سوچھ رہی ہے۔ جو خاک کو نہ درست کر کا ۱۰۰ جوہر پاک کی دھتی کیا " رہے گا " بہر حال یہ چند باتیں مجھے یاد ہیں اور یہاں کی خدمت میں عرض کر دی تھیں وہ یہ کہ پٹی رنگی وراپی اصدان کی فکر کیجئے وہ عمر بانی " اور علاقہ بانی سے ہوتی ہے۔ ۲۰۰ سے نہیں ہوتی " ہاں شوق سے استغناء کر رہے مگر اپنے کو درست بنا " جیسی یہ کارنامہ ہوں گے اس لیے چند باتیں میں عرض کریں۔ دعا ہے کہ تقدیر ہی نہیں اور آپ سب کو ہنگی کی رو پر چھے حق کے رستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین

اَللّٰهُمَّ رُبُّ الْمَقْبُلِ مَا اَتَكَ اَنْتَ لِتُسْمِعَ لَعَلِّمَ وَ اِنْ مَاسَكَ وَ تَنْبِ عَيْنُكَ تَبِ
اَنْوَابُ لِرُجْمِ وَصَلَى لَعْنَةُ تَعَالَى عَسَى حَبِىرُ حَقِّهِ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ وَّ لَهُ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ لِرَاحِمِينَ

عملِ صالح

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِخُفْءٍ وَنُجْوَاةٍ وَتَسْتَعْفِفُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُودِ
النَّفْسِ وَمِنْ مَنَابِتِ اَعْمَالِهَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهٗ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَخُدَّةُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنُشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا سَامِعًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كَثَافَةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاَدْبِهِ وَمَسْرُجًا مَبْرُورًا

اَنْ يَغْدُوَ لِمَا غَوَّبَ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا
فَسِيرِ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَلِلمُؤْمِنُوْنَ وَتُسْتَرْذَرُوْنَ لِيْ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَمُنَّكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

تمہید : یہ لگان محترم! یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے
تلاوت کی۔ اس میں حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو عمل کے اوپر آمادہ کیا اور بھروسے کے عملی زندگی اختیار کرو۔
محسوس قوتوں و باتیں کرے گی زندگی، یہ آخرت کے سے کافی نہیں ہے جب تک عملی جدوجہد و سعی عمل نہ
میں نہ ہو۔ اسی مقصد پر آمادہ کرنے کے لئے یہ آیت حق تعالیٰ شانہ نے تیار کی۔ میں کسی کے متعلق چند جملے مختصر
طریق پر گزارش کرنا چاہتا ہوں۔

اس سے پہلے کہ آیت کا مضمون شروع کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں حدیث شریف کی ایک مثال آپ کے
سامنے پیش کروں گا۔ اس مثال کے ذریعے اس آیت کا مضمون بہت زیادہ واضح و کھل جائے گا کیونکہ مثال میں
یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ہر ایک سے ہر ایک مضمون بھی جب مثال کے ذریعے سمجھا جائے تو وہ بالکل کھل جائے اور
نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ علم کی خاص قوت حق تعالیٰ شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی ہے۔ وہ بڑے بڑے دقیق
مسئلوں کو موٹی موٹی مثالوں سے اس طرح سمجھا دیتے ہیں کہ ایک جامہ سے جامہ در سے جامہ سے بھی بے پڑھا
تکھ آدمی سمجھ سکے یہ خاص قوت سب سے پہلے نبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی جوتوں کی
برکت سے اولیائے کمالین و در علمائے ربانی میں بھی یہ قوت ہوتی ہے۔

مثال ایک کھلی دلیل ہوتی ہے مجھے اس پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، مولوی رحمتہ اللہ علیہ کا تعویذ
آج، جن کا نام نامی آپ نے ابھی سننا، انہوں نے اور انہوں نے یونہی ہی درپے عمان و تھار کے ساتھ اس

اسے وقتاً کم کیا اور بلایا۔ ایک ٹائپ وائٹنگ مشین کے سامنے بیٹھ کر اسے لکھنے پر آمادہ کیا۔ اس کے سر پرین میں ایک ٹھیکس بند رہا تھا۔ اس میں سے بھی لکھا ہے، بوزھا آدمی، اس نے پڑھ کر جانتا تھا کہ اس کی گوشت کی کٹان تھی۔ اسے پڑھا تھا بھی تھا، اور تپ بھی اس کی بھی حس میں پڑھے لکھنے کی ضرورت تھی۔ گا، بھینس دنگ کی، اس کا گہشت بچا دیا۔ وہ حضرت سے بیعت تھا۔ مگر میں نے اس کو دیکھا کہ اس میں دین کی بجھ اتنی اتنی تھی کہ اس میں سے اس میں بھی وہ نہیں تھی۔ جو اس حال میں صحت یافتہ ہے، اس سے حواہی یہ واقعہ مجھے سادہ تھا۔ حضرت ماہوتوں رحمہ اللہ علیہ ایک مجلس میں مقرر رکھتے تھے۔ گری کارمانہ کوئی سوڈینہ سوار می حضرت کی مجلس میں بیٹھے، اسے تھے میں سے حضرت سے ایک سوال کیا کہ

حضرت! یہ جو سب سے میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرے کے بعد، لوگوں کے قبر جو میں جس ہونے کی کوشش کی جائے، دیا، اسے مرارت کے پانچ ایسی قبروں میں اس کی جگہ کا کشت کریں تو اس کا پورا اندوہ اسے اس کے مرے والے گریب ہے اور مثال حدیث اس کے ساتھ ہیں، سے کہیں بھی نہیں کر دو، اس کی بجائے اس کے ساتھ سے قبر اس کی روشن ہو جائے گی اور گریہ بد عمل ہے اسے ہی کے قریب بھی نہیں کریں تب بھی اس کی بدی سے آئے گی۔ تو امیہ، ولیا، اسے قبر، حواہ میں دفن کرنے کا فائدہ کیا؟

یہاں سے سو گیا۔ اب سو کرنے والے بالکل سب پڑھ جائیں۔ اسی اور مامور بر رخ کا سول کر رہے اس کو گرتھا تو سمجھ گئے چائیں اور علم کی، ایک، غم تان جائیں، وہ پچھ بھی سمجھتا سوئی سمجھا آدمی تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو سمجھا، او ایک مثال کے درپے مسئلے کو وضع کر دیا کہ وہ جانتا بھی سمجھ گیا و دوسرے بھی سمجھ گئے۔ سب وہ سو کر چکا، حضرت سے فرمایا، اچھا ہم اس کا جواب دیں گے بھی خوب نہیں یہ موقع پر جواب دیں گے، ابھی حواہ میں ہو گیا۔ گری شدید بڑی تھی، وہ پچھ لے کر حضرت کو جھلے کھڑ ہو گیا اسے یہ بھی نہیں رہا کہ میں نے کیا سال یہ تھا۔ پندرہ میں مسٹ گذر چکا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھ میں اللہ دیں اتم یہ سمجھ گئے تھے اسے تھے کہ حضرت! آپ کو جھل ہوا۔ فرمایا یہ جولوگ مجلس میں ساتھ بیٹھے ہیں میں تو نہیں جھل رہا؟ یہ نہیں، کہیں تو نہیں جھل رہا اس واسطے کہ میں اس کا شکر کر رہا ہوں۔ یہ تو اسے یہ ہے برہمیں۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں وہیں جھل رہا ہوں۔ اس کا جواب میں تو آپ کو پچھلا جھلے کھڑ ہو گیا۔ فرمایا اس میں وہیں کوئی رہی ہے؟ کہا کہ جی ہاں، ہوا تو یہ رہی ہے۔ فرمایا یہ تھیں۔ اسے اس کا جواب ہے۔

تم یہ سو گیا کہ عبادہ و یار کے قریب اس نے سے یہ فائدہ فرمایا اور یہ بعد کی قبول پر رحمت کی ہوا میں جاتی ہیں، رحمت کی ہو میں ترقی میں مقصود اصلی وہ ہوتے ہیں میں اس پاس و اس کو بھی ہو لگتی ہے۔ رحمت کے اثرات سب کو چھپتے ہیں اس واسطے کہ اس نے اسے میں فرمایا گیا کہ کوشش کرو اہل اللہ اور

خطبات حکیم الاسلام — عمل صالح

صالحین کے پاس دُشمن ہوں، ان پر رحمت کی ہوا کہیں چلیں گی۔ آس پاس والوں کو بھی لگیں گی، چاہے وہ مقصود اصلی نہ ہوں۔ مقصود فقط وہ نبی یا ولی کامل ہوں۔ فرمایا یہ تمہارے سوا کا جو بے ہے۔ تو قبر اور برزخ کے عالم کا بار ایک مسئلہ پوچھنے والا، ایک ان پڑھا تھا، مثال کے درپے جو بے دیکر ایک بار ایک مسئلہ اسکے دل میں اتار دیا سب لوگ سمجھ گئے۔ تو مثال ایک کسی دلیل ہوتی ہے کہ، قیاس سے قیاس مسائل جو سمجھ میں نہ آئیں، وہ مثال کے ذریعے سمجھائے جاسکتے ہیں۔

کی اللہ دین نے حضرت سے ایک اور بھی سوال کیا۔ حضرت، اَنُتَوٰی رَحْمَۃُ اللہ علیہ مظفر نگر قشرب سے گئے یہ دیوبند سے کوئی سو میل دور ایک ضلع ہے۔ حضرت کے ایک مرید ڈاکٹر عبد رحیم صاحب تھے، جو سیل کے ڈاکٹر تھے، وہیں نفاہین کو رزق تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لئے جیل کی طرف روانہ ہوئے، یہی قند دین ساتھ تھا، پیچھے اور لوگ بھی تھے۔ اس سے پھر حضرت سے اس سے بھی یہ وہاں ایک سواریاں۔ واقعی بار ایک سوال کرنا بھی ہر ایک کا کام نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ”اَلْمُسْتَوْفِیُّ مَضْفُوعُ الْعِلْمِ“ ① سواں کرنے کے لئے بھی آدمی علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جاہل آدمی سواں بھی نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ معلومات ہوں گی، جیسی سواں کرے گا۔ محض جاہل ہوتا آدمی کو سواں بھی سمجھ نہیں آتا۔ یہ بظاہر جاہل تھا، مگر صحبت یافتہ تھا، اس سے بڑے بار ایک بار ایک سوالات اس کے دس میں پیدا ہوتے اور ان کے جواب میں جب علم کھلا، لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو حضرت مظفر نگر میں جیل کی طرف حار ہے تھے یہ بھی ساتھ تھا اس نے پھر ایک سوال کیا۔ اس سے کہا، حضرت جی! یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیشین گوئیاں امیاء بھی کرتے ہی، دلیہ بھی کرتے ہیں نبیاء بھی جبریں دیتے ہیں کہ یہاں واقعہ ہونے والا ہے بلکہ مدت بتا دیتے ہیں کہ سو یا دو سو برس کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا۔ جیسے حدیث میں آپ سے خبر دی کہ مجھے میری امت کی عمر پانچ سو برس دکھائی گئی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر ارب برس دکھائی گئی۔ اس کا علماء نے جواب دیا کہ پانچ سو ارب ہر کو کیسے جمع کیا جائے، اس وقت مجھے وہ بیان کرنا مقصود نہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ نے پیشین گوئی کی اور مدت متعین کر دی، ٹھیک پانچ سو برس کے بعد وہ واقعہ پیش آگیا، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا۔ اور دوسرا واقعہ بھی ٹھیک ہر ارب برس کے بعد پیش آگیا۔

تو خدا دین سے کہا کہ نبیاء بھی پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور وقت بھی متعین کر دیتے ہیں اور ٹھیک مقرر وقت پر وہ بات پیش آتی ہے۔ مگر اولیاء اللہ پیشین گوئی کرتے ہیں اور وقت متعین کرتے ہیں۔ بعض دفعہ وقت سے پہلے ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ وقت کے بعد ٹھیک وقت پہ نہیں ہوتی کیا یہ لوگ عطا دیکھتے ہیں؟ کیا دیئے اللہ معاذ اللہ لفظ

① معصوب الاہتمام، جامعہ اسلامی، ولعظہ وحسن السؤال نصف العلم، الثانی والاربعون من شعب لا یصلح ج ۴
ص ۸۶ علامہ بنی اس حدیث کو نقل کرے کے بعد، لے تے ہیں، رواہ الطبرانی فی الاوسط ولہ معنی بن مسیم عن حفص بن عمر، قال الذہبی معہولوں دیکھئے مجمع الرواۃ ج ۶ ص ۶۰

گوئی کرتے ہیں اور جھوٹ بیان کر دیتے ہیں؟ جب ان کے پیوں سکے ہوئے وقت پہ کام نہیں ہوتا، کبھی پہلے ہو گیا، کبھی بعد میں، معلوم ہوا، وہ علم اظہار دیتے ہیں اور جو غلط اظہار دے اور معاذ اللہ جھوٹ کہہ دے، وہ وہی کہتا ہو؟ ہاں غیر وجوہات کہتے ہیں۔ ٹھیک وقت متعین پر وہ بات پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے کہا کہ یہ کچھ میں نہیں آتا کہ بی جو وقت مقرر کرے، وہ بات تو ٹھیک وقت پہ پیش آئے ورنہ جو مقرر کرے۔ اس میں بات گئے پیچھے ہو جاتی ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ غلط گون کرنے ہیں یا نہیں حرکتیں ہوتی؟ تو کیا ضرورت ہے ہشیش گوئی کرنے کی، جب انہیں کسی بات کا علم ہی نہیں۔

اب یہ سوال بہت باریک، نبی اور ولی کے کشف کا سوال ایک حاملہ دلی پوچھ رہا ہے، جسے نہ کشف کی خبر نہ کشف سے واقف کی خبر نہ اس کے قیامت کی خبر ورنہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر رہا ہے۔ اب اگر حضرت کشف کی حقیقت بیان کرتے اور کشف کی معاد اور مدت سے بحث کرتے وہ کوئٹہ کیا سمجھتا؟ وہ ایسے دیکھتا رہتا جیسے دیوار کھڑی رہتی ہے۔ مگر حضرت نے اس کے مناسب حال جواب دیا اتنا باریک مسئلہ ایک مثال سے سمجھا دیا۔

فرمایا میں اللہ دین 'یہ سامنے جو عمارت نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا عمارت ہے؟ اس نے کہا کہ جیل خانہ ہے جیل خانہ وہاں سے کوئی دوسرا رنگ پر تھا۔ فرمایا یقینی بات ہے کہ جیل خانہ ہے؟ کہا کہ جی ہاں بالکل یقینی ہے۔ میں حلقہ ٹھالوں کہ یہ جیل خانہ ہے۔ فرمایا یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ اس نے کہا نہ راجا، سو قدم ہوگا فرمایا چار سو کے، تیس سو پچھپونے اور چار سو پانچ بھی ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ جی ہاں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میرا ایک تخمینہ ہے۔ پانچ کم ہو جائیں یا پانچ زیادہ ہو جائیں۔ یہ یقینی ہے کہ یہ جیل خانہ ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے اور برابر چل رہے ہیں۔

جب جیل خانہ کے دروازے کے ہاں نکل کر پہنچ گئے در اس کی دیوار بالکل ایک گز اونچی۔ فرمایا اللہ دین یہ کیا عمارت ہے؟ کہا کہ جیل خانہ ہے۔ فرمایا یقینی ہے؟ کہا کہ جی ہاں تو در بھی یقینی ہے۔ فرمایا کتنا دور ہوگا؟ اس نے کہا جی ایک گز فرمایا، گز کی ڈیڑھ بھی ہو سکے یا پورے دو؟ اس نے کہا نہیں ٹھیک گز ہے۔ کہو تو میں تاپ کے تیل دوں؟ فرمایا یہی جی اور ان کے کشف میں فرق ہے۔ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ جو چیز نبی دیکھتا ہے، وہی اولی بھی دیکھتا ہے۔ مگر وہ دور سے دیکھتا ہے، اپنے اندر وہ اور تخمینے سے مدت متعین کرتا ہے اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے اور نبی کو شے کے سر پر راکھ کر دیتے ہیں، وہ جو مدت مقرر کرتا ہے ٹھیک نبی تکلی ہوتی ہے۔ اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جیسے تم نے دفتر، رنگ کے فاصلہ پر کہا کہ چار سو قدم ہیں، مگر چار سو کے تیس سو پچھپونے بھی ہو سکتے ہیں اور چار سو پانچ بھی اور جب جیل خانے کے سر پر پہنچ گئے، تم نے کہا حسب الغز کا پون گز ورسوا گز نہیں ہو سکتا، گز بھر ہی رہے گا۔ فرمایا نبی، ان کے کشف میں یہی فرق ہے۔ اب کتنا دقیق مسئلہ تھا۔ مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہوتے ہیں اس سے اس حل کر دیا کہ اس جہاں کو بھی سمجھا گیا اور ہم جیسے جہاں کو بھی فائدہ پہنچ گیا۔

یہ سب رتہ رتہ کی گئی تھی۔ میں نے اسے

تو متوں سے دیئے سے جہاں سے اسے مراد ہے اسے مار کر ایک سال موٹی عقیقہ و عوں کو
کھنڈ دیتے ہیں۔

میں نے مجھے حضرت امام قاسمی رحمہ اللہ کا یہ در قندہ "پا حضرت" یہ دعوہ مظہر مکر شریف سے گئے۔
تو مظہر مکر نے غلٹ اور حضرت جیسے ہوئے تھے۔ گاڑن پچھٹ گئی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ریاضی
نقلیہ کا ہے۔ یہ سدا تھا۔ تھوڑی سی لکھنؤ میں بڑی بڑی ہوں، اسے سمجھ رہا تھا کہ
اسے بڑی سیٹھ پر موجود ہیں۔ حضرت گئی اس ریاضی میں بڑے مشہور تھے حتیٰ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے
قلبیہ پر غلٹ خدات کے میں اس سے اسے میں یہ عام مسلم تھا کہ قیدیوں پر غلٹ اور مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مدنی
جہاں ہیں۔ حضرت سے اس پر غلٹ یا اس کے ریاضی اس جہاں ہونے کے اس کا جواب کہ طرح
سے دیں تو اس سدا و معلوم ہو کہ حضرت گئی سیٹھ میں وہ حدوں سے آیا اور بلان یا مدنی سے مدد، کچھ
مستحیثی میں سے بعد اس سے کہ حضرت کی گئی آپ سے کہ سوں کا ہے۔ ادا یہ۔ مسلمانوں کا دعویٰ
نہ اسے کھنڈ میں سدا چیر رہی ہو ہیں۔ ہر سال کی ہر حرکت و ہر دروہ اس میں قیامت تک
سے واقعات جیسے ہوئے ہیں۔ نوید اس کی کی بڑی مدنی ہے کہ اس میں مردوں واقعات ہیں تو یہ ایک
واقعہ در یک ایک ہوں ایک ایک ہوں اس میں بھی ہوئی ہے تو ح کھنڈ ہوں تک پچھلی ہوئی ہوگی اس کی تو
وہ نہ نہیں ہوگی اس سے کہ اسے اس کا وہ اس اور حتیٰ و پتھروں کے واقعات، ایک ایک پتھر کا ملنا
جس پر سب جھگڑا تو مٹی میں وہ کھنڈ ہوئی وہ وہاں رکھی ہوئی ہوگی اس کے کتہ بھی بڑی سبکی مگر ح کھنڈ
میں تو اس میں بھی گئے ہیں وہ ہیں اس کی ہیں حتیٰ کہ یہ اس سے سوا کیا۔

حضرت سے فرمایا کہ صاحب آپ کی عمر تھی ہے اس سے ہر سال میں اس فرمایا ساتھ اس میں آپ کی
مدنی میں اس واقعات پیش سے اس نے کہا کہ پتھر اسے آپ کا چھ یا بھی ہیں "کہا کہ جی بہت یاد
میں اس کو جو چھین کی چار پانچ اس کی مدنی تھی اس کو چھوڑنے جس سے میں نے ٹوٹا سمجھا، تو ح غلٹ مدنی
سے مجھے سارے واقعات یاد ہیں۔ فرمایا "فرمایا" و لکھنا شروع اسے تو تھکے کا غلٹوں پر لکھے جائیں گے؟ اس سے
کہا کہ جی ایک کا غلٹ میں لکھنا شروع اس میں میں میں میں ایک ایک سدا چا جائے گا، وہ تو اس کی مدنی
سے ہمارے سے چوڑے واقعات نہیں یاد ہیں؟ تو وہ کہاں کھنڈ میں "وہ جو اتنے واقعات ہیں وہ کہاں لکھے ہوئے
ہیں؟ کہ فرمایا "جی ہاں اس سے ہر جی میرے میں میں کھنڈ میں "فرمایا" مدنی کی اس سے واقعات لکھنا
شروع کرو کہ وہاں تک سدا چا جائے "وہ کی کی چھوٹی کی اس سے اس سے واقعات (غولت ص ۱۷۸)
کھنڈ میں فرمایا "یہ اس کی تو ح کھنڈ میں اس کھنڈ اللہ کی لوح کھنڈت جیسے تمہاری مدنی کے واقعات اس

میں محفوظ ہیں کائنات کی زندگی کے وقت اس میں محفوظ ہیں وہ بہت بڑی سہلی لیکن جیسے تم کہہ رہے ہو کہ کہیں حدود نہایت نہیں۔ یہ بات نہیں جیسے تمہارے دماغ کی بھی ایک حد ہے کراتی کی ذبیہ ہے جو پورے سر میں نہیں، سر کے پیچھے گدی میں ہے، اس لئے کہ گلا حد جس مشترک کا ہے اس میں دیکھنے، سننے، اور سونگھنے کی طاقت جمع ہے دھر اُدھر کچھ نایاں ہیں، جن میں علم وغیرہ گھومتا رہتا ہے جتنی فکر کی طاقت، جتنے جو واقعات ہیں وہ گدی کے قریب ایک چھوٹے سے حصہ میں ہیں۔ تو جس حد کو یہ قدرت ہے کہ کچھ فکر کی ذبیہ میں ہزاروں لاکھوں واقعات لکھ دے، جسمیں کاغذ پر کھو تو پچاسوں میل تک کاغذ چھ جائے۔ اسے یہ قدرت بھی ہے کہ ساری دنیا کے ذرے ذرے کے واقعات ہوں محفوظ میں لکھ دے۔ اور وہ لوح محفوظ حتیٰ بڑی نہ ہو، حتیٰ تم سمجھ رہے ہو۔

تو کتنا باریک مسئلہ تھا اور حضرت نے کس سہولت سے مثال دے کر سمجھ دیا۔ تو مثال بڑی عجیب و غریب رہیں ہوتی ہے۔ دقیق مسائل جو عقل و فہم میں نہ آسکیں مثال کے ذریعے واضح ہو جاتے ہیں۔ یہی حد ہے قرآن کریم نے دنیا و آخرت کے سب سے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں اور ان مثالوں سے سمجھ دیا ہے۔ حدیث میں بھی باریک مسائل کی ہزاروں مثالیں دی گئی ہیں۔ تو مثال یہ خاص قوت ہوتی ہے علم کی، جو انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے اور ان کے ظہیر میں ادویہ اور علم و رہنما کو دی جاتی ہے۔

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بھائیوں کی مثال مجھے ایک مثال حدیث کی یاد آئی جو اس آیت سے متعلق ہے، جو میں نے تلاوت کی تھی۔ میں آیت کا مضمون اس مثال ہی سے شروع کرتا ہوں، جو حدیث میں فرمائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! ایک مثال سنو۔ اسی پر کہ مر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے۔ فرمایا ایک شخص کے تین بھائی تھے۔ ایک بڑا، ایک بچھا، ایک چھوٹا تینوں حقیقی بھائی تھے اور ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے۔ اس شخص کے مرنے کا وقت آیا، تو مرنے کی حالت میں مائیں نے کس دے بس ہوتا ہے۔ خود کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا بنا سکتا ہے۔ محض اللہ کے رحم و کرم پر ایک بے کسی کا عالم ہوتا ہے۔ کون سہارا معاویہ اور مددگار اس کو نظر نہیں آتا۔

﴿وَالْأَقْبَبُ مَثَقٌ بِمَثَقٍ ۝ الْحَيُّ رَنُكٌ يَوْمَئِذٍ ۝﴾ جب پنڈلی پر پنڈی مارتا ہوا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے اور جان کھینچتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ب پروردگار کی طرف رو گئی ہے۔ سب کون ہے پچھنے والے اور مدد کرنے والے؟ وہ انتہائی بے کسی کا عالم ہوتا ہے۔ تو حصہ، مر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر بے کسی کا عالم طاری ہو دوسرے کا وقت آیا۔ تو سب سے پہلے اس سے بڑے بھائی کو بلا دیا اور کہا اے بھائی! میں نے ہمیشہ میرے ساتھ حسن و سلوک کیا۔ اپنے کو سنتوں میں پیچھے رہ گئے تھے۔ کوئی بھی "زنا" وقت آ رہا، میں نے تیری حفاظت تیرے بچے اور تجھے آرام پہنچانے میں جان لگا دی اب یہ میرے اوپر آخری و انتہائی

بہ کسی کا وقت ہے۔ تو میرا بھائی ہے اور بھائی وہ جس کے ساتھ عمر بھر میں نے سلوک و احسان کیا، میں چاہتا ہوں تو اس وقت میری مدد کہ میری کوئی مددگار نہیں ہے میں اس وقت کسی کو بھی نہیں پکار سکتا۔ وقت پڑنے پر بھائی ہی یہ داتا ہے تجھ سے میری توقع ہے کہ تو میری کچھ مدد کرے گا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا کہ تیرا بالکل غلط خیال ہے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا نہ میں تیرے کام میں ملتا ہوں تو نے اگر میرے ساتھ احسان کیا تو تو نے جھک مار، برا کیا، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ صاف نکاسا جواب دے دیا۔ ریادہ سے ریادہ مگر میں تیری مدد کر سکتا ہوں تو حتیٰ کہ جب تک تیرے دم میں دم ہے میں تیرے پاس میٹھا رہوں گا لیکن یہ کہ میں تیرا کوئی کام بنادوں، تیری مصیبت کوئی دس، پانچ اوپر لے لوں، اس کی کوئی توقع مت رکھنا۔ میں تیرے کام میں دل نہیں ہوں سے بڑا صدمہ ہو کہ جس بھائی کے ساتھ میں نے عمر بھر سلوک کیا۔ جب مجھ پر وقت پڑا تو نکاسا جواب دے دیا۔

تو مایوس ہو کر تجھے بھائی کو بدیا۔ اس کے سامنے بھی یہی تقریر کی در کہا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، کڑ وقت ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ میری توقع ہے کہ تو میری مدد کرے گا اس نے کہ تیرے ساتھ بھی میں نے ساری عمر سلوک احسان کیا، خود تکلیف اٹھائی مگر تجھ پر کچھ نہیں آنے دی۔ کیا تو میری مدد کر سکتا ہے؟

اس نے کہا کہ بالکل تیرا پاس فاسد ہے میں بالکل تیری مدد نہیں کر سکتا نہ میں تیرے کام آؤں گا۔ تو نے میری مدد کی یہ حسرت کیا، کیا ہوگا، اچھا کیا برا کیا۔ بہر حال مجھے اس کی کوئی پروا نہیں مجھ سے کوئی توقع نہ رکھنا۔ میں تیرے کام آؤں گا، نہیں ہوں۔ بہت اگر کام آیا تو اتنا کام میں کر دوں گا کہ جب تیرا دم نکل جائے گا تو تجھے لے جا کر گھر لے میں دفن کر دوں گا، اس سے زیادہ کوئی توقع مت رکھنا۔ اس نے کہا افسوس بات مگر جن بھائیوں سے توقع تھی انہوں نے وقت پر جواب دے دیا جن کے ساتھ سلوک کیا، انہوں نے وقت پر نکاسا جواب دے دیا۔ تب اس نے سب سے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا بھائی اچھے پر آؤ وقت ہے، میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ کیا تو میری مدد کر سکتا ہے در میرا مدد نہیں ہے کہ میں تجھ سے مدد مانگوں۔ اس نے کہ میں سے عمر بھر تجھے تکلیف پہنچائی، ہمیشہ تجھے ایذا کیس پہنچائیں۔ عمر بھر تیرے ساتھ کوئی مہلا سلوک نہیں کیا مگر بہر حال تو پھر بھائی ہے شاید تو میرے کام آجائے

چھوٹے بھائی سے جواب دیا، تو در پریشان مت ہو۔ میں تیرے کام آؤں گا کوئی مصیبت تجھ پر پڑے گی پیسے میں اپنے پر جھیلوں گا، بعد میں تجھ تک آنے دوں گا۔ اگرچہ تو نے عمر بھر مجھے ستایا در پریشان کیا بلکہ میری تذلیل و توبہ کی اور مجھے ذلیل رکھا، مگر میں شریف اشیع ہوں۔ میں تیرے کام آؤں گا، تو بالکل مت گھبر کوئی مصیبت آئے گی، پیسے میں ہوں، بعد میں تو ہے۔ اس نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، مجھے توقع نہیں تھی۔ مگر واقعی تیرا حوصلہ بہت بلند ہے۔ میں نے ساری عمر تجھے ستایا در وقت پر تو کام آیا تو نے مجھے تسلیم دی۔ ①

یہ تین بھائیوں کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو! سمجھو بھی یہ نہیں بھائی کون

ہیں؟ عرص کیا لفظ در سولۃ اللہ

فرمایا بڑ بھائی یہ تھا؟ گوں سے کہا: بڑا کمیدہ در بد حصص تھا کہ وقت کے وہ کام نہ آیا۔ بھائی سو وہ سے جو وقت کے وہ کام آئے۔

فرمایا مسجد کیسا تھا؟ عرص کیا وہ بھی بہت حرم و احسن اور بڑا منیت در سے مروت جس سے میں وقت کے وہ پر جو پڑے۔

و فرمایا چھوٹا بھائی کیسے تھا؟ عرص کیا بڑا شریف، بڑا مالی حوصلہ اور بڑا مالی ظرف۔ باوجود اس کے ساتھ بڑائی کی گئی لیکن کام آئی تو نہ تھی۔

بڑے بھائی کا سلوک فرمایا سمجھے کہ یہ تم بھائی کوں ہیں؟ عرص کیا، اللہ در سوس ہی مستحقانے ہیں کہ میں بھائی کوں ہیں۔

فرمایا وہ بڑ بھائی جس کے ساتھ دی عمر بھر سوک و حسرت کرتا ہے، وہ اس کا مال و دولت ہے عمر بھر جس کے حاصل کرنے میں حال کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بعد بعض اوقات ایساں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہاں سے نہ رہے عمر پیسہ اچھا میں، چاہئے اس کی عزت فراموشی میں حال پہ مصیبت اچھا ہے۔ اپنے درمیان بہتا ہے۔ عمر بھر پر کچھ نہیں سنے دیا۔ یہ میں تھی خدمت کسی چیر کی نہیں کی جانی، جتنی مال کی جاتی ہے، جتنی رغبت اس کی طرف ہے، کسی چیر کی طرف نہیں کی جاتی۔ فرمایا بڑے بھائی سے دی جتنی چھ سوک و حسرت ہے اس سے زیادہ مال سے کرتا ہے۔ لیکن جس مرے کا وقت آتا ہے، سب سے پہلے بیگا۔ یہی مال ہوتا ہے۔ اس وقت دی مال و دولت کی صرف رجوع کرے تو وہ کہتا ہے، مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ زیادہ سے زیادہ میں یہ رکھتا ہوں، جب تک تیر ساس چل رہا ہے میں تیرے پاس بیٹھا رہوں اور جب ساس نکل گیا، میرا تیرا اولی و مدد در تعلق نہیں، تو مرا لم میں حائے گا، میں مرا مکی چیر ہوں، تو کسی کوئی چیز ہے گا، میں کی در رہوں گا۔

چھچھ حدیث میں فرمایا گیا جب اسماں کا جنہ رہا کہتا ہے، تو ملائکہ علیہم السلام پکارتے ہیں: ما قدم فلان ما قدم فلان۔ فلاں سے کیا چیز؟ گئے بھیجی حوت۔ اس میں کام آئے، اور تو شور و راہ ہے۔

اور اس کا کیا پکارتے ہیں؟ ما خسر فلان، ما خسر فلان۔ فلاں سے پیچھے یا چیر چھوڑی جو ہر اس پر قبضہ کریں اور اس کو ہائیر۔ مرے والے بھی قبر میں پہنچے نہیں پاتا اور روٹوں میں ڈالی ٹھکڑے شرع ہو جاتے ہیں کہ یہ چیر میں قبضہ دل گیا۔ یہ چیر میرے قبضے میں آئے گی۔ بہت سے لوگ مرضی و مرثیہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے مال کے ورثہ میں ہیں حتی کہ یہ یوں تک یہ گناہ پہنچتی ہے کہ اس پر وہ سے میں نکاح کرنا گا کوئی کہتا ہے میں نکاح کروں گا۔ مالدار عورت ہے۔ تو مرے والے بھی قبر میں بھی نہیں پہنچتے اور روٹوں کی مرثیہ شری شروع ہو جاتی ہے تو مال و دولت سب سے پہلے بیگانہ جاتا ہے در دوسروں کی گود میں چھا جاتا ہے۔

حلال ہونے کی وجہ سے پاسبان چائے ہگر اپنی ات سے کوئی اعلیٰ چیز نہیں سے کہ قلب کے مدبر میں جاسے۔
قلب فقط آخرت کا عضو ہے۔ وہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے سارے بدن میں حرکت کا کوئی عضو
ہے، تو وہ قلب ہے۔ باقی سارے اعضاء دبا کے ہیں۔ ہاتھ، پیروں، دماغ سب دیوی اعضاء ہیں۔ صرف ایک
ی عضو ہے جو آخرت کا ہے۔

۱۱۔ یہ فرق کیسے معلوم ہو؟ اس طرح کہ قلب صرف حق کو قبول کرتا ہے باطل و کھلی قیوں میں رتا۔ یہ تمس ہے
کہ آپ غلط فہمی سے باطل کو حق سمجھتا ہیں۔ مگر وہ حق ہی سمجھ کر قبول کرے گا۔ باطل و باطل سمجھے اور قبول کرے۔
جھوٹ کو جھوٹ سمجھے، اور پھر قبول کرے، مطمئن ہو جائے، ایسے کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ جب سچی بات دس میں آئے
گی، تبھی اطمینان ہوگا۔ طبع ساری سے آپ جھوٹ کہتے ہیں، دن کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ برائی کی بات کریں تو
قلب مطمئن نہیں ہوگا۔ چور، چوری کرتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل صدمت کرتا ہے یہ بہت بڑی حرکت کر رہا
ہے۔ سب چاہے جس کا یہ یاد رہے، مگر دل اطمینان کر دیتا ہے کہ یہ بات بڑی ہے۔

آپ کی کوہن گاہ سے، یکھیں۔ صدمت کرے گا، مدھ سے ناپا کر کا ہے، مدھ گاہی مت کر۔ تو اس
صدمت کرے گا، آپ دیکھ میں گئے، دل میں ٹھس ہوئی کہ بہت بڑی حرکت ہوئی۔ تو قلب جب بھی قبول کرتا
ہے، حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو جھوٹ و فریب کو کبھی نہیں قبول کرتا تو اس سے رہا، مخلص کوئی دوسرا نہیں سے کہ
سچائی کا مانے والا ہے، جھوٹ و باطل کا ماننے والا نہیں ہے۔

بخلاف اراضاء کے وہ سچ بھی قبول کرتے ہیں جھوٹ بھی، صدمت بھی قبول کرتے ہیں حرم بھی کسی ہاتھ
سے آپ پاک نہ لی اٹھا میں گئے اور ناپا کر مائی چوری، ذمہ داری کی وہ بھی حساب اٹھ میں گئے تو ہاتھ میں چھپے گی نہیں
ہاتھ سے بھی پکڑے گا، اس قبول میں کرے گا، مگر ہاتھ قبول کرے گا۔ حلال کی کمالی رکھ دو تب حرام کی رکھ دو تب
دوسوں کو لے کر گھر چلائے گا۔ منہ میں آپ کچھ ڈالیں تو جیسی مدت حلال چیز کے کھانے سے۔ گی و سکی
مذمت حرم کائی سے بھی آئے گی۔ منہائی گرام کی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ کڑوی ہو جائے۔ دیسی میٹھی لگے گی جیسی
حلال کی منہائی۔ رہاں دلوں کو قبول کر رہی ہے حلال کی منہائی کو بھی، حرم کی منہائی کو بھی حرام کی چیز سے کانٹے
نکال چھینے، وہ کھا جاتی ہے اور سے اٹھ آتا ہے۔ میں قلب حرم کی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے بڑی
بڑی حرکت کی جاسے آخرت میں کیا نے گا، یا میری حرکت ہوگی۔ سی طرے سے بیج میں، جس طرح سے آپ
کو صدمہ کی طرف لے جاتے ہیں اگر کوئی شرب کی بھی کی طرف جائے گا، بیج سے بھی سے جائیں گے، بیجوں میں
ہائے نہیں چھیں گے قطعاً نہیں لیں گے، حرم موقع پر سے حاد، حاد موقع پر لے جاؤ، پی کار مدائی
دکھ میں گئے تو ہاتھ، منہ، پیچھا کرنا چار دلوں کو قبول کرتے ہیں۔

اس تلخ سے گھر پی ہاں اور بیوی کو دیکھے تو پاک نگاہ ہوگی۔ لیکن، جسکی عورت کو دیکھے، ناپا پاک نگاہ ہوگی۔ مگر

آنکھ دھنوں کو دیکھ لے گی۔ جی عورت کے دیکھے میں تو وہ نہیں آئے گا۔ کچھ کے مددگار نہیں سمجھیں گے، وہ دیکھ ہی مدت لے گی، جیسے حد عورت کو دیکھے میں لذت آتی ہے۔ لیکن درمیان میں ہوگا۔ در کہہ گا، بڑی حد حرکت کی، خدا جانے آخرت میں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ تو در ہمیشہ حق کو قبول کرتا ہے، باطل کو قبول نہیں کرتا اور دل کے سوجھنے عصا ہیں، حق و باطل دونوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کا عضو صرف دل ہے باقی اعضاء حقانی بھی ہیں باطل پرست بھی ہیں۔ نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، انہیں حق بات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے یہ فقط قلب کا کام ہے۔ تو قلب جیسے حقانی عضو میں آدھی سی چیزیں بھرے، جو حد نہ بھی بن سکتی ہوں در حرم بھی، تو اس سے قلب کو گندہ کر دیا قلب میں ایسی چیز بھرنی چاہئے کہ جیسے یہ پاک ہے ویسے ہی وہ چر بھی پاک ہو۔ وہ چر اللہ کی محبت، علم و معرفت خدا وندی اور پاکیزہ اخلاق ہیں کہ یہ حق ہی حق ہیں، ان کی جگہ قلب میں ہونی چاہئے۔ دوست کی جگہ قلب میں نہیں ہونی چاہئے، ہاتھ بھر میں ہونی چاہئے، اس لئے کہ وہ حلال، حرام اور پاک، ناپاک بھی بن سکتی ہے۔

قلب میں حالس پاب چیز آتی چاہئے۔ مل اللہ کا مذاق ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اسوں سے کہہ دو، دوست ہاتھ میں آئی، لیکن دوست کو قید و کلب نہ بنایا کہ اس کی پوجا میں لگ جائیں، اسے ایک ضرورت کا زیر استعانت سامان سمجھا، جائز موقع پر خرچ کیا، حکم خداوندی کے تابع رہے۔ حاصل یہ نکلا کہ دولت کو پنا خدا بنایا نہ کہ اگر وہ پاس ہے تو اس کو چین ہے اور در اس میں کی آئی دل بے چین اور نوب ڈوں۔

یہ شان اللہ کی محبت کی ہونی چاہئے کہ حق تعالیٰ سے ڈر۔ بعد ہو جائے، تو اس بے چین ہو جائے، اور قرب میسر آئے تو فرحت و شہادہ پیدا ہو جائے۔

ہاں راگر ذرا مندا (سست) پڑ جائے، لوگ پریٹ ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کیا بنے گا؟ جیسے معلوم ہو سارا چین و آرام چھین گیا، یہ نہیں ہونا چاہئے۔ کمانے کی چیز ہے، سے جائز طریق پر دی گئے۔ لیکن اس کو خدام سمجھے، خدام نہ بنائے۔ خدمت القدرت، العزت کی اور اس کی محبت کی کرے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے علیل القدر صحابی اور بہت بڑے تاجر ہیں۔ انکی تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، تو کیفیت یہ تھی کہ روم، شام و مصر میں جگہ جگہ ان کی تجارت کی کوفیوں تھیں اور مال سپلائی ہوتا تھا، ورنفع کی رقم جب آتی تھی تو یہ نہیں تھا کہ ایک دو آدمی سے کر چلے آئیں۔ ماکھوں روپے کا خزانہ اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جب گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، تو تک آ کے کہتے کہ بھئی اکوے میں ذخیر لگا دو۔ تو روپیہ، سونے اور چاندی کے ٹکے اس طرح چھت تک بھرے ہوتے جیسے غدہ بھر دیا جاتا ہے تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف گروڑ پتی صحابہ میں سے تھے۔ مگر قلب کی کیا کیفیت تھی؟ قلب کی کیفیت یہ تھی کہ مہمانداری کثرت سے تھی، تمکین سو، چار چار سو مہمان دسترخوان پر بیٹھتے تھے اور انکی کئی قسم کے کھانے دسترخوان پر

چمے جاتے، رات کو بھی جب دسترخوان پر کھانے چن دیئے جاتے دراب قریب ہوتا کہ کھانا شروع ہو، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا دس ایک دم روتا، نکھوں سے آنسو جاری۔ اور فرماتے، اے اللہ! تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی ایک سے دوسرے کھانا نہ ہوا اور عبدالرحمن کے دسترخوان پر اتنے کھانے؟ کہیں میری جنگ کی نعمتیں دنیا ہی میں تو کہیں ختم کی جا رہیں؟

کہیں مجھے آخرت سے محروم تو نہیں کیا جا رہا۔ یہ کہہ کر روتے مارے حاضرین اور مہمان روتے۔ اس لئے کہ صلیبی ہیں، صاحب دل ہیں۔ اس کے دس کا ٹر دوسروں پر پڑتا اب چار سو آدمی کی ساری مجلس منٹھی رو رہی ہے، گڑغڑا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو یاد کر رہے ہیں۔ روتے روتے بد حال ہو جاتے ورسا را دسترخوان۔ کھانے پیئے اٹھ جاتا۔ مہمان اور میراں بھی غارتے سے اٹھ جاتے۔ ت کو پھر دسترخوان چنا جاتا، پھر کھانے کا وقت آتا تو بے اختیار حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا دس دھڑکننا شروع ہوتا اور رونا شروع کرتے، اور کہتے

”اے اللہ! مہاجرین اولیٰ اس دنیا میں اس غربت سے گئے کہ کھانے کو ان کو پائی میسر نہیں تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ، اس غربت میں نہوں نے اوقات پائی کہ کفن پورا نہیں آیا، سراپا بچتے تھے، تو پیر کھل جاتے تھے پیر ڈھانچتے تھے، سر کھل جاتا تھا۔ آخر سر کو ڈھانچا گیا اور پیروں پر گھاس ڈال دی گئی، اس طرح سے دفن کیا، جن کا قبہ مسجد الشہداء، حُصْرَةُ رَحْمٰنِ اللہ تعالیٰ غنہ“ ہے۔

تو روتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچ کے غربت کا یہ عام اور عبدالرحمن کا یہ عام کہ دس دس قسم کے کھانے چمے ہوئے ہیں۔ کہیں میری آخرت تو نہیں ختم کی جا رہی ہے۔ حاضرین بھی روتے اور پھر دسترخوان سے کھائے پیئے اٹھ جاتا۔ تین تین اوقات کا فائدہ اس طرح سے ہوتا تھا۔

نذارہ کیا آپ نے دولت تو اتنی بے شمار کہ گھر میں نفع کی طرح سے بھری ہوئی ہے اور قلب تامل متوجہ ان اللہ کہ کھانے کا ہوش، چمے کا ہوش، مسک کو یہ بتایا گیا ہے۔ مسلمان کو نہ تو یہ کہا گیا کہ تو شیریں کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھ، پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ فرمایا یہ رہبانیت ہے۔ سلام نے رہبانیت ختم کر دی۔ کمانا فرض بتلایا ہے۔ لیکن کمانے کے بعد لکھ پتی بن جائے۔ تو کیفیت یہ پیدا کر دی جائے کہ ہاتھ دھو میں تو سونا چاندی رکھا ہو، بدولت اللہ میں انکا ہو، مسلمان کی یہ شان ہونی چاہئے۔

اور مذاہب میں ترک دیا اس طرح سکھائی گئی کہ دوست کو ختم کر دو۔ سلام میں اس طرح سے سکھائی گئی کہ کدو مغروں سے ترک کر دو۔ محبت کا تعلق نہ رہے۔ یہ یہ دو حوصلہ کا کام ہے۔ دنیا کو بالکل چھوڑ کر پہاڑ میں جا بیٹھے، یہ آسان ہے۔ لیکن سامنے موجود ہو، پھر اس میں متوجہ نہ ہو، یہ ہر ایک کا حوصلہ نہیں یہ مشکل کام ہے یہ مجاہدہ مسلمان کو بتلایا گیا کہ سب کچھ کر پھر قلب سے بے تعلق رہے در ہاتھ پیر سے اس طرح لگا رہے جیسے چوبیس گھنٹے اسی کام کے ہوں۔

حاصل یہ نکل کہ دوست کتنی بڑھ جائے، اس کو وفادار نہیں بتلایا گیا۔ وہ دنیاوی زندگی میں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے دوسرے کے وقت تو چھوڑتی ہی ہے۔ حویلی ہے وہ چیز ہو، اس سے محبت کر کے آدمی کیا کرے ۱۴ سے غلام اور خادم بنائے رکھے، یہی اس کا حق ہے۔ پھر بھی اگر اس کو نکل جائے، تو حشر یہ ہوگا، جو مصور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن میں بیان فرمایا کہ میں مرتے وقت ماں سے مدد طلب کی کہ میں سے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح تیری عزت کی، یہ تو میرے کام آئے گا ۱۵ اس سے کہا میں تیرے کام آنے والا نہیں۔ اس وقت آدمی پہچنائے گا کہ میں نے سدا رہا اور دماغ کا سرمایہ اس کے اوپر لگا دیا اور اس نے وفائی کی، اسوں رہا تو فرمایا کہ یہ تو بڑا بھائی ہے۔

[۱] مٹھلے بھائی کا سلوک۔ اور فرمایا کبھی ٹھکرا بھائی کون ہے؟ فرمایا وہ نسب کے بیوی اور بچے ہیں کہ اس میں مرتے وقت میری نگاہیں ڈالتے ہیں کہ شاید میری بیوی یا اولاد کام آجائے۔ میرا آخری وقت ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کام آسکتے۔ تو جانے قبر میں جانے زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ تو مر جانے کا تو تجھے زیر زمین دفن کر دیں گے۔ لیکن آگے تو جانے، تیرا کام جانے۔ ہم تیرے مددگار نہیں جانتے کہ بیوی بچے آدمی کے وہ ہیں کہ آدمی بعض اوقات ان کی محبت میں جاں بھی کھودیتا ہے، محض وفاداریات بھی کھودیتا ہے۔ اولاد کی محبت درباری سے بچنے کے لئے بعض مرتبہ ماں باپ شریک چیزیں بھی کر گزرتے ہیں تو نے در فوٹے ہر بحر و دریا بھی کر بیٹے میں۔ ہر حرام سے بھی باز نہیں رہتے کہ کسی طرح سے وارد کیا جائے، کسی طرح سے جان بچا جائے۔ وہاں کے سے یہ سب کچھ کیا مگر مرنے کے وقت وہ بھی نکالنا جواب دے دے گی کہ میں تمہارے کام کی نہیں۔ تم جانوں تمہارا کام جانے۔ یہ کہے گا، میں نے عمر بھر تیرے ساتھ سلوک کیا، وہ کہے گی، کیا ہوگا تو نے جھک مار، کس نے کہا تھا تجھے سلوک کرنے کو۔ اب بھگت اکیسے ہی۔ ہم تیرے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی کیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھائی شریف نہیں ہے۔ یہ بھی کمینہ خصلت لگا۔

اس واسطے بیوی بچوں سے محبت ہو تو ان کی صلاح کے لئے ہو، ان کی تعلیم و تربیت کے لئے تعلق ہو۔ بیوی کی محبت اس لئے ہو کہ اس کو بھی خدا پرستی میں لگایا جائے۔ محض غصہ پرستی کی محبت ہوگی تو سب سے پیسہ وہ الگ ہو کر یہ کہے گی، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں وہ کہے گا میں تیرا خاوند ہوں، وہ کہے گی میں نہیں جانتی۔ سب تو میں دوسرے کے گھر جاؤں ہوں یا بیٹھے ولی ہوں۔ میرا تیرا واسطہ کیا؟ لیکن اگر تربیت کی اور اسے سیدھے بچے سے پرہیز کیا، وہ کہے گی کہ میں ایسا نواب بھی کروں گی۔ میں قبر میں بھی تجھے پس بھادوں گی۔

آجرت میں بھی نہیں بھادوں گی، تو مطمئن رہ میں بر رٹو ب پہچاؤں گی۔ وہ کہے گی، میں تیرے لئے صدقہ جا رہی ہوں۔ تو نے میری تربیت کی، مجھے علم پڑھایا، عمل کے راستہ پر لگایا، آج تو جا رہا ہے تو میرا عمل تیرے ساتھ جا رہا ہے۔ میرا صدقہ جا رہا ہے ہوتا تیرے ساتھ ہے، تو فکر مت کرنا۔ لیکن اگر محض والدی والا ہے، یا بیوی سے کوئی تربیت نہیں، محض غصہ پرستی اور تعیشی سے وہ کچھ نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا تیرا کیا

واسطہ؟ تو جانے تیر کام چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مٹھلا بھائی کیسا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا بالکل بیکار اور کمینہ۔ خصلت ثابت ہوا۔

چھوٹے بھائی کا حسن سلوک فرمایا اور سمجھو وہ تیسرے بھائی کون ہے؟ جس کے ساتھ ہمیشہ بد سلوکی کی اور اس نے کہا میں ہی تاج کام آؤں گا۔ فرمایا وہ انسان کا نیک عمل ہے جس سے انسان عمر بھر بد سلوکی کرتا ہے۔ نمار کا گلا گھونٹتا ہے، یہ روز کا معمول ہے۔ نہ وقت کی پابندی نہ مسجد کی حاضری۔ کتنے انسان ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، لیکس انہیں ذرا احترام نہیں۔ برسرِ بازار وہ مگر پتے پتے اور کھاتے پھر رہے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں کہ انہیں بے شمار دوست دی گئی۔ انہیں زکوٰۃ و صدقات کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ وہ فحش اور سینما، تھمیز پر خرچ کریں گے، یا شراب و کباب پر خرچ کریں گے۔ تو اس میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کا گلا گھونٹتے ہیں۔ زندگی کی فکر نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر۔ اور اگر یہ چیزیں سرانجام دیں تو دس میں غرور کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ اس لئے کہ باوجود دولت کے میں نے غرور پڑھ دی۔ معاذ اللہ اللہ پر کوئی احسان کیا۔ نماز پڑھنا چاہئے تو نہیں تھا اس لئے کہ دولت مجھے فرصت کب دیتی ہے۔ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ورنہ کر لیا۔ حج کرنے کے بعد تو گویا سرتوں جنت میں میرے لہنے کی ہو گئیں۔ اب میرے پیچھے سے نکل ہی نہیں سکتیں تو یا تو عمل نادر اور گر کرے تو غرور موجود ہے، اس سے تو نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

بہر حال نیکی کے ساتھ انسان بد سلوکی کرتا ہے۔ سوائے اس کے کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو نیکی تقویٰ اور طہارت کو حاصل سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نیکی کو قائم رکھنے کے لئے جان و مال کی پروا نہیں کرتے۔ مگر وہ میں دوچار ہوتے ہیں۔ زیادہ دلی ہوتے ہیں جنہیں نیکی وغیرہ کی کوئی پروا نہیں۔ اس لئے کہ حرمت پیش نظر ہے ہی نہیں بس یہی کاسر جھکڑا سامنے ہے۔

تو مرنے کے وقت جب آدمی نیک عمل کی طرف رجوع کرے گا تو یہ نیک عمل کہے گا۔ میں ہی ہوں تیرے کام آنے والا۔ اگرچہ تو نے میرے ساتھ بد سلوکی کی۔ میں قبر میں، حشر میں، پل صراط پر تیرے ساتھ ہوں اور جنت میں بھی جو تجھے منفع میں گے، وہ میری وجہ سے ملیں گے۔ اس لئے وہاں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تو ابداً الامداد نیک جو چیز انسان کا ساتھ دینے والی ہے، وہ انسان کی نیکی و عمل صالح ہے۔

حدیث میں ہے کہ جب آدمی قبر میں ملا دیا جاتا ہے اور سوال و جواب میں پور کرتا ہے، اس کی قبر جہاں تک نگاہ جاتی ہے، وسیع کردی جاتی ہے۔ اسے ایک عظیم عالم نظر پڑتا ہے، جس میں روشنی بھی ہے، چاندنا بھی ہے، تو دور سے اسے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے سے خیر و برکت چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر دس میں فرحت اور خوشی بھر جاتی ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے۔ جب قریب آتا ہے تو یہ میت پوچھتی ہے، اے شخص تو کس ہے؟ اس تنہائی کے گھراے میں تو میرے پاس آیا۔ تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے

یوں معلوم ہوتا ہے کہ میراں خوشیوں سے سیر ہے۔ تو کون ہے جو اس بے بسی کے عالم میں میرے پاس رہا ہے۔ وہ کہے گا تو مجھے ہول گیا، تخی حدی فرموش کر دیا۔ اب عمٹک لصلخ ○ میں تیر نک عمل ہوں۔ میں تجھے تسلی دے کے لئے آیا ہوں کہ سی تہلی میں قطعاً مت گھبرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ کوئی کج تجھ پر نہیں ملتی۔ مگر تو میں اسے چھیلوں گا۔

تو عمل صالح وہ ہے جو راع میں بھی ساتھ قبر میں بھی ساتھ۔ حدیث میں ہے کہ راع کے وقت خود ملک موت عبد السلام تلخیص کرتے ہیں کہ کچھ چاں کی کا وقت قریب ہے۔ اب بھی اللہ اللہ رلے، اب بھی کلمہ پڑھو تنکی کی رعیب دیتے ہیں۔ اس وقت آدمی عمل تو نہیں کر سکتا، بے بس سے بعض وعدہ تو رہا بھی بے بس ہوتی ہے۔ آدمی وہ بھی نہیں کر سکتا، مجرد میں تصور کر سکتا ہے۔ اس وقت کا وہ عمل بھی کارآمد ہو جاتا ہے کہ وہوں کے بندہ تو حیدر سامت ارلانیہ الا للہ فمحمذ رسول اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ تو ملک الموت بھی کہتے ہیں کہ ہاں حدی کر۔ اس کو تنفین کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہی تنکی کارآمد ہوگی۔ اس وقت کی یہ تنکی بھی کارآمد ہوگی۔ تو اس وقت دوست، بیوں، بچوں کا کام نہیں کر سکتا کہ سہ سے تو صرف تنکی کا کام کر سکتا ہے۔ تو راع میں بھی تنکی کا رآمد ہوگی

قبر میں بھی تنکی کا رآمد ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب میت کو قبر میں لانا دیا جاتا ہے تو چاروں طرف سے عذاب اس کی طرف دوڑتا اور بڑھتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں قرآن کی آیتیں محفوظ ہیں، وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، خبر رادھر سے مت آتا۔ عذاب کا راستہ روک دیتی ہے۔ دنیس طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو حدیث میں ہے کہ نہ ریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ خبر رادھر سے مت آتا۔ ہاں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو دورے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیروں کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو کوۃ الصدقات کھڑے ہو جاتے ہیں چہا طرف سے ناکہ بندی کر دیتے ہیں عذاب رک جاتا ہے اس طرح سے عذاب سے حدیث کرے وے وہاں انکس صلی جتہ میں۔ وہاں بیوی، بچے اور شہداء کو نہیں چھوکتے۔ اللہ تنکی وہاں سستری بس کے حفاظت کرتی ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی پر بھی تنکی کا مقدمہ چل جائے اور تمام ثبوت بیار ہو جائیں اور یقین ہو کہ اب بھی کی جڑھے گا۔ اس وقت دنیا کا دستور ہے کہ مجرم برہرست ہا شاہ کے سامنے مرحم حسرو نہ کی درجوست کرتا ہے کہ قہقوں میں تو گھٹا نکش نہیں ہے۔ ہا شاہ اگر خصوصی رحم و ررم سے مجھے چھوڑ دے، تو میری رہائی ہو سکتی ہے۔ ایسے موقع پر آدمی، دشاہ در حکومت کے ساتھ اپنی درباری کو پیش کرتا ہے۔

قدیم زمانے میں دستور تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی شاہی فرمان ہوتا تھا، تو لوگ مراحمہ خسرو نہ کی درخوست

① المصنف لابن ہی شیعہ باب فی نفس المؤمن کیف محر ج، ح ۳، ص ۲۵۱، رقم ۲۰۵۹، مامٹکی فرماتے ہیں کہ احمد سے ہی مصلوں درک سے اس کے رد صحیح کے رد میں۔ حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے مجمع لرواند باب السواں فی القبر

پیش کرتے وقت وہ سے جا کر پیش کرتے تھے کہ تم تو پیشی حکومت کے وادہ رہے ہو، ہمارے گھر میں تو بادشاہ کا فرمان موجود ہے، ہمیں بادشاہ در حکومت سے ایسا سمجھ تھا۔ ہم اس فرمان کو پیش کر کے جات چاہتے ہیں۔ ہم دُورِ خدام، قدیہ اور حکومتی ٹیکس، کرنیو، فدیہ اور غلام ہیں۔ تو دستور یہ تھا کہ شاہی فرمان دہ کے ساتھ سر پر رکھ کر پیش کیا کرتے تھے کہ یہ فرمان ہے۔ ہم حکومت کے وادہ رہے ہیں۔ اس لئے ہم کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی وجہ سے سر پر رکھ کر پیش کرتے تھے ہاتھ سے پیش نہیں کرتے تھے۔ تو علماء نصیحت ہیں کہ جب عذاب خداوندی سر کی طرف سے آئے گا تو یہ شخص جس کے دماغ میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ قرآن کریم کو پیش کرے گا کہ میں تو اللہ کی حکومت کا فرمانبردار ہوں، میں غلام رہ چکا ہوں میرے گھر میں تو یہ شاہی فرمان ”قرآن کریم“ آیا ہو ہے۔ میں سر پر رکھ کر پیش کرتا ہوں کہ اس کی ہدایت مجھے نوحی دی جائے درابد آباد کی پھانسی سے مجھے پھینکا جائے۔ تو سر کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو قرآن آراہتا ہے۔ اسی حدیث میں ہے ”الصلوة بُرْهَانُ“ ○ فرمان انسان کی دستاویز ہے اور مدت میں جب اپنی رہائی کے ثبوت کے لئے دستاویز پیش کرتے ہیں، تو دہاد میں ہاتھ سے پیش کرتے ہیں۔ گویا مژدہ نہیں طرف سے عذاب کو روکے گی۔ گویا یہ انسان کی دستاویز ہے۔

اسی حدیث میں فرمایا گیا الصلوة حُجَّةٌ ○ درود انسان کے لئے دُعا ہے تو جب درود کا کرتے ہیں تو دُعا میں ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بائیں طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو درود مثل دُعا کے آگے آ جاتا ہے۔ تو دُعا سے بھی عذاب نہیں آ سکتا۔ اور رکوع و صدقات یہ انسان کے پامروں میں۔ ہاتھ پیر کی کمائی ہے۔ تو پیروں کی طرف سے عذاب بڑھتا ہے تو یہ صدقات کھڑے ہو جاتے ہیں غرض قبر میں چار طرف سے تاکہ بند کی نکل صالح ہی کرتا ہے۔

نیک ہر عالم میں کارآمد ہوگی حدیث میں ہے کہ ”دلی جب قبر سے اٹھ کر میدانِ محشر میں جائے گا، تو اس کے آگے آگے“ لا اِلهَ اِلا اللہ“ سر کے اوپر ”نہ کبر“، دُعا میں طرف ”سبحان اللہ“، بائیں طرف ”سبحان اللہ“ اور پشت پر ”لا حول ولا قُوَّةَ اِلا باللہ العَظِیْمُ“ ہوگا اور یہ پانچوں کلمے اس طرح سے حفاظت کرتے ہوئے جائیں گے، جس طرح سپاہی حفاظت سے لے جاتے ہیں در میدانِ محشر کے یوں کلمہ منظر سے پھیر دیں گے۔ بلکہ قرآن میں فرمایا گیا

﴿لَئِنْ مَعَقَبْتُمْ مِنْ بَیْسٍ یَدِیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُکُمْ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ﴾ ○ اللہ کی طرف سے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں کچھ چیزیں ہوں گی۔ جو اللہ کے سر سے حفاظت کریں گی۔ وہ محفیات یہ تیسری ت ہوں گی۔ اللہ

○ سنن الترمذی، ابواب الصلوة، سنن ابی داؤد، ابی ماجہ، فی فضل الصلوة، ج ۲، ص ۲۵، رقم ۶۱۴ حدیث صحیح ہے۔ دیکھئے صحیح وصحیف سنن الترمذی ج ۲، ص ۲۴، رقم ۶۱۴ ○ سنن الترمذی، ابواب الصلوة، سنن ابی داؤد، ابی ماجہ، فی فضل الصلوة، ج ۲، ص ۲۴، رقم ۶۱۴ حدیث صحیح ہے دیکھئے صحیح وصحیف سنن الترمذی ج ۲

ص ۲۶۳، رقم ۶۱۴ ○ پارہ ۱۳، سورۃ نوح، الآیہ ۱

کے نام و رکعت میں جن سے دے رہے تھے، وہ بھی عمل صالح ہی کا ہی قیود و راع میں بھی عمل صالح کا ہی۔ زندگی میں بھی اگر کام آتا ہے تو یہی عمل آتا ہے۔ اگر کوئی شخص متقی ہے اور وہ عاقبت سے کسی مصیبت میں پھنس جائے تو وہ لوگوں کی مدد دیاں اس کیساتھ ہو جائیں گی کہ کہیں عیب آوی ہے۔ چارہ پھنس گیا مصیبت میں، یہ کوئی چارہ کو نہیں سمجھی برائی نہیں کرتا تھا، آج اس پر مقدمہ قائم ہو ہے، معلوم ہوتا ہے کسی شخص سے شرارت کی ہے۔ یہ اپنی دست سے برائیں۔ تو نیک آدمی کو یہ بھی اچھا لگتی ہے درپردہ آدمی کو تو یہ بھی برکتی ہے تو نیکی و تقویٰ دنیا میں کام آتا ہے۔

﴿وَمَنْ يُؤْتَ اللَّهُ يَعْطِلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيُؤْتُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ① جو اللہ سے دیتا ہے، نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس کے سے ان سے کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ میں تو ہر طرف سے پھنس چکا تھا۔ یہ کہاں سے رستہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے اس کی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے مدد ہوتی ہے۔

﴿وَيُؤْتِيهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ② جب رزق کے روزے ہر طرف سے بند ہو جاتے ہیں، اگر آدمی نیک اور متقی ہے تو ایسے رستے سے رزق بھیجتے ہیں کہ وہ مانگنا بھی نہیں ہوتا کہ اس رستہ سے رزق آئے گا۔

تو یہ میں مرنے کے وقت اور قبر میں بھی حتیٰ کہ حشر میں بھی نیکی ہی کام آتی۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں کام نہیں آتی۔ بلکہ بیوی اور بچے بھی جیسی کام آتے ہیں جب اس سے اندر نیکی پیدا کر دی جائے۔ وہ بد مزاج ہو تو بیوی اپار بن جاتی ہے۔ اولاد گرہ بن پیدا ہوتی تو وہ ایک مستقل مصیبت بن جاتی ہے نبی کریم داود علیہ السلام نے دعا مانگی ہے "اٰلٰہُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ وُلْدٍ یُّکُوْنُ عَلٰی وِلَا اَیْہِمْ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ مُّزَاجٍ یُّکُوْنُ عَلٰی فِیْہِ الْمَشِیْبَہُ" ③ اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں، جو بڑھاپے سے پیسے مجھے اڑا کر دے۔ یعنی رات دن اتنا ستائے کہ میں عم میں گھل گھل کر وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاؤں۔ وراثت کا مانا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میرے لئے عذاب و روباہل بن جائے کہ وہ چھوڑ کے بن پڑتی ہے، نہ پکڑ کے بن پڑتی ہے۔ چھوڑ

کے دھکا بھی نہیں دے سکتے کہ اوہ دے۔ راتیں تو رات دن اس کی بد مزاجی کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار رہا، دو بیوی وہاں جان جاتی ہیں۔ رشتہ کا ذریعہ کب بنتی ہیں؟ جب اس کو نیکی کا رستہ دکھایا جائے تو یہاں بھی نیکی ہی کام آتی۔ اولاد و بیوی کا نہیں آتا۔ حدیث میں ہے کہ چند چیزیں ہیں جن کے صدقہ جاریہ کا ثواب آدمی کو پہنچتا رہتا ہے۔ جیسے کنوئیں سرائے یا مسافر خانہ، یا تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آراء حاصل کریں گے۔ سے ثواب ملتا رہے گا۔ ④ یہ اندی صدقہ ہے۔ کسی مسجد مدرسہ سڑک دیں۔ جب تک لوگ اس میں

① پاره ۲۸، سورۃ الصلٰی، الآیہ ۳ ② پاره ۲۸، سورۃ الصلٰی، الآیہ ۳ ③ مجمع لا وسط للطبری ص ۱۰

مجموع من اسمہ محمد ح ۳ ص ۳۳ علامہ علی بن ابی طالب نے بیان فرمایا ہے کہ اس واقعہ میں ہم اعتراف کیا۔

④ تصحیح مسلم کتاب وصیہ باب ما یصلح الالہ من التواب بعد وفاتہ، ح ۳ ص ۲۵۵ رقم ۴۴۱

پر جس نے مہارت کی گئی ہو وہ پڑھ لکھ کر دے گا یہ صدقات جاریہ ہیں فرمایا گیا ہے کہ صدقہ جاریہ نسا کی ایک اور دے جس کو آئی ہے سب پر دے۔ جس تک وہ نکلے رہے، اس کی نسی کو اچھڑا کر دے، دینی پے چھڑا دے جو سب کو احسنے کا ذریعہ ہے۔ جس سے وہ روکنا نہ پائے اور جس کو علم دین پڑھانے کی سیلابیں دیکھ کر محروم ہے، شہر والے ایک ہی گئے۔ تو سب دین راجہ کو اب ملے گا۔ ان خیر کو ملے گا جس سے یہ امت پیدا ہوئے۔ تو ان کو صدقہ جاریہ ہوتی ہے جس نسی کے راستے پڑے۔ تو ان کی حقیقت نسی ہی کا مہارت ہے۔ کام نہیں آتی۔ یہی کہ رحمت حق ہے، جس اس کے دین پاپ سے اس سے طلاق رحمت کر دے۔ سو اس کو کچھ تربیت دی ہو کہ وہ پے خاندان و سہیل سے رحمت کا ریحہ ہے۔ تو رحمت عورت سے نہیں پہنچتی، اس کی نسی سے پہنچتی ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ عمل صالح دنیا میں، قبر میں و آخرت میں بھی کام لے گا۔ نہ یہی نہ وہ نہ رشتہ دار اور نہ دوست کا سہارا نہیں ہے۔ وہ ہوا ہے اور پھلے بھون میں جو امت سے اوپر جواب دیں گے۔ یہ ہے چاہے عمل صالح ان چیزوں میں سے جو ہر جہاں کام لیتا ہے۔

اس مثال سے ہی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار ایک مسند پر فرمایا۔ وادار رحمت کی پوربش بھی نہ ان و عمل صالح کی بھی۔ اگر یہی رحمت اور ہوں۔ سمجھنا چاہتا تو شاید میری اور آپ کی سمجھ میں نہ تھا۔ ان کے سمجھنا تو بات بالکل عیوں ہوگی و کھن گئی۔ یہ مہارت ہر آدمی کی خاص عملی قوت ہے کہ ہر ایک مسئلہ کو مثال کے درجے واضح کر دیتے ہیں تو عمل صالح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لئے عمدہ طریقہ پر واضح فرمایا۔ اس کی نشیبت کھن گئی کہ حق حقیقی ہے لہذا،

عمل صالح کی ضرورت ﴿وَقَدْ اٰتٰمُوْهُم مَّا رَاوْا عَلٰی رُءُوْسِهِمْ نَدٰوْا﴾ کھن مغلوطات میں اصوات کرے۔ یہ ایک قسم کا قبض ہے، یہ دین کی عیاشی ہے، یہ دین آدھیں ہوگی۔ علم کو پے مدرسہ عمل صالح کا رحمت ناو۔ نہ کار نہ ہوگا۔ تو اے پیغمبر افراہمے۔ ہوگو عمل روا۔ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَرَسُوْلَهُ﴾ و انصاف صلوٰۃ ﴿﴾ جو عمل روا ہے۔ نہ رنگ عاے و نہ کس ہے سے غنقہ رب ہذا اس سے دوسرا و ہمیشہ بھی دیکھ دے ہیں۔ قیامت کے دن مسندوں کے سامنے بھی تیار رہی رہی۔ لی۔ مد کے سامنے نماز پیش ہوئے۔

مہارت ہر آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مثال پیش ہوں گے۔ یہی آپ کی رحمت کے دین اور رحمت و رحمت جتنے ایساں دے ہیں۔ سب کے سامنے ہر شخص کی رہی۔ نہ تو فرمایا گیا ہے موقع سے عمل مت روا، جس میں ساری چیزیں کھن گئی ہیں۔ اگر ہماری کون برائی ہو و ہمارے گھر و ہونے

سامنے جائے۔ تو ہم منہ چپاتے پھرتے ہیں کہ گھر والوں کی نگاہ میں بھی ہماری دولت ہوگی اور گمروں سے گزر کر بھلے والے بھی جاں لیں، تو روزِ بدو شرمندگی ہوتی ہے اور گر بھلے سے گزر، مگر پورے شہر میں پھیل جائے کہ حدس صاحب نے یہ کروت کی، تو گھر سے نکلنے کا منہ نہیں ہوتا۔ تو دوسروں میں ذرہ ہماری ہدی پھیل جائے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اور جب خدا خواستہ اولین و آخرین کے سامنے ہماری برائی آگئی، آدم کی ساری اولاد دیکھے گی۔ اس میں مسلم و کافر پنے اور پرانے سب ہی میں۔ ہر شخص ہی روسا، املاہاد دیکھے گا کہ فلاں نے یہ حرکت کی تھی۔ اس وقت شرمندگی کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت، انسان کی خست و نداشت کا کیا عالم ہوگا؟

تو سوقت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ○ اس دن سے ڈرا جب سب رب عالمین کے سامنے کھڑے حساب دیتے ہوئے ہوں گے ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ ① جب قیامت کے دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے در فرمائیں گے جب تم نے ہدایت کی، تو امتوں سے تمہارے سامنے کیا کیا جواب دیئے۔ اور وہ کہتے ہوئے ہوں گے کہ فلاں نے میری ہدایت مانی اور فلاں نے نہیں مانی۔ فلاں طبقے نے منہ اور فلاں طبقے سے میرے کہے کو، کل اکارت کر دیا۔ اس وقت کی رسوائی، شرمندگی اور نصیحت کتنی بڑی ہوگی، اس کا کوئی نہ رہا یہاں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔

روز کے روز ر پہ اُٹھنا چاہئے اس واسطے حدیث میں حضرت عمر بن خطاب کا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”حَسْبُوا مَعَكُمْ قَلِيلٌ اَنْ تُحَاسِبُوا“ ② اس سے پہلے اپنی زندگی کا حساب لے لو کہ وہاں حساب یہ جائے۔ اس سے پہلے اپنے کچے چٹھے کو درست کرو۔ جو دہاں پر خدا کے کاؤ ٹکٹ ہیں، وہ تمہارے حساب کو جانچیں۔

گر یہ معمول بنالیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں عمر بھر کی باتیں آدمی کو یاد نہیں رہتیں۔ لیکن روز کی بات تو روز یاد رہتی ہے۔ اگر چارپائی پر بیٹ کر دی عشاء کے بعد ایک وقت مقرر کر لے کہ لیٹ کر دس منٹ سینے سوچے دس منٹ میں نے کتنی بدیاں کیں، اور کتنی نیکیاں کیں، گرنیکیاں سمجھ میں۔ میں تو اللہ کا شکر کرے، کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے جو مجھے نیکی کی توفیق دے دی، تو وعدہ خداوندی ہے کہ جس نعت پر شکر کرو گے، اس نعت کو بڑھا تا جاؤں گا۔ نیکی پر شکر کرو گے، نیکی بڑھتی جائے گی اور دس بھر میں جتنی عداوتیں کی ہیں وہ بھی دلی سوچ۔ جو ہدی سامنے آئے، گزر گئے اللہ کے سامنے تو بہ کرے کہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی۔ اگر اللہ کا حق تھا، تو بہ کرے، میدان ہے کہ معاف ہو جائے گا۔ مگر قتل کا حق تھا، گلے دن حق کو دا کر دے کسی کا رویہ ماریا تھا، سے دے دے کسی کو کاں دی تھی یہ غیبت کی تھی، اس سے معافی مانگ لے حقوق بندہ صالح کئے ہیں تو تو بہ سے معاف ہو جائیں گے

① پارہ ۳۰، سورۃ المطففین الآیہ ۶ ② پارہ ۶، سورۃ المائدہ الآیہ ۱۰۹ ③ انس بن عمر رضی اللہ عنہما، کتاب صغہ

الغیہ والرقی والورع، باب ماجاء فی صغہ، فی الحوض، ج ۳ ص ۶۸ رقم ۲۰۵۹

ظلمتیں ان کے سامنے ہیں۔ مستقبل ان کا تاریک ہے۔

اور نیک آدمی مومن تو اس کے بارے میں ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، یہود نے کہا تھا ہم وہ اللہ ہیں، تو فرمایا گیا ﴿فَلْيَبَيِّنْ لَنَا آيَاتِهَا الْغَيْبِ هَٰذِهِ اَنْ رَّعَيْنُمْ اَتَكْفُرُ الْاِنْسَانُ﴾ ① اے یہود! اگر تم وہ اللہ ہو، اور تم اللہ کے دوست ہو تو زور موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ولی کو تو تمہنہ ہوتی ہے کہ کب میں اس دنیا کو چھوڑ دوں اور آپے پروردگار کے پاس جاؤں تم اگر واقعی ولی ہو تو زور موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ حارثہ کہہ رہی کیفیت یہ ہے کہ موت کے نام سے تمہیں بخار چڑھتا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں دیا سے کسی طرح ملیں ہی نہ اور ایک دلی کالمی کہتا ہے کہ یا اللہ! کب وہ دن آئے گا اس اجڑے دیار کو ہم چھوڑ کر پاک وطن میں پہنچیں۔

خرم آں رود کز میں منزل ویراں برویم رخت جاں ظلمہ در پے چاناں برویم

نہ کروم کہ گرا آیم سر میں غم رودے تادرمیکدہ شاد و غمخوہں برویم

وہ کہتے کہ وہ کیسا مبارک دن ہوگا کہ اس جزی ہوئی بستی کو چھوڑ کر ہم اس پاک وطن میں پہنچیں گے غزل خواں و فرحان و شادان اور اللہ کے گن گاتے ہوئے اللہ کے پاس آخرت میں پہنچیں گے۔ تو دایت کا خد صہ یہ ہے کہ مرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے اور ہدی کا خاد صہ یہ ہے کہ مایوسی بڑھتی ہے۔ خدا سے ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس واسطے فرمایا مشرکین کو حیات و دنیا پر زیادہ حریص پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی نیکی بڑھتی جائے گی، انسان کے لئے مرنا خوشگوار ہوتا جائے گا۔

یہ جو بعض اوقات ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ درسا بیمار ہوئے اور گمان ہو کہ موت آئی تو بھگتے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ کچھ کرو، کوئی تحوید کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ٹل جائیں مرنے کا جیتا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ مگر انسان کا گھبرا جانے، خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ ایک صالح و نیک بندے کے لئے تو خوشی کا مقام ہے کہ زندہ رہوں تو روزہ، نماز، طاعت و عبادت وغیرہ کا عمل نصیب ہوگا ورنہ اگر مر گیا، تو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی، اس سے بہتر کیا چیز ہوگی۔ تو زندگی بھی خوشگوار، مرنے کا بھی خوشگوار حضرت بدل رسی بندہ عنہ کی ولادت کا جب وقت آیا تو چہرہ کھلا ہوا ہے، خوشی اور مسرت میں ڈوبے ہوئے، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! ازرا کی تکلیف ہو رہی ہے اور خوشی ایسی جیسے معصوم ہو کہ شادی ہونے والی ہے فرمایا "عِنْدَ اَسْلَفِي مُخْمَدًا، وَ اَضْحَانًا" ② پس عقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ سی خوشی میں جان دے رہے ہیں کذاب وقت قریب ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت خوش ہیں، روزے سے ہیں، فرمایا جس عقریب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاکر کرنا ہے۔ چند منٹ رہ گئے ہیں یہ کیفیت نیکی و تقویٰ و طہارت سے پیدا ہوتی ہے کہ

① پھر ۲۸ سورۃ الجمعۃ لآیۃ ۶ ﴿۳۰﴾ مرقاۃ المفہیم، کتاب الزکوۃ باب لا تعلق و کواہلہ لاساک، ج ۶ ص ۷۷

موت خوشگوار رہتی ہے بلکہ تمنا پیدا ہو جاتی ہے۔

سہر حال رور کے رور اگر ہی سہ کر گیا جائے ورنہ بچیوں کو شکر کے راستے سے بڑھایا جائے ورنہ بچوں کو تو یہ کے راستے سے ختم کر دیا جائے۔ تو موت خوشگوار ہو جائے گی۔ مگر تصور بندھے گا کہ موت آئے دن ہے تو گھبراہٹ نہیں پیدا ہوگی۔ یہ کہے گا یا نہ انداگر میں زندہ رہوں، تب بھی تیرا ہوں، مردہ تب بھی میرا ہوں۔ یہاں تو ہے زمین کی سطح پر رکھا ہے، وہاں زمین کی تہ میں۔ عام دلوں تیرے ہی میں۔ اس تیرے ہی پاس رہوں گا، مجھے گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے ہونا کا حالات ارشاد فرمائے۔ کہ منکر نکیر اس ڈرونی شکل میں آئیں گے۔ قبر میں یوں تار کی دراندہ ہیر ہوگا۔ مصیبت ذک صد نہیں رہے آئیں گی۔

حضرت عثمنؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اس وقت ہماری عقل بھی درست ہوگی؟ فرمایا عقل تو رہے گی۔ کہا اب کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہوتا رہے گا جو کچھ ہوگا۔ منکر نکیر سے منٹ میں گئے تو عقل سے مردہ کی عقل نہیں تھی جس سے ہونی جہر و موثر تیار کئے جاتے ہیں۔ عقل سے مراد عقل امیر کی تھی۔ یعنی ہمارا علم، معرفت، بصیرت، توکل علی اللہ و ایمانی قوت قائم رہے گی؟ فرمایا، رہے گی۔ عرض کیا اب کوئی فکر نہیں منکر نکیر کسی صورت میں آجائیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہم بھی اللہ کی مخلوق ڈرنے کی کیا ضرورت؟ مد میں اس سے ہے جس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ جو اللہ سے ڈر گیا۔ وہ پھر کسی سے بھی نہیں ڈرے گا۔ یہ توکل تام و عمل صالح کی برکت ہے کہ نہ موت کی فکر نہ اس کے ہونا کا منظر کی فکر اس اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب وہ چاہیں گے کہ میں گئے سم تو اس کے زیر سایہ ہیں، ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟

جو بادشاہ کا ملازم ہے، صاحب خاص ہو، مرد و وقت پاس رہتا ہوا اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ جب بادشاہ و سرکاریں گے۔ تو میں اس کے ساتھ اور جب اپنے محل سرائے میں ہوں گے تو میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ میرا حلوہ و منہ ہر وقت صحیح ہے اور ہر وقت کی پیش ہے۔ میں سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے۔ یہی شام و سحر کی بھی ہے کہ سفر میں دیا کے مسافر خانے میں ہو، تب بھی تکلیف نہیں کہ مالک کی نگاہ کے نیچے ہے اور مندر مفصود پر پہنچ جائے۔ تب تو رستہ ہی رستہ سے وہاں پہنچ گئے جس کے لئے سب محنتیں کیں۔ یہ سب چیزیں عمل سے بنتی ہے۔ اس سے فرمایا گیا

﴿قُلْ عَمَلُوا﴾۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اے لوگو! عمل کرو۔ اس لئے کہ عمل اگارت نہیں جائے گا، اسے آئے گا۔ ﴿فَسِيرِیَ النِّتَہَ عَمَلُکُمْ وَرُسُومَہُ وَانْتُمُومُوہُ﴾ ○ عقریب اس عمل کو اللہ، اس کاروں صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین بھی دیکھیں گے۔ ﴿وَسُورُذُوہِ السِّیَ عَمَلُہُ الْعِغْبَہُ

والشہادۃ ﴿۱﴾ اور قریب وقت آ رہا ہے کہ تم سب کے سب اللہ کے پاس پہنچائے جاؤ گے جو غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ کوئی ادنیٰ چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہی نہیں کہ محض جانتا ہی ہے، بلکہ ﴿لَیْسَ لَکُمْ بَعْدَ ۚکُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿۲﴾ وہ جنگلے گا کہ تم نے یہ یہ کر تو تیں کی تھیں۔ اگر نیکی کی ہے، تو جتنا نیکی کے کرم بڑے اعلیٰ لوگ ہو۔ بڑی اعلیٰ فارگروگی دکھائی۔ بریوں کی ہیں تو یہ جنگلے جائے گا کہ یہ تمہارے کرمات ہیں۔ تو وہ خبر دے دیں گے ہاں تم ہی وہ لوگ جو جہنم میں یہ چیزیں کی تھیں

نیکی اور بدی دنیا میں بھی نمایاں ہو کر رہتی ہے۔ آدمی کی نیکی اور بدی چھپی نہیں رہتی دنیا میں بھی سامنے آ جاتی ہے۔ حرمت میں تو آئے ہی گئے۔ حدیث میں فرمایا گیا ایک کوٹھڑی فرض کی جائے اس کے اندر ایک اور کوٹھڑی، اس کے اندر ایک در کمرہ، اور اس میں ایک اور کمرہ سات کمرے اندر باہر ہوں، در کسی کمرے میں نہ دروازہ ہو نہ دروازہ ہوں سورخ ہو اور سو تو اس کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کر آدمی کوئی نیک یہ بد مل کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو حوس کے رہتا ہے کہ مخلوق کے دوش میں پڑ جاتا ہے کہ فلاں سے یہ کیا۔

یہی وجہ ہے کہ نیک آدمی کو ساری دنیا نیک کہتی ہے۔ کسی نے جائے کو اس کو کہیں دیکھا کہ اس نے کیا کیا نیکیاں کیں خواہ دنیا کی زبان پر ہوتا ہے کہ فلاں بڑ نیک ہے۔ یہ اسی لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے اور ہر ہمیشہ ساری ہدیاں چھپ کے کرتا ہے کوئی کسی کے سامنے آ کر بدی نہیں کرتا چور چوری چھپ کر کرے گا، زنا کار چھپ کر زنا کرے گا۔ مگر دنیا کی زبان پر ہے کہ فلاں بڑا بدکار، سیاہ کار اور بے ہودہ آدمی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے خود اس کو یہ عمل بد کرتے ہوئے دیکھا؟ کہیں گے نہیں، دیکھا تو نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تو آدمی نیکی یا بدی کرے، چھپی نہیں رہتی۔

تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اس کے گھر کو دیکھیں گے۔ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اللہ کے حضور میں دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنگلے گے کہ تم نے یہ یہ کیا تھا در جنگلے کے بعد پھر شر و مرجب ہو گا تو نیکی کا بدلہ نیکی سے اور بدی کا بدلہ بدی سے دیا جائے۔ ﴿فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ﴾ ﴿۳﴾ ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ ﴿وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ﴾ ﴿۴﴾ اور ذرہ برابر بدی کی ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اس کا بھی صلہ ملے گا۔

عملی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت میں نے یہ آیت اسی واسطے اختیار کی تھی کہ عمل کی زندگی اختیار کی جائے۔ جتنے مسائل اب تک عمل میں آچکے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ان کو عمل میں لایا جائے اور جو نہیں آئے ان کو معلوم کیا جائے، تاکہ بقید زندگی درست کی جائے۔ یہ جب ہی ہو گا جب دس میں عملی زندگی کی فکر ہو۔

﴿۱﴾ ہرہ ۱۔ سورۃ التوبۃ، آیت ۶۔ ﴿۲﴾ ہرہ ۲۔ سورۃ التوبۃ، آیت ۶۔

﴿۳﴾ ہرہ ۳۰۔ سورۃ الزلزال، آیت ۷۔ ﴿۴﴾ ہرہ ۳۰۔ سورۃ الزلزال، آیت ۸۔

قوس کی قوس یا کھنکھ، میں کریمیا یا جاپانیا سپر، کرتا کیس باءھ پیا کہ تم تو مسکداں میں یوں ہوگا۔ اس سے کام نہیں چلا حدود جہد سے کام چلتا ہے۔ $\frac{1}{2}$ پیس لاساں لاف سنی $\frac{1}{2}$ س کے سے اس کی سنی ہی کارآمد ہوگی اس کی جہد جہد کام دے گی جیسے اپنا کام دے کہ یہاں اگر وہ محنت نہ کرے، تھی تہ راعت نہ کرے تو دوسروں کی محنت کام نہیں آتی پناہ کیا کام آتا ہے۔ دوسرا خدمت بھی کرے گا ایک خدمت کرے گی، وہاں روٹی، روٹی کی طرح کمات تو نہیں کر سکتے کہ نہیں بیٹھے سچے کھلے جو سوس مشہور ہے کہ "سوسوں سے گھڑے تو نہیں بھرے جا سکتے" گھڑے تو دریہ سے ہی بھرتے ہیں تو لوگوں کی مد سے غوغیاں نہیں گرتیں کچھ آدمی خود کرے، کچھ کی رہ جائے دوسرا کرے یہ تو ہوتا ہے۔ نیکی، نیکی کائنات رہے نہ ہاتھ چھ مہنائیں پاتے ایسا وہی نہیں یا کرتا۔ چنی انی سنی کام آتی ہے تو بس یہ جیسی مراد چیز محی ہستی کے نہیں حاصل کی جا سکتی

و آخرت جیسی پاک چیز ہر کسی کیسے مل سکتی ہے؟ کہ وہ گھر بیٹھے خود ہی آجائے ہر نوبلی رحمت میں ﴿اِنَّكَ مُكْنُوهُوَ﴾ یہ کفر ہوں ﴿﴾ ۵) یہ ہم رحمت تہری کمرے چکاویں قریب آگے چلے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے سے ہیں کہ بھی رحمت لیتے جاؤ اور فحشمت کرو، خوش رکھو، تب رحمت ملے گی مستحق بنے ہو، مہر تو ملے ہیں، تم محتاج نہ لے کر بیٹے سو۔ تم کی ہی غمی میں۔ ہم میں محتاج لے کر نہیں، غنا تو ہمارا کام ہے نہ کہ ہمارے کا۔

اس واسطے یہ بیت میں سے تلاوت کی، عمل کے بارے میں چند باتیں گزارش کیں اور حدیث ہدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال دی کہ عمل کی یہ پوریشن ہے۔ اسی کی طرف توجہ رکھنی چاہئے۔ علم چاہیے تو خود سو گھر میں پر عمل پورا ہو۔ دینی نشہ والدہ دیا۔ حرمت میں کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبکی کرنے اور عمل کرے گی تو فیض عطا فرمائے۔ (۲۰۰۰)

[illegible]

انسانی زندگی کا نصب العین

لَحْمُكَ لِلَّهِ حِمْلُهُ وَمُسْتَعِينُهُ وَنُومُنْ بِهِ وَضَوْكُلْ عَلَيْهِ وَيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
الْبَشَرِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ ، مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَنُشْهِدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَحْمَةً لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَنُشْهِدُ أَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا مَحْمُودًا عِبْدَهُ
وَرَسُولَهُ ، رُسُلُهُ اللَّهُ لِي كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِبًا إِلَيْهِ يَأْذَنُ وَسَرَاحًا مُبَشِّرًا أَمَّا بَعْدُ
عظیم ترین نعمت بزرگوار محترم احق تعالیٰ کے انعامات انسانوں کے اوپر ہے شمار ہیں۔ جن کی کوئی گنتی نہیں
کی جاسکتی۔ قدم قدم پر نعمتوں کی بارشیں ہیں اور اگرچہ ہر انسانوں کو عجب عجیب انعامات دیے جا رہے ہیں۔
خود ہی ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَأَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُحْضِرُ هَاكِ﴾ ① اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے بیٹھ جاؤ تو تم
شمار نہیں کر سکتے۔ نہ کا حاطہ نہیں کر سکتے۔

غرض انسان کے اوپر ہے شمار نہیں ہیں۔ لیکن ساری نعمتوں کی اصل اصول زندگی کی نعمت ہے جو ہمیں عطا
کی گئی۔ اگر زندگی نہ ہو تو کوئی بھی نعمت نہ ہمارے لئے نافع بن سکتی ہے نہ مفید ہو سکتی ہے۔ تو اصل میں سب سے
بڑی نعمت زندگی ہے۔ ایک عمدہ انسان ہی نعمت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو نعمتیں ساری ایک طرف اور زندگی ایک
طرف۔ عظیم ترین یہ نعمت یا عمر جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ نے بے قیمت عطا کر دی ہے۔

ما نبودیم و تقاضاے ما نبودا عطف تو با کفایت ما می شنود

نہ ہم تھے نہ ہماری طرف سے کوئی پکار تھی۔ نہ ہماری طرف سے کوئی تقاضا تھا۔ مگر تیرا عطف و کرم ہماری
حاجتوں اور کون رہا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں زندگی ملے۔ اس خاموش پکار پر حتیٰ بڑی نعمت دیدی کہ ہمارے
جہاں مل کر بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے دل اور دہو، اگر نہیں ہوتی تو دنیا کے
حق خرچ کر دے، کہیں ہوتی اور دینے پہتے ہیں تو عریب انسان کو اتنی دے دیتے ہیں کہ بظاہر وہ تنگ آجاتا
ہے۔ تو یہ مانگے سے ملتی ہے۔ قیمت سے ملتی ہے۔ محض فضل سے ملتی ہے۔

سب سے بڑی نعمت یہ عمر ہے پھر یہ عمر بھی کوئی چھوٹی موتی عمر نہیں ہے۔ آپ اسے عمر سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کسی
کی زندگی پچاس برس ہوگی؟ کسی کی ساٹھ ہوگی؟ بہت لمبی عمر ہوئی تو سنی تو۔ برس کی ہوگی؟ یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی

کا ایک معمولی حصہ اور زندگی کا ایک چھوٹا سا جزو ہے۔

ابدی زندگی انسان کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ ہے کہ ”نفس ازی تو نہیں ہے مگر ابدی ہے“ ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن پیدا ہونے کے بعد اب ہمیشہ رہے گا۔ اب انسان کے لئے نشانہ نہیں ہے۔ وطن کا انتقال، ایک وطن سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ نقل مکانی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن زندگی انسان سے چھٹی نہیں ہے۔

یہ پہلے ”عالم الست“ میں تھا جبکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے سب ہی آدم کو نکالا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر داہنا ہاتھ، راتو رات نیک اولاد نکل پڑی اور بائیں ہاتھ مار تو ساری بد اولاد نکل پڑی۔ یہ بنی آدم کا پہلا ظہور ہے تو ”عہد است“ میں ابتدائی ظہور ہے۔ وہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد متقل ہو کر ماں کے پیٹ میں آ گیا پھر ماں کے پیٹ کی عمر نو مہینے کی ہے۔ پہلے بھی فنا نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ میں بھی آ کر فنا نہیں ہو۔ ”عہد است“ سے انتقال ہوا تو رحم مادر میں آیا۔ رحم مادر سے انتقال ہوا تو دنیا میں آ گیا۔ ہر ایک عالم سے گزرتے ہوئے انتقال ہوتا ہے اور دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں انتقال ہوگا تو برزخ کے اندر پہنچ جائے گا۔ برزخ سے انتقال ہوگا تو عالم حشر کے اندر پہنچ جائے گا۔ وہاں پچاس برس کا ایک دن ہوگا۔ عالم حشر سے انتقال ہوگا تو عالم جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر جنت میں بدلتا ہوگا، دنک روزانہ انقلابات ہیں۔ بڑے بڑے جہاں اور روزنی نئی نعمتوں کی تجدید ہوگی۔ وہاں بھی درجہ بدرجہ عروج حاصل کرتا رہے گا۔ تو جب سے انسان کا ظہور ہوا اب تک ہر سفر میں ہے اور سفر کرتا رہے گا۔ اس لئے انسان ازی نہیں ہے مگر ابدی ہے کہ مٹنے والا نہیں ہے تو آپ کی عمر تھوڑی نہیں ہے جس کو بیس پچاس اور سو برس سمجھ لیں۔ یہ انسان کی عمر کا ایک معمولی حصہ ہے، انسان ابدی طور پر زندہ ہے اس ابدی اور لامحدود عمر کا ایک معمولی حصہ ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اس سے اعزازہ ہوا کہ انسان کی زندگی بڑی طویل و ربی ہے۔

اختیاری نصب العین کی ضرورت۔۔۔ اس دنیوی زندگی کو گزارنا، اس کے لئے اللہ نے ایک تو غیر اختیاری حصہ رکھا ہے۔ وہ آپ چاہیں نہ چاہیں گزر جائے گا اور جب اس دنیا پیدا ہوگی تو اب مٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اختیار میں دی ہیں کہ اپنے ارادے اور اختیار سے زندگی کا نصب العین بنادو۔ اس کے تحت زندگی گزارو۔ اس لئے کہ جو وقت یا جو زندگی بلا نصب العین کے گزرتی ہے۔ وہی مجنونانہ حرکت کہلاتی ہے۔ ایک دیوانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے۔ تو دیوانگی کے ساتھ عمر گزارنا، یہ دانش مند کا کام نہیں ہے۔ یہ دیوانوں کا کام ہے۔ زندگی کا کوئی نصب العین بنانا پڑے گا جس کے تحت زندگی گزارنی چاہئے کہ ہم کیوں زندہ ہیں؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اور یہ جو روز میرے انتقال ہوتے رہتے ہیں اس جہاں سے اس جہاں کی طرف اور وہاں سے وہاں کی طرف۔ آخر یہ کیا کوئی انسان نہ ہے؟ یا کوئی تھ ہے کہ خواہ مخواہ انسان چل رہا ہے۔

ہم کہہ چکے ہیں۔ حیدر آباد دکن کا سر کرتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مقصد دینی یا دنیوی سوچ پیتے ہیں کہ اس نے چاہا ہے۔ یہ مقصد ریل میں بیٹھ جائیں اور کوئی پوچھے کہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ کہ یوں ہی۔ کہا جائے گا کہ تم دیو نے ہو؟ تو دیو انہا سے کہتے ہیں جو بلا نصب العین در بلا مقصد کے زندگی گزار رہے، دانشمند وہ ہے کہ اس کی ہر نقل و حرکت کا کوئی نصب العین ضرور ہو۔ تو اتنی بڑی حرکت جو ہزاروں برس سے چل رہی ہے، اور اب آہٹک چلتی رہے گی اور بلا مقصد ہو؟ یعنی دیوانگی بھی اور اتنی لمبی دیوانگی کہ اس کی کوئی حد و نہایت نہ ہو۔ کم سے کم انسان کے لئے یہ نہیں چاہی کہ ہم سب سے بڑا دانشمند ہوں مجھے عقل کامل دی گئی ہے۔ یہ مدعی ہے کہ میں ساری کائنات پر فوقیت رکھتا ہوں اور افضل ہوں حتیٰ کہ ملائکہ کی جنس سے بھی افضل ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو یہ انسان جو تنا بڑا دعویٰ رکھتا ہے، اس کی اتنی بڑی زندگی بلا کسی مقصد کے؟ تو یک طرفہ یہ عقل کا دعویٰ کہ سب سے بالاتر و راہیک طرف یہ بخواتمہ حرکت کہ کوئی نصب العین زندگی کا نہیں۔ یہ کوئی جوڑ نہیں لگتا۔ اس لئے انسان وہی کہلے گا جو اپنی زندگی کا کوئی نصب العین متعین کرے۔

ابدی مقصد اور نصب العین بھی معمولی نہیں ہونا چاہئے۔ اس دعوے کہ جب عمر لمبی اور ابدی آہٹک کی ہے تو مقصد ایسا ہو جو بد آہٹک چلے، چند دن میں ختم ہو جائے وہ بھی دیوانگی کی عمر تو ماکھوں برس کی لے کر یا در مقصد وہ سوچ لیا جو دس بیس برس میں ختم ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر بلا مقصد کے عمر گزارے، پھر اس کے دیر دیوانگی جائے تو مقصد در نصب العین زندگی کا ہونا چاہئے اور ایسا ہونا چاہئے جیسی خدا نے عمر دی ہے کہ عمر یہی ہے تو مقصد بھی مباح ہو۔ گروہ دس چوبیس کے تو وہ مقصد بھی دس چوبیس کے ملے کرے، اس لئے یہ غور کرنے کی بات ہے کہ زندگی بھی نعمت اور دولت جو معمول موتی کی طرح سے ہے، ساری دیال کر بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اس کے لئے کوئی ایسا پاکیزہ اور اعلیٰ مقصد ہونا چاہئے کہ ہماری دانش کے بھی سب قائل ہو جائیں اور خود انسان بھی ایک دوسرے کا قائل ہو کہ واقعی صحیح مقصد ہے۔

وقتی دولت اور روٹی مقصد نہیں مقصد دنیا میں بہت ہیں، مثلاً عمر کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی لمبی چوڑی عمر، کا مقصد روٹی فرس کر لیں کہ ہمیں کھانے کو ملے، یہ مقصد اور نصب العین تو ہے لیکن یہ کیا نصب العین ہے جس کے لئے نہ نفسیت کی ضرورت نہ کس کی ضرورت نہ علم کی ضرورت یہ مقصد بے پڑھے لکھے کو بھی حاصل ہے۔ روٹی ہی تو ایک سب چیز ہے جس کے لئے تعلیم کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم کی سبب ہی تو ہیں کہ اگر اس کا مقصد روٹی بنایا جائے، اس لئے کہ روٹی جانور کا بھی مقصد ہے۔ ہر جاندار اپنے اپنے مناسب روٹی کھاتا ہے، شیر و بھیر یا جو کھاتے ہیں، کیا انہیں کوئی ڈگریاں حاصل ہوتی ہیں، جن سے یہ کہتے ہیں؟ تو روٹی اور کھانا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، عام کو بھی ملتا ہے، جاہل کو بھی۔ غرض ایسی چیز کو مقصد زندگی قرار دینا جس کے لئے قطعاً علم و شعور کی ضرورت نہیں۔ یہ زندگی کی تو بین ہوگی۔

پھر یہ کہ زندگی اندھا ہادی ل رہی ہے اور مقصد وہ ٹھہرایا ہے جو دس بیس برس میں ختم ہو جائے۔ جب آدمی کا سانس ختم ہوا تو روٹی بھی ختم، روٹی اسے چھوڑ گئی یہ روٹی کو چھوڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ پھر بار نصب العین کے زندگی رہ گئی، اس لئے مئی زندگی کا نصب العین لیا ہونا چاہئے اس لئے روٹی مقصد نہیں بن سکتی۔

دوست بھی اسی میں شامل ہے۔ آپ دولت کمانے کو نصب العین رکھیں گے تو یہ کوئی اونچا مقصد نہیں، یہ ایک وسیلہ ہے اور ضرورت کی چیز ہے، انسان جب تک دنیا میں رہ رہے گا۔ کمائے گا بھی اور اسے حکم بھی ہے کہ کمائے، یہ بھی نہیں کہ معطل ہو کے بیٹھ جائے، لیکن مقصد زندگی نہیں، کمنا خود کسی مقصد کے لئے ہوتا ہے، کمنا خود مقصد نہیں مگر وہ مقصد جو کمائے سے پورا ہوتا ہے کسی اور طریق سے پورا ہو جائے تو اس کمائے کو یقیناً چھوڑ دیا جائے گا مثلاً پیٹ بھرنا ہے، کپڑے پہننا یا رہنا سہنا جی مکان بنانا، یہ بڑا مقصد ہے۔ مگر اللہ میاں کسی ایسے جہان میں بھیج دیں جہاں ہمیں اس طرح کے مکان کی ضرورت پڑے نہ پیٹ بھرنے کی ضرورت پڑے، تو کمائے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، غرض یہ زندگی کا نصب العین نہیں بن سکتا ایک وقتی چیز ہے۔

پھر یہ کہ اس جہان کی کوئی کتنی بھی بڑی چیز ہے، یہ مٹی اس میں داخل ہے کہ جب آدمی اس جہان کو چھوڑے گا وہ چیز اسے چھوڑ دے گی، یہ اس کو چھوڑ دے گا، پھر وہ نصب العین ہی کیا ہوا؟ ہمیں، یہ نصب العین چاہئے جو ہماری عمر کے ساتھ ساتھ چلے، کر دروں برس کی عمر ہو جب بھی وہ چل رہے، جسمی عمر کی توقیر ہوگی، اور اللہ کے حکم کی قدر ہوگی۔ ورنہ انتہائی بے قدر رہی ہوگی کہ اتنی بڑی نعمت اور اس کے لئے کوئی مقصد ہی نہ ہو اور اگر ہو تو پانچ برس کا ہو۔ عزت و جاہ بھی مقصد نہیں۔ یا مثلاً ایک مقصد یہ ہے کہ روٹی بھی نہیں، دولت بھی نہیں، مگر کسی مقصد سے یعنی عزت اور جاہ ہمارا مقصد ہے کہ آدمی عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔

یہ مقصد نہیں ہے۔ مگر انتہائی بے بنیاد مقصد ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اس واسطے کہ جس کو ہم عزت سمجھتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ ہمیں برا سمجھیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ لوگوں کا خیال ہماری طرف سے صحیح ہو تو عزت ہماری ہے اور ہاتھ میں لوگوں کے ہے؟ اور وہ بھی خیالی۔ ذرا وہ خیال بدل دیں، ہمیں ہماری عزت ختم ہو گئی۔ آج اگر لوگوں نے ہمارے گلے میں ہار ڈال دیا، ہم عزت والے اور کل کو پبلک خفا ہو کر جوتیوں کا ہار ڈال دے بس نہیں ہو گئے۔ یہ کیا مقصد ہو؟ اور تو خیالی اور خیال بھی دوسرے کا؟

مگر ہمارے ہی خیال سے عزت قائم ہوتی، تو ہم خفیل باندھے بیٹھے رہتے کہ ہم بڑے با عزت ہیں اور عمر بھر اس خفیل کو نہ چھوڑتے، تو عمر بھر عزت والے تو رہتے، عزت ہماری، قبضے میں دوسرے کے وہ بھی خیالی۔ ورنہ خیالی اس کے بھی ہاتھ میں نہیں۔ آج خیالی میں گئی تو کل ہماری ہے عزتی ہو گئی تو مئی چوڑی عمر اتنی بڑی نعمت کا نصب العین ایک بے بنیاد اور خیالی چیز؟

حقیقی عزت حقیقی عزت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی مقبوض ہو، سے عزت کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کسی کو مقبوضیت

دے اور اپنی مخلوق کے دوس میں اس کی عزت ڈال دے، وہ عزت ہے وہ خیال کی نہیں واقعی عزت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا حق تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو فرماتے ہیں، میں نے خداوند سے محبت کی تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل کے دل میں محبت آ جاتی ہے، جبریل علیہ السلام سہاں اول کے ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب نے محبت کی تم بھی محبت کرو، سہاں دوم میں اس کی محبت ہوتی ہے، وہ تیسرے کو، وہ چوتھے کو، یہاں تک کہ اس آسمان دنیا تک محبت آ جاتی ہے۔ تمام ملائکہ میں وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ حد تک دعویٰ ملائکہ علی کو الہام کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے محبت کی، تم بھی محبت کرو، ان کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے وہ مدد گاہ بھی وہاں کرام جو دنیا میں محبوبان الہی ہیں، کے قلوب میں ابھام کرتے ہیں کہ ہم سب محبت کرتے ہیں تم بھی محبت کرو، تو خواص اہل اللہ کے قلوب میں محبت آ جاتی ہے پھر اس کے آس پاس کے حلقوں کے اندر محبت پہنچتی ہے، ”قَبُولُ صَاحِبِ لَهٗ قَبُولُ فَصِيحِ الْأَدْوَانِ“ ○ اس کی مقبولیت پوری زمین میں پھیل جاتی ہے اسے کچھ کرنا دھرتا نہیں پڑا اور محبت آسمانوں دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو حقیقی عزت و عظمت یہ ہے کہ اس جانب اللہ کی مقبولیت دنیا میں پھیل جائے، یہ اصل عزت ہے۔ اسی لئے نہ اپنے شخص سے اپنے کو عزت دار سمجھے نہ چند افراد کے داغ پر داغ کا زلزلہ کو کوشش کرے کہ تم شخص میں مجھے برا سمجھو، یہ خیال خیز ہوگی، جب خیال ہٹ جائے گا عزت ختم ہو جائے گی لیکن جس کی عزت مددِ اعلیٰ میں قائم ہوگی، ملائکہ علوی و سفلی کے دلوں میں جس کی محبت قائم ہوگی، وہ محبت بنیادوں پر قائم ہے تحیمات پر نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے باطن میں اگر کسی محبت کی قائم ہے وہ اٹل ہے، وراثتی قوی بنیاد پر ہے کہ اسے کوئی مٹا نہ سکتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی محبت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبت ہوتی ہے پھر عالم میں ان کی محبوبیت پھیلا دی جاتی ہے۔ اسی لئے کرم، صوفیائے عظام اور ائمہ مجتہدین کی محبت اٹل بنیادوں پر ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے گزر جائیں مگر ان کی محبت نہیں مزلرتی۔ انبیاء علیہم السلام میں سے آج اگر کسی پیغمبر کا نام نامی آئے گا گردنیں عظمت سے جھک جائیں گی ہم دور در شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔

یہ کیا چیز ہے؟ آج یہ ہستیاں اس عام میں کہیں ہیں مگر دلوں کے اندر محبت موجود ہے، سزا بعد نسل چلی جا رہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر محبت اٹل ہے۔ اس لئے کہ اس محبت کی بنیادوں میں حق تعالیٰ کے باطن سے چھنے والی محبت ہے جو مٹنے والی نہیں ہے۔ آج دنیا میں حضرت خواجہ امیر کی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہیں۔ آج حضرت صاحبِ کلیر کی موجود نہیں ہیں۔ شیخ شہاب مدین سروردی موجود نہیں ہیں۔ لیکن قلوب میں محبت قائم ہے، اس لوگوں کے نام آتے ہیں تو ہماری زبانوں سے رحمۃ اللہ علیہم، اجمعین نکلتا ہے۔ عظمت سے ہم گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ یہ ہستیاں موجود نہیں، مگر محبوبیت موجود ہے، اس لئے کہ یہ محبوبیت اللہ سے چلی اور بندوں تک پہنچی، خواص سے

① الصحيح لمسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب ادراج الله عند، ج ۱ ص ۸۶ رقم ۴۷۷۲

شروع ہوئی عوام تک پہنچی۔

عزت کے بارے میں سنہری اصول اس سے ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ جو مقبولیت عوام سے ادا کی طرف چلتی ہے وہ بے بنیاد ہوتی ہے۔ عوام میں پھیل گئی آگے خواص میں اس کا کوئی وجود نہیں، وہ عزت فرضی ہوتی ہے، چند دن کے بعد زائل ہو جاتی ہے اور جو خواص سے چلے، عوام کی طرف آئے وہ حقیقی عزت ہوتی ہے، تو میں نے عرض کیا انبیاء علیہم السلام، دوسرے کرم، علمائے ربانی اور صالح بندوں کی محبت، کوئی کارنامہ کر جانے و سونے کی محبت جو رہتی دیا تک قلوب میں باقی رہتی ہے وہ حقیقی عزت ہے۔ اس کی بنیاد فرضی نہیں ہوتی۔ دلی کا خیال نہیں ہوتا قلب کی گہرائی ہوتی ہے۔ گرتی یہ بھی چاہے کہ میں اپنے خیال سے یہ محبت نکال دوں، اسے قدرت کہیں ہوتی۔ اس کا دل ملامت کرے گا کہ ہمیں تجھے محبت رکھنی پڑے گی، اس لئے کہ وہ بنیادوں پر قائم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ عزت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے چلے مقبولیت عند اللہ ہو۔ وہ عزت کہیں ہے کہ لوگوں کے تعجبات کے ادا پر اس کی بنا ہو۔ کیونکہ خیال رات دن بدلنے والی چیز ہے۔ تو یہی محبت و عزت جو کہ خیالی ہو، اس کو ہم پکی زندگی کا صوبہ عین بتائیں۔ یہ زندگی کی تو ہیں ہے، زندگی مرد واقعی، و نصیبِ عین فرضی اور خیالی بنا ہے ہیں زندگی کی بنیادیں اہل کہ نشان ابدی ہے و عزت جو نصیبِ عین ٹھہر، اس کی کوئی بنیاد نہیں کہ کل کو ہے، پرسوں کو نہیں، یہ زندگی کی تو ہیں کہنا ہے۔ اس لئے یہ بھی نصیبِ عین نہیں بن سکتی۔ تو نہ دوست اور کی عزت مقصد زندگی بن سکتی ہے نہ دوستی بن سکتی ہے۔ اگر دنیا ہی تک زندگی محدود ہوتی تو جلدی ہمیں نصیبِ عین قریب سے بیٹے مگر مشکل یہ ہے کہ زندگی آگے جاوے گی ہے۔ یہ زندگی کا کروڑواں معنوں حصہ ہے دلی اور ابدی زندگی تو آگے ہے اس واسطے کوئی و نصیبِ عین ہونا چاہئے۔

نسان کا علم وہ نصیبِ عین کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ نسان تجویز نہیں کر سکتا، انسان بے چارہ محدود ہے وہ اپنے حاس کی بات دیکھے گا۔ اس کا، حوال ایک محدود ماحول ہے۔ اس کے اندر وہ گھرا ہوا ہے، وہیں کی سوچے گا۔ تو نسان بے چارے کا خیال ہی کیا؟ اس کی عقل ہی کیا؟ کہ وہ ایک لامحدود نصیبِ عین سوچے۔ اپنے تجزیہ کے دائرے میں سوچے گا وہ محدود چیز ہوگی، کار، بد نہیں ہوگی۔ اس لئے انسانی زندگی کا نصیبِ عین وہ بنا سکتا ہے جو خود بھی لامحدود ہو، اس کا علم بھی ارنی بدی ہو، اس سے ہے اور ابد تک جانے والا ہے۔ وہ خود انسان کا خالق ہے، اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہے۔ اس کے داؤ بھات سے واقف ہے، فرمایا گیا ﴿الَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ①

جس نے پیدا کیا۔ کیا وہ نہیں جانے کا مخلوق کو؟ وہی ہے اصل میں جاننے والا۔ ہم تم چنے سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنا ہمارا خالق ہم سے واقف ہے، ہمیں آج یہ پتہ ہے ہی نہیں کہ ہمارے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، یعنی

پیٹ اور نفس کا جو ہمیشہ ہی یہ ہیں مدر کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ عظیم لاش میں ہے جو میل رہی ہے عداوت
 رہی ہے۔ معدہ پر کام کر رہا ہے، پھر وہ اندام بن کا سر رہا ہے۔ جب آپ قندھ لٹتے ہیں وہ معدے میں
 پہنچتا ہے معدہ اسے سے ترسید حریر بنا دیتا ہے اور کچھ فضلات میں من کو سڑیوں کی طرف پھینک دیتا ہے اور اس
 کا جو ہر شکر کی طرف پھینک دیتا ہے شکر کو کھیتے میں کہ یہ طہارہ من سے (مدہ کا واپسی) پھر اس حریر سے واپس آتا
 ہے۔ جب بندیا پکتی ہے تو یہ معدہ اپر کھانے کی طرح ہوتا ہے ایک حصہ تلچٹ کی طرح ہوتا ہے، ایک حصہ
 چٹا چٹا میں ہوتا ہے اور ایک حصہ وہ سے جو حور بنتا ہے، وہ جو اپر کا کھانے کا حصہ ہے وہ طہر ہے جو نیچے تلچٹ کا
 حصہ ہے وہ سودا ہے جو میں بین ہے وہ صہ ہے اور نیتوں پیراں سے مل کر جو جو ہر بنتا ہے۔ سے خوش کہتے
 ہیں۔ یہ چار حصے تیار ہوا میں شکر، ریس، رگوں کے بعد حوں کو قلب کے اندر بھیجتا ہے، قلب کے بارے میں
 طہر لکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے چوڑی ہوتی ہے کہ چٹا میں سے وہ جو دواں سرد پھیلے ہوئے جیسے گاندہ
 ہوتا ہے تو چٹا میں سے پتلا وردوں کے رے چوڑے، یہ قلب کی صوت ہے۔ اس کا ایک حصہ ملے عالی اور ایک
 طہر سائل ہوتا ہے۔ یہ خون ملے سائل سے اندر پہنچتا ہے قلب اس کو پھر پیڑی حرارت سے پاتا ہے اس کے
 پکانے کا ایک طہر بھاپ پیدا ہوتی ہے۔ اور روح حیوانی کہتی ہے، اس روح کے اپر پھر اپر سے روح آتی
 سے جس کو روح رانی کہتے ہیں، اس سے مانی سے طہر اور اس کا تعلق سے ناس کا حصہ نیچے ایک سو کی ہے
 اس پر روح حیوانی اور روح حیوانی ایک سو کی ہے اس پر روح رانی سوار سے اس طرح سے یہ تین چیزیں
 میں حوں کو سر ملے کر مانی میں تو آپ نے نہ رو کیا کہ اس طرح مذ میں پہنچ رہی ہیں اور منہم ہو رہی ہیں اور اس
 سے طرح طرح کی چیزیں بن رہی ہیں نیک انسان و خود کو اس وقت پہنچتے ہیں کہ معدہ کیا کر رہا ہے، شکر کیا کر رہا ہے
 اور قلب کیا کر رہا ہے؟ جب ہمارے مدرسہ کچھ ہو رہا ہے وہ میں کچھ پتہ نہیں تو اس کا کدو دھم ہے۔ تو انھوں نے
 ان کا صوبہ اعلیٰ کیسے تجویز کر کے گا؟ یہ تجویز کر کے گا تو چند روزہ ہوگا جیسے خود اس پیرے کا علم پندرہ روزہ
 ہے۔ اس سے صروہی سے کہ زندگی کا صوبہ میں ٹھہر کر رہے ۱۰۱۱ء ہو۔ ندن کا خالق ہے۔ اسی اس کے اس
 آخر سے وقف ہے۔ وہی صوبہ اعلیٰ میں بھی فرما سکتا ہے۔

خالق انسان کا تجویز کردہ صوبہ اعلیٰ میں حوں کا صوبہ اعلیٰ میں تجویز فرمایا اور آپ نے اس کے
 لیے ممکن سمجھا۔ اس کو قرآن کریم کہتے ہیں ہر ماہی و ماہی خلق لحن والاس الا لبعدون ﴿۱﴾
 میں سے جنوں اور انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری طاعت کریں تو مقصد زندگی و حقیقت ہے خالق
 و ملک کی طاعت و عبادت کی طاعت کا عطا کر ملک ہے کہ آپ کو یہ تجویز پیدا ہو کہ اس سے کہا جائے گا کہ
 کے مسجد میں بیٹھو، کوئی بھی چھوڑ دو اور بلکہ بھی در مسجد کا رستہ عبادت تو ہوں۔ اور ممکن ہے یہ کہا جائے کہ

بھئی یہ دانت جو ہے سے خیر، کہو، یہ سب کچھ صدقہ کر کے جاؤ اللہ کے رستہ میں، اپنا گھر، رہنچہ رو۔
دولت سے بھی خد ملتا ہے تو میں عرض کئے دینا ہوں کہ یہ خطِ تخلیل ہے سلام کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ ان
کس دائرے میں رہے سے، یوں نہیں کرتا، خدا تک پہنچنے کا لاری راستہ بتلاتا ہے۔ یہ نہیں کہہ کہ نہ ان آج جس
دائرے میں سے اس دائرے کو چھوڑ کر دوسرے میں جائے جب تو مجھ تک آئے گا دوسرے نہیں چھوڑے گا تو
مجھ تک نہیں آئے گا یہ نہیں ہے۔

اگر یہ دلی دوست مند ہے۔ اسے سلام یہ بھی نہیں کہے گا کہ تو اپنی ساری دولت کو ختم کر دے بلکہ اسی
راستہ کو حد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائے گا۔ اس کے صرف درآمد کا طریقہ بتائے گا، اس کے قوانین بتائے گا کہ
میری اطاعت کے تحت اس کو خرچ کر۔ درمیری اطاعت کے تحت اس کو حاصل کر یہ سب تیرے لئے عبادت
ہے، تو اس طرح کرے سے مجھ تک پہنچ جائیگا، تو دولت مند کہے گا کہ تو دوست سے راستے سے مجھ تک پہنچ۔

اس واسطے کہ مزاروں عبادتیں ہیں جس کا قصق ہی رہا ہے۔ اگر دوست نہیں ہوگی تو دی رکوۃ کیسے
رہے گا؟ صدقہ فطر کیسے دے گا؟ حیرات کیسے کرے گا؟ صدقہ جی کیسے کرے گا؟ حج کیسے کرے گا؟ بتائی امور کیسے
بجا دے گا؟ غرض حیرت و صدقات اور چندے، یہ سارے عمل انہی نہیں دے سکتا جب تک امت نہ ہو اور
یہ سارے کام سلام کے ہیں۔ سلام کیسے کہہ دے گا۔ کہ دوست کو صلح کرو، حاصل نہ ہو یا نہ ہو۔ گئی ہے تو سے
کھودو، بلکہ اسی کو رکھ کر ہی دائرے میں سے رستہ نکال دے گا کہ اس کے وپر چلو۔

غربت سے بھی خد ملتا ہے لیکن اگر دوست مندوں کو سلام سے رستہ بتلایا کہ تم اپنی دولت کو اللہ تک پہنچنے
کا ذریعہ بناؤ۔ تو ممکن تھا کہ یہ غریب دلی کا دل خوش کہ اس دولت مند دنیا و آخرت دونوں کے لیے گیا۔ میں
یہاں بھی محروم وہاں بھی محروم، نہ صدقہ دے سکتا ہوں نہ حیرت نہ صدقہ جی کے قابل ہوں تو میں دنیا میں بھی ایسے ہی
ہے چاہے وہاں کہ وہاں آخرت میں پہنچے تو بھی عبادتیں کم ہوئیں، اس کاں نونا، اسلام سے دور ڈھارس دی کہ تو
بھی پانچوس مت ہو۔ حدیث میں فرمایا کہ "سے غریب تو اپنی غربت پر پریشان مت ہو اس وقت کو یاد کر کہ
قیامت کے دن امر و پے پے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے، اگر وہ پانچوس پر پے پے جنت میں
داخل بھی ہو چکے ہوں گے۔"

تو عرب سے کہا کہ مجھے میری غربت بہار، مجھے تمہوں کی نہایت نہیں ہے، یہ پانچوس برکت کی مدت خدا
چاہے جیسے گزرے گی؟ حساب دے سکیں۔ دے سکیں؟ کوئی عتاب نہ ہو، مصیبت نہ کہیں ٹھکتی ہے۔ دنیا کی
ساتھ ستر برکت کی عمر تو گزر رہی ہے۔ میں سچے دس سے یہ غربت پر خوش ہوں تو سے دوست کی رحمت دی، و
سے شفاء کی نعمت دی، دوست نہیں ہے مگر اس کا دل غنی ہے۔ ہمارے حضرت مولا نا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بعض
دعا ایک شعر پڑھا کرتے تھے فرماتے تھے۔

ننگ کے ریر و ننگ کے بار

نے غم دزد نے غم کالا

ایک لنگی وپر سے وزھ لی، ایک، مدھن، نہ چور کا ذر نہ چکار کا ذر، بس غمی بنے بیٹھے ہیں۔ دوست مدھ کو دوست کی وجہ سے ہر اڑھیتیں ہیں، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کہیں چور، ذ کو نہ آ جائے، واکم حسد کرے تو اس سے بھی کسی طرح بچوں اور دوست کو بچاؤں کہیں فیکسوں کا ور محصور کا قصہ، غرض صبح سے شام تک ایک مصیبت ہے مگر غریب کہتا ہے کہ میں مصیبت زدہ نہیں ہوں۔

ننگ کے ریر و ننگ کے بار

نے غم دزد نے غم کالا

حضرت تھو کی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ۔

ما یق ندریم، غم یق ندریم

دستار ندریم غم یق ندریم

ہم آچھ نہیں رکھتے، اس سے غم بھی کچھ نہیں رکھتے، سم دستار ہی نہیں رکھتے، اس لئے یق غم کا بھی ہمیں غم نہیں یق غم کے غم میں تو وہ پڑے خود دستار رکھتا ہو۔

غرض ایک دوست مدھ کو مگر ماوی دولت دی جی، تو عریب آدمی کو جو صبر اور مقصد ہے اس کو استقامت کی دولت دی گئی یہ کہ اس غنا سے ہوش ہوں سے زیادہ مزے میں اور مطمئن ہے۔ فرمایا گیا کہ دنیا میں تجھے یہ نعمت ملی کہ تجھے مٹی بنا دیا گیا سینکڑوں مصیبتوں سے چھوٹ گیا اور آخرت کی یہ نعمت ہے کہ پانچ سو برس پہلے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ورا امر او بھی حساب و کتاب میں ہوں گے، تو دوست مند یوں خوش ہے کہ میں اپنی دولت سے جنت کہ رہا ہوں، غریب آدمی یوں خوش ہے کہ میں اپنے غنا سے جنت کہ رہا ہوں، تو سلام سے کسی حالت میں مایوس نہ کیا، نہ دوست مدھ کو یہ کہا کہ تو فقیر بن۔ نہ فقیر کو یہ کہا کہ تو دوست مند بن ہر ایک حالت و کیفیت میں اس کو تسلی دی اور سے رستہ بتا دیا، یہ سلام کی خصوصیت ہے کہ کسی حالت کے بد بخیر ہی حالت میں سلام راستہ نکال ہے، یوں نہیں ہونے دیتا۔

صحت و مرض میں بھی خدا ملتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا سب سے بڑی نعمت جس پر رشک کیا جائے وہ صحت و تندرستی ہے صحت نہ ہو تو عبادت کیسے کرے؟ حج کو کیسے جائے؟ نماز کیسے پڑھے؟ روزہ کیسے رکھے؟ گویا ساری عبادتیں صحت سے وابستہ ہیں، اس لئے اس کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ صحت مند و تندرست آدمی خوش ہے کہ مجھے اللہ نے صحت دی ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جانی عبادت بھی کر رہا ہوں، محنت بھی اٹھا رہا ہوں، حج کو بھی جا رہا ہوں لیکن بیمار کا دل ٹوٹا کہ افسوس میں کچھ عمل نہ کر سکا، میں مسجد تک جا سکتا ہوں نہ میں حج کرنے جا سکتا ہوں نہ میں جہاد کے لئے جا سکتا ہوں، کوئی کام بھی میں نہیں کر سکتا، افسوس میں محروم رہا۔ سلام نے آ کر فوراً تسلی دی کہ پریشان مت ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ بھٹے بندوں سے پوچھیں گے کہ۔ بے بندے میں بیمار ہو تو مجھے پوچھے نہ آیا؟ میں عرض ہوا تو میری مزاج ہر کسی کو نہ حاضر ہوا؟

بندہ کہہ گا، اے اللہ! آپ تو رب ہیں آپ کو یہ رُک سے کیا تعلق؟ بیماری تو عیب اور نقص کی چیز ہے۔ آپ مرتضیٰ اور برائی سے بری ہیں۔ ①

فرمائیں گے کہ میں بندہ بیمار ہو رہا تھا۔ مگر تو بیمار پرسی کے لئے جانا، مجھے اس کی چارپائی کی پٹی پر موجود پاتا۔ بیمار کا دل بڑھ گیا کہ میری وہ خصوصیت ہے کہ بیماری میں حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، کسی تندرست کی چارپائی پر حق تعالیٰ نہیں ہیں وہ بیمار کی چارپائی پر موجود ہیں۔ یہی حاصلِ حق، صفِ اکرم اور عنایتِ موجود ہے۔ کسی تندرست کے بارے میں حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تندرستی چنے، پر لے کر کہا ہو کہ میں تندرست تھا۔ تو میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ بیمار کے بارے میں چنے اور لیکر فرمایا کہ میں بیمار ہو، تو مجھے پوچھئے نہ آیا۔ گویا بیمار تا عزیز ہے کہ اس کی بیماری کی پٹی بیماری فرمایا کہ میں بیمار ہو۔ تو بیمار کا دل بڑھ گیا کہ یہی تندرستی کو سودم ہے جسے اتنا قرب نہ ہو مجھے یہ بیماری عزیز اور مبارک سے میں اس بیماری کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ توجہ لی اللہ کا دیرینہ رہی ہے درجاء و مراتب سے بہرہ ہے میں۔

صبر کا پھل حضرت عمرؓ بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں ایک ناسور پھوڑے کے اندر تیس برس جھل رہے ہیں، جو پھوڑا پر تھا اور چت بیٹے رہتے تھے، کروٹ نہیں لے سکتے تھے۔ یعنی تیس برس تک جیت ہی بیٹے بیٹے کھانا بھی، پینا بھی، عبادت کرنا بھی، قضاے حاجت کرنا بھی۔ آپ اندر دیکھتے تیس برس ایک شخص ایک پھوڑا پر رہا ہے، اس پر کتنی عظیم تکلیف ہوگی؟ کتنی بڑی بیماری ہے؟

یہ تو بیماری کی کیفیت تھی۔ لیکن چہرہ اتنا اشکاشک بے کس تندرست کو وہ چہرہ میسر نہیں، لوگوں کو حیرت تھی کہ بیماری اتنی شدید کہ برس گزار گئے کروٹ نہیں مل سکتے، چہرہ دیکھو تو ایسا دکھابو کہ تندرستوں کو بھی نصیب نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت! یہ کیا بات ہے کہ بیماری تو اتنی شدید اور اتنی تند و لہمی چوڑی اور آپ کے چہرے پر اتنی بے کشتی اور تاریکی کہ کسی تندرست کو بھی نصیب نہیں؟ فرمایا

جب بیماری میرے اوپر آئی، میں نے صبر کیا، میں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے میرے لئے عہد ہے۔ اللہ نے میرے لئے یہی مصیبت بھیجی۔ میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اس صبر کا ثبوت نے مجھے یہ پھل دیا کہ میں چنے بہتر پر درودِ مددِ عالمِ اسلام سے مصالحت کرتا ہوں۔ مجھے مالِ غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ عام غیب میرے اوپر کھاتا ہے۔

تو جس بیمار کے دیرِ عالمِ عیب کا کشف ہو جائے۔ مددِ کی مددِ محسوس ہوئے لگائے کیا مصیبت ہے کہ وہ تندرستی چاہے؟ اس کے لئے تو بیماری ہر اور درجے کی محنت سے حاصل یہ کہ سلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے تندرست کو تندرستی میں تبدیل دی، بیمار کو کہا کہ تیری بیماری اللہ تک پہنچنے کا دریغ ہے تو اگر اس میں صبر اور

اختیار کرے گا حسب اللہ اس حالت پر صابر و راضی رہے گا تیرے لئے درجات ہی درجات ہیں۔
پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو عذابِ موت کو عذابِ حشر بھی کر، دوادارو بھی کر مگر تیرے جو بھی نکلے، اس پر راضی رہو۔ اپنی
جدوجہد کئے جا باقی افعالِ حد و ندی میں مداخلت مت کر تیرا کام دوا کرنا ہے۔ تیرا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کے اوپر توجہ
بھی مرتب کر دے کہ صحت ہوئی چاہئے۔ یہ اللہ کا کام ہے، تو اپنا کام کر، اللہ کے کام میں دخل مت دے، دوا دارو
کر، مگر لہذا کی طرف سے جو کچھ ہو جائے اس پر راضی رہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے لئے خیر ہو رہا ہے، اس پر صبر
کر، گئے وہی بیماری ترقی درجات اور عذاب کی بلندی کا ذریعہ بنتی چاہئے گی۔ اس سے آدمی کے روحانی مقامات
بڑھتے ہوں گے، تندرست کو روحانیت کے درمیان تھیں ملنے جو بیمار کو ملتے ہیں۔ تو بیماروں کے لئے جو کچھ میری بیماری
مبارک، مجھے تندرستی کی ضرورت نہیں۔ تندرستی میں مجھے یہ مقامات مل نہیں سکتے تھے، جو بیماری میں ملے۔

تو اسلام نے تندرست کو تندرستی میں قسلی دی کہ تو اس کو مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، بیمار کو بیماری میں قسلی دی کہ تو
بیماری کو مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، تو بیماری کی وجہ سے محروم نہیں رہ سکتا، یہ حیل مت کر کہ جو کچھ ملتا تھا، تندرست کو مل
گیا، میرے واسطے کچھ نہیں رہا۔ تیری بیماری میں تیرے لئے سب کچھ ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اپنے دائرے اور
اپنے مقام پر قسلی دینا یہ اسلام کا کام ہے۔

رندگی ورموت میں بھی خدا ملتا ہے۔ زندگی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، رندگی نہ ہو تو آدمی محنت وعبادت
کیسے کرے؟ ترقی کے مدارج کیسے طے ہوں؟ سارے کام رندگی سے متعلق ہیں موت جب آئے، مرنے دے کا
دوا نوتا کہ یہ تو اپنی رندگی میں سب کچھ کر رہا ہے، میں تو حتم ہو چکا، میرے لئے اب کچھ نہ رہا، فوراً اسلام نے قسلی دی
کہ بے صبر مت بن، پریشان مت ہو، "فَخُفِّفَ الْمَوْتُ لِلْمُؤْمِنِ" ① "مومن کا سب سے بڑا تھکاموت سے جو اس
کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے فرمایا: "لَمَوْتُ جَسْرٌ يُوصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ" ② "موت
ایک پل ہے جس سے گزرا کر حبیب پہ محبوب حقیقی سے جا ملتا ہے، مگر موت بچ میں نہ ہو تو اللہ سے ملنے کی کوئی
صورت نہیں ہے، اگر یہ رندگی ختم ہو کر رندگی نہ رہے تو جس حد و ندی کے دیکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

تو اس سے مرے دے کو قسلی ہوگئی کہ میں تو بڑے درجات کی طرف جا رہا ہوں مجھے زندگی نہیں چاہئے۔ بلکہ
یہ میں موت کی تمنہ پیدا ہو جاتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "لَا تُهْمُ حَبِّ لَمَوْتُ" ③
"مَنْ يُغْنِمُ آتَى رَسُولُكَ" ④۔ لہذا ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے جو میرے رسول ہوئے کا

① المعجم الکبیر للطبرانی، ج ۶ ص ۲۶ علامہ بیہقی فرماتے ہیں: رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجلہ ثقاہ دیکھئے معجم
بروایت ج ۲ ص ۳۲۰ ② حضرت خبابؓ کا قول ہے: دیکھئے طبص القدیر ج ۳ ص ۳۰۷

③ معجم الکبیر للطبرانی ج ۲ ص ۳۷۹ علامہ بیہقی فرماتے ہیں: رواہ الطبرانی وفیہ محمد بن اسماعیل بن عیاض
وہو صحیح دیکھئے معجم البروایت ج ۱ ص ۳۰۹

قائل ہو۔ جو مجھے رسوا نہ کرے، اس کے دل میں موت کی محبت، اس دے اس سے کہ اگر اسے اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تک پہنچنے والی چر موت ہے تو اس سے بھی محبت ہوگی، کیونکہ مراد اگر محبوب ہے تو سبھی عزیز اور محبوب ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ اولیاء اللہ تو ہم ہیں۔ فوراً قرآن کریم نے مطالبہ کیا ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن رِغْمَتُمْ كُنْكُمْ وَلِيَاءَ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا فُمْؤَتِ﴾ ان کُنْكُمْ صَدَقْسُ ﴿۱﴾ اے یہود اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم و سیدہ اللہ ہو تو دراصل موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ دن و لیلہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اس زندگی سے زیادہ موت کی محبت ہوتی ہے اس کی زبانوں پر یہ شعر رہتا ہے کہ

حرم میں رو کر گزریں مسرہ دیں بروہم تار میکدہ شادی دوزخوں بروہم
وہ کوں سہ مبارک دس ہوگا کہ اس جڑے ہوئے دیا رکھ چھوڑ کر ہم اس شہر مطلب تک پہنچیں گے دوزخوں،
شادی اور فرحان جائیں گے وہ کوں سادس ہوگا کہ اس گندے جہان و چھوڑ کر پاک جہاں میں جائیں گے۔
بس القادری رحمہ اللہ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو ترجمہ نگار لکھتے ہیں کہ انھوں جنتیں ان کے سامنے کھول دی گئیں اور منکشف ہوئیں، تو بن القادری نے منہ پھیر کر انہیں بند کر لیں اور یہ شعر پڑھا۔

ان کسان منبر لعلی فی المحب عندکم مافذ رائٹ فقط صبیعت ایسا منی
گر میری عمر بھر کی محنت کا ثمرہ یہ کٹھن کھونے میں جو آپ نے رکھ دیا ہے تو انسو میں عرض کر دوں گی، مجھے کچھ نہ ملے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ انھوں جنتیں چھپا دی گئیں، تجلیات خداوندی سامنے آئیں اور ان کی روح غر کر پرواز کر گئی، تو ایک مرنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ تجلیات خداوندی میرے استقبالیہ کو نہ ملتی ہیں، سے جیسے زندگی کی تمنا باقی رہ سکتی ہے؟

حدیث میں ہے کہ جب مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے اعوان و نصارہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دہلیں ہاتھ پر ہیں۔ انھوں کو درد فرماتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بائیں ہاتھ پر ہیں۔ انہیں ہاتھ دے مومن کی روح قبض کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ دے کر کہ ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ انہیں ہاتھ دے لے روٹن چہرے کے ساتھ ہیں، سورج و چاند کی طرح اس کے چہرے چمکتے ہیں اور بائیں ہاتھ دے، ساتھ سودا و جود ہیں، سیدہ اہل بھیا تک چہرے نبیت ناک کی تشکیل ہیں۔

مومن پر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ دور سے کچھ ستارے و روشنی دیکھتا ہے وہ حقیر (خیر) میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ روشنی کیسی ہے؟ یہ چاند و سورج کیسی ہیں؟

یہ خواہش ہوتا ہے دھر سے نفست کا اور دھر منورہ ہونے کا ہوتا ہے۔ بھی زرخشیں شروع ہوا اگلی غصت

طاری ہوئی، نزعِ تب شروع ہوگا جب سانس چلنے لگے لیکن ابتداً یہ خوشی طاری ہے اور یہ غفلت ہے کہ ادھر کا جہاں چھپ جاتا ہے اور ادھر کا جہاں روشن ہو جاتا ہے اور یہ نظر پڑتا ہے کہ لکھن چاند و سورج ہیں جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے چلے رہے ہیں۔ تو یہ تخیل میں دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کارخانہ ہے؟ اور ملائکہ عظیم سلام یہ آہستہ آہستہ س لئے بڑھتے ہیں کہ مقصدِ شفقت ہے، اگر ایک دم آپڑیں تو یہ گھبرانے لگے کہ یہ کیا بات ہوگئی، اس سے آہستہ آہستہ اس کے دل میں گنجائش کرتے ہوئے آتے ہیں کہ وہ سہتا جائے اور یہ سمجھتا ہے پھر خیر میں قریب آ جاتے ہیں پھر سے کوئی وپری بات معصوم نہیں ہوتی۔ اور یہ نہیں کہتے ہی روح قبض کرنی شروع کر دی۔ حدیث میں ہے کہ اس میت کو عام آخرت کی ترغیب دلاتے ہیں اور دیا سے طرت دلاتے ہیں کہتے ہیں کہ ”اُخْرُوحِيْ اَيْتَهَا النَّفْسُ اَطْيَبَةُ كَانَتْ لِي الْحَمْدُ الطَّيِّبَةُ اُخْرُوحِيْ اَلْمِيْ رُوحٌ وَرِيْعَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ عَضْبَانٍ“ ○ ہے پاک روح! ہے پاک نفس اتوے اپنے بدن کو نیک عمارت سے پاک کیا۔ اپنی روح کو بھی دکر سے نیک کیا یا نیک کلمات سے پاک رکھا، تو اب پاک روح اپنے پاک بدن سے چلی۔ اور کہاں جا؟ ”اُخْرُوحِيْ اَيْ رُوحٌ وَرِيْعَانٍ بہاروں کی طرف اور نعمتوں کی طرف چل اور اس پروردگار کی طرف چل جو تجھ پر نامہربان نہیں، بلکہ شفیق، مہربان اور رحمت ور ہے، تیرا منتظر ہے۔ یہ گویا ترغیب دیتے ہیں تاکہ بندہ راضی ہو اور اس کی رضا کے بعد روح قبض کرنا شروع کریں۔

نبیاء عظیم اسلام کی ارواح قبض کرنے کے لئے ملک الموت آتے ہیں تو باقاعدہ اجازت مانگتے ہیں جب نبیاء عظیم اسلام اجازت دے دیتے ہیں تب قبضِ روح شروع ہوتا ہے۔ موس سے اجازت نہیں لی جاتی مگر ترغیب دی جاتی ہے تاکہ وہ موت کے اوپر مطمئن ہو جائے۔ اس کی رضا حاصل ہو جائے تب قبضِ روح شروع ہو تو وہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس گندے جہاں کو چھوڑ اور اس پاک جہاں کی طرف چل، ادھر نفس کی حکومت تھی، دھر اس رب کی حکومت سے جو تجھ پر کبھی نامہربان نہیں سے ہمیشہ تجھ پر مہربان رہے گا، اور روح و ریحان اور نعمتوں کی طرف چل سب جانتے ہیں کہ موت سے انسان کو طع کر ہمت ہے، لہذا نعمتیں ہوں مگر موت قبول کرنے کے سے آدمی تیار نہیں ہوتا، تو جب وہ اس ترغیب سے راضی نہیں ہوتا، حدیث میں ہے کہ پھر ملائکہ اس کو جنت کے تجھ دکھاتے ہیں، کچھ چل، کچھ بس، اس کو دیکھ کر ایک دم روح پر اوار کرنی شروع کر دیتی ہے اور تشبیہ دی گئی کہ اس طرح سے نکل جاتی ہے جیسے مشک میں پانی بھر پانی اسٹ وہ اس کا منہ کھوں کر نیچے کر دو اور سارے پانی غرغر کر نکل جائے گا، ایک قطرہ باقی نہیں رہے گا اس طرح روح شوق و ذوق میں پرواز کر جاتی ہے، تو ملائکہ عظیم سلام آتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، بندے کی رضا حاصل کرتے ہیں جب وہ راضی ہوتا ہے تب اس کی روح قبض کرتے ہیں، یہ ملائکہ عظیم اسلام کی شفقت ہے، ملک الموت اس سے بات بھی کرتے ہیں۔

جب راع شروع ہو۔ یہ ملک موت کے اعوان و انصار کا کام ہے، راع ہونے کے بعد روح کا قبض کرنا اور قبضے میں لینا، یہ ملک موت کا کام ہے۔ گویا بندگی مادی یہ ملائکہ ملے کرتے ہیں اور آخری نتیجہ ملک الموت علیہ اسلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی جیسے نعمت ہے موت بھی ایک نعمت ہے۔ اسلام نے گزندگی کی تعریف کی اور ترغیب دی اور کہا کہ تم دعا کریں، مانگو کہ ہماری عمر صالحات و حسنات کے ساتھ ۱۰۰ سو، اب ایک شخص زندہ ہے تو ممکن ہے مرنے والے کے دل میں مایوسی پیدا ہو کر اسے تو سب کچھ مل گیا، میری عمر ختم ہوگئی، تو سے اس حالت میں تسلی دی کہ تیری موت تیرے لئے تحفہ اور روح درِ بحال کا پیغام ہے حق تعالیٰ کی رحمت اور خوشی کا پیغام ہے، عرض یہ کہ راضی کہ مجھے موت آرہی ہے، وہ اس پر راضی کہ مجھے زندگی مل رہی ہے، نہ یہ مایوس نہ وہ مایوس۔ اسلام نے ہر ایک کو تسلی دی ہے کسی حالت میں پتے پیر دوں کو مایوس نہیں کرتا، ہر ار مصیبتیں آجائیں اسلام مایوس نہیں ہوے دے گا۔ ہر افسوس، آجائیں اس میں راستے دکھائے گا، مصائب کے بارے فرمایا ﴿لَا تَبْهَتُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُبَايِنُ مَنْ رُوحِ الْكَافِرُونَ﴾ ① کتنی مصیبت آجائے، کبھی مایوس مت ہونا، مومن کا کام نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔

تو مصائب میں سلام تسلیم دیتا ہے کہ مصیبت سے مت گھبرو مصیبت صحیحے والے پر نظر رکھو، نعمت میں آدمی راضی کہ نعمت مل گئی، مصیبت آگئی تو صابر رہ کر اندر بھی راضی کہ مجھے بھی نعمت مل گئی، میرے خلاق میں وہ بلندی پیدا ہوئی کہ نعمتوں میں وہ ہندی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس مصیبت نے میرے خلاق اونچے کر دیئے۔ غرض کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ انسان کو مایوس بنا دیں گی۔

یہ میں نے س پر عرض کیا کہ جب میں سے عبادت کا نام یہ تو ممکن ہے اس طرف تصور کیا ہو کہ س اب کہا جائے گا کہ کوئی جنگل چھوڑا اور چاروں طرف کی طرف۔ یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کوئی حالت ایسی نہیں جس میں خدا نہ ملتا ہو، اگر آپ کو بھی جنگلوں میں رہ کر چاہیں، وہاں بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کی سیت صحیح ہونی چاہئے۔ آپ کا نصب العین درست ہو، چاہئے، مال کا وہ جو بظریق پر خرچ کرو جائز طریق پر، تو کمانا بھی عبادت، خرچ کرنا بھی عبادت ہے، دولوں پر بچی نیت سے اس طرح اجر ملے گا جس طرح نماز پڑھنے پر ملتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مخلص بنے جب خدا کو پائے گا۔

دوست اپنی اذات سے بری نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب مقبول ہیں، لیکن اس میں مالہ ر بھی ہیں ورنہ رہی، لکھ پٹی بھی ہیں اور کروڑ پتی بھی اور ابو رضاءؓ جیسے بھی جس کا مذہب یہ تھا کہ اگر ایک وقت کا کھانا ہے تو یہ چائے نہیں ہے کہ دوسرے وقت کے لئے تہیہ کرے تو جہاں جو رضاءؓ جیسے صحابہ ہیں وہاں عبد الرحمن بن عوفؓ جیسے بھی ہیں جو لکھ پتی اور کروڑ پتی لوگوں میں ہیں جن کی تجارت تھی۔

س کی تجارت میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے برکت کی عادی تھی اور اس پر تھا کہ س کی تجارت کی کوٹھیں روم، مصر اور شام میں جگہ جگہ ہی ہوتی تھیں اور بیع کا سب سے بہتر وقت یہ نہیں تھا کہ دس پانچ آدمی ے کر آ جائیں بلکہ اونٹوں پر لہ کر آتا تھا، و فرماتے تھے کہ گھر میں ڈال دو وہ س قدر ہوتا تھا کہ بیٹے کی طرح ڈھیر لگ جاتا تھا۔ دولت کی یہ ہیئت تھی۔

نگراں کے ساتھ قلب کی یہ کیفیت تھی؟ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مہمند ری کا یہ عام تھا کہ تیس تیس سو، چار چار سو مہند، وستر خون پر جمع ہوتے تھے، جب نعمتیں ہی جاتیں، دسترخوان سج جاتا اور کھائے کیلئے بیٹھتے تو مدد رخص ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ونا شروع کرتے بے اختیار دل بھرتا اور فرماتے "ے اللہ تیرے نبی ے دسترخوان پر کبھی ایک سے دوسرا کھانا جمع نہ ہوا اور میرے دسترخوان پر جتنی نعمتیں ے کہیں میری جست کی نعمتیں دنیا ہی میں تو نہیں حق کی جا رہیں" یہ کہہ کر روتے تھے کہ بے خود ہو جاتے، سارے حاضرین اور مہمان بھی روتے اور ے کھائے پینے دسترخوان اٹھ جاتا۔

رات کو پھر دسترخوان بچھایا جاتا۔ پھر اللہ کی نعمتیں جی جاتیں، پھر عبد رطس ابن عوف پر گریہ طاری ہوتا اور کہتے کہ "ے اللہ مہاجرین، امین اتی غرت درے کسی سے دیا سے ے کہ فاقے پر فاقے تھے۔ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے اس غربت میں وفات پائی کہ ظن بھی پورے میسر نہیں تھا۔ سرس ڈھانچا جاتا تو ہر کھل جاتے تھے۔ پیر ڈھانچے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر میں سر ڈھانچا دیا گیا اور پاؤں پر ذخرا لکھا اس ڈال کر انہی کر پانچ گیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ حالت، اور عبد رطس ابن عوف کا گھر بیسوں اور اشرفیوں سے بھرا پڑے کہیں دیا ہی میں میری جست کی نعمتیں تو فخر نہیں کی جا رہی ہیں؟"

پھر روتے، سارے حاضرین روتے اور بے کھائے پینے دسترخوان اٹھ جاتا، تیس تیس وقت کے فاقے س طرح سے آتے تھے۔ تو دولت کا یہ حال، وقلب کا یہ حال؟ غرض اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے، حصول کو برا نہیں کہتا لیکن حصول سے اگر دل بگڑ جائے اس دل کو سلام برا کہتا ہے، دوست اس سے نہیں ہے کہ دس کو بگاڑ جائے، بلکہ س ے ہے کہ صحیح دس رکھ کر اس کو صحیح معرّف میں لگایا جائے تو دمی کی دوست بری نہیں ہے آدمی برا ہوتا ہے آدمی برا ہے تو دولت بری ہو جائے گی۔ دمی اچھا ہے تو دوست اچھی ہو جائے گی سامان پنی ذات سے اچھا یا برا نہیں، سامان دے کو دیکھو کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ وہ اچھا ہے تو سارا سامان اچھا، وہ برا ہے تو سارا سامان برا ہوگے جو وہ خواہ دوست کو برا کہتے ہیں۔ دوست بھاری نے کیا تصور کیا ہے؟ دمی بچے کو دیکھو

دوست کی مثال عارف روی رحمۃ اللہ علیہ ے یہ بڑی عجیب مثال دی ہے فرمایا دوست کی مثال ایک سمندر کی ہے اور انسان کا دس کشتی جیسا ہے۔ پانی اگر کشتی سے باہر رہے تو سر لیں طے کرے گی اور اگر کشتی کے اندر آگئی تو کشتی بھی مٹی و کشتی و کشتی ہوگئی، تو فرمایا

دوست ایک سمندر کی مانند ہے اور ہر دور میں کشتیوں کی مانند ہیں۔ اگر دوست دس سے بہرہ ور ہے تو یہ روئے
کے آخرت کے کما سے پر پہنچے سے نیکس گردن کے ندر گئی تو دل بھی ڈوبا وراں و بھی ڈوبا عرصہ دوست
کی برائی نیکس دوست کا محل تباہ کردں سے ہر ہاتھ پاؤں میں رکھ کر ڈاکھ اپنا رتھ کر، نیکس دس کی چائے ہاتھ
پیرے در۔ ر کے مد فقط محبت خدا کی ہوتی چاہئے۔ دوست کی محبت کہیں ہوں چاہئے
طبعی محبت کی رعایت اگر قہوری بہت طبعی طور پر محبت ہو بھی، تو یہاں غل محبت کو ایسے دور سے نکال دے،
کچھ نہ کچھ محبت ہوتی ہے۔ تو سدا میں بھی یہ نہیں کہا کہ کل محبت نکال دو تمہیں طبعی طور پر محبت و حق ہے، مد
رکھو، مگر وہ محبت تھی کہ وہ کہ جب محبت خدا وندوں کا مقدمہ پڑے تو یہ محبت غائب چاہئے۔ مقابلہ پڑے تو وہ محبت
غائب رہتی چاہئے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ﴿فَلَسْ نَکَ اِبَاءُ کَہ وَاَبْنَاؤُکَہ وَاَحِبُّوْکَہ
وَرُوْا حَکَہ وَاَعِشُوْکَہ وَاَمُوْا اَفْسَرُکَہ وَاَعِشُوْکَہ وَنَجَارَہُ تَحْشُوْکَہ کَسَادَہ وَاَمْسُکَہ مَرْصُوْہَا
حَبْ لَکَہ مِّنْ اَنۡہ وَاَمُوْہ وَاَعِشُوْہ لَی سَبِیْلَہُ فَرِیْضُو حَتّٰی یَاۡتِیَی مَدَّہ مَرْوُہ﴾ ○ حق تعالیٰ
فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ اور والد، تمہارا بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا گھر تمہارے دور
اور تمہاری تہمتیں میں کساد اور سے تم ڈرتے ہو کہ ہر رکھو نہ ہو، چاہئے اور تمہارے ہاتھ میں اعلیٰ علی
مطالعات اہمیت جن سے تم راضی ہو اور تمہارے قلوب میں شش موجود ہے ﴿اَحَبُّ اَیْکَہ﴾ ﴿اَیْہ اللہ عن محبت
کے مقدمہ میں رہا، محبوب میں گئے تو مصائب اور فتنوں کا انتہا کرو۔

اس میں بتا دیا گیا کہ حبیبیت کی محبت ہے کہ ہمت بلکہ خدا پرست محبوب نہیں ہوا چاہئے۔ معلوم ہو
تھوڑی بہت محبت ہو تو جارت دی سے انسان کی فہرت ہے کہ سے پے ماں اور اپنی چیزوں سے محبت ہوتی
ہے ہر سال ولی کامل نہیں ہوتا۔ یہ قیاموں کے مقامات ہیں کہ وہ برابر قلب میں لگاؤ نہیں ہے، یہاں سے
مقامات ہیں کہ دوست یہاں سے وہ برابر لگاؤ نہیں اب ہم اور آپ اس مقام تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ حق تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ محبت رکھو ہم کا نہ نہیں چاہئے، مگر مقابلہ پڑے تو یہ دیکھو کہ محبت خدا کی کے مقدمے میں یہ
محبوب ہے یا غائب ہے؟ اگر غائب ہو تو پھر مصیبتوں کا نظارہ کرو۔ اگر مغلوب ہے تو کوئی مصیبت نہیں بہر حال
اس کی معائنہ دے۔ معلوم ہوا دوست کے در و در بلکہ دوست کی ہمت نہ کچھ محبت رکھ کر پھر بھی، لی اند تک پہنچ
سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوست اس سے چھٹی چاہئے نہ تک پہنچے یہ کسی دوست کو لہ نہ تک پہنچے کا چ
تا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ عبارت کا لفظ سن کر یہ اہل سدا نہ چاہئے کہ گھر یا چھوڑ کر مسجد میں صومعہ میں بھی حد امت
نے گھر میں بھی مٹا ہے

انسان ہر حال میں خدا تک پہنچ سکتا ہے کھانا کھاتے ہوئے دس حوٹن پر بھی ملتا ہے حتیٰ کہ حق تک

جاتے ہوئے بھی آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے اور سُنیت سے کھارہ سے کہ گریمر، پیٹ میں کچھ قوت پڑ جائے تو اللہ کے راستہ میں عبادت و عت میں صرف کر دے گا۔ وہ پور کھانا عبادت میں داخل ہے اور اس شان سے داخل ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے ہم اللہ سے کھانا شروع کیا اور الحمد للہ کھینچا پر ختم کیا یعنی کھا کر یہ کہا فرماتے ہیں عَصْرُ لَہُ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ دُوبِ بچھے گناہ سب بخش دیئے جاتے ہیں کھائی روٹی اور معاصی کی بخشش ہو رہی ہے، جو نماز پر شرعاً مرتب ہوتا ہے وہ دسترخوان پر مرتب ہو۔ معصوم ہو آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔

روزہ سے بھی پہنچتا ہے، افطار سے بھی پہنچتا ہے۔ روزہ درمیانے گا س کے لئے فرماتے ہیں "لَصُومُ لِي وَامَانَا اخِصْرِي يَدٌ" ① "روزہ میرا ہے میں اس کا ہر دوں گا" اور افطار کرنے میں غنا تو فرمایا افطار کرنے والے کے لئے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت یہ ہے کہ پانی پی کر پھرے بدن میں پیر لی آگئی اور دوسری فرحت یہ ہے کہ اللہ کی مدد قات عیب ہوگی، رضائے خداوندی عیب ہوگی۔ غرض روزے میں آدمی لائق کر کے اللہ تک پہنچا اور کھا کر بھی اللہ تک پہنچا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب لائق کرے جسمی پہنچے اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مغلس ہو جسمی اللہ تک پہنچے، سر پہ یہ دار ہو جب بھی پہنچ سکتا ہے، شرطیکہ سرمایہ کا اول و آخر درست ہو، حرام اور ناجائز کار کی نہ ہو، خرچ میں بھی ناجائز طریقہ نہ ہو۔

آج کا جنید و شبلی در آن تو میں یہ بھٹتا ہوں کہ اگر ایک انسان حرام سے بچ جائے اور فرائض ادا کرتا رہے تو وہی کمال ہے۔ یہ اس زمانے میں جنید بخدا دی جیسا ہے کہ اس زمانے میں جنید بننے کے لئے بے شک یہ ضروری تھا کہ کسی مکروہ کا بھی ارتکاب نہ کرے اور کوئی مستحب بھی نہ چھوئے پائے۔ لیکن آج کا جنید اگر فرائض سرانجام دے اور حرام سے بچ جائے تو انشاء اللہ اسے جنید و شبلی جیسا جڑے گا۔

میں نے کہ آج کا زمانہ انتہائی فتنوں اور کاؤٹوں کا زمانہ ہے۔ ان کاؤٹوں میں رہ کر آدمی اپنے دین پر قائم رہ جائے تو وہ عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ "تم ایسے دور میں ہو کہ اگر دین کے دس حصوں سے نو حصے نبی تم دو۔ ایک حصہ چھوٹ جائے، آخر سے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ تم نے ایک حصہ کیوں چھوڑا" اور فرمایا تمہارے بعد صحابہؓ آنے والے ہیں کہ اگر دین کے دس حصوں میں ایک حصہ پر عمل کریں، اور نو حصے چھوٹ جائیں تو نہیں جبرودہ دیا جائے گا آخر تمہیں دیا جا رہا ہے۔

یہ اس لئے کہ تمہارے سامنے رکاوٹیں نہیں خدا کا سول موجود ہے، معجزے موجود خیر القرون کے عذر تم موجود ہو، سارے دوی در سب دین موجود ہیں۔ اس سے دیں پر عمل کرنا تمہارے لئے دشوار نہیں۔ بعد و اسے وہ ہوں گے کہ نہ اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کا رسول موجود نہ معجزے ہوں گے نہ ان کے سامنے خیر القرون ہوگا نہ وہ

حادثہ دیکھتے ہوں گی، بلکہ شک ڈالنے والے اور شبہات پیدا کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ فتنوں کا ایک نجوم ہوگا۔ جو اس سب کے اندر رہ کر دین پر قائم ہوگا۔ وہ تھوڑے بھی کرے گا تو اجر دہے گا جو آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔

غرض رکاوٹوں، درمناغ کی کثرت میں جو چیز آتی ہے وہ قابلِ قدر ہوتی ہے، اس واسطے دوست دنیا ہو، جس ہو، بلذتیں ہوں، باغات ہوں مگر عدل طریق پر کمائی جائے گی حق تعالیٰ نے عطا کیا، تو اس کا عطیہ ہے، صالح رکھا جائے لیکن اسی سے پوچھ کر خرچ کیا جائے۔

ہماری ملکیت کی حیثیت اس واسطے کہ اپنی جان کے بھی ہم، ملک نہیں ہیں تو اپنے مالوں کے مالک بھی ہم نہیں ہیں۔ جان کا مالک وہ ہے جس نے جان بنائی، ہمارے مالوں کا مالک وہ ہے جس نے مال بنا کر ہمارے پر دیا ہے۔ درحقیقت مالک حق تعالیٰ شانہ ہیں ہم امین و خزانچی ہیں، خزانچی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جسے چاہے دیدے، مالک سے پوچھنا پڑے گا کہ کتنا کس کو دوں؟ وہ اسے آرڈر ہوگا جتنا حکم ہوگا، اتنا خرچ کرنا پڑے گا، فرمایا ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ ﴿١﴾ ”زمین کا مالک اللہ ہے جسے چاہے بخش دے۔“ ہم مالک نہیں ہیں، اور جب بخش دیتے ہیں تو بخشے کے بعد بھی مالک وہی رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ﴿وَكُنَّا مَعَهُ الْوَرِثِينَ﴾ ﴿٢﴾ سارے انسان و دولتوں کو چھوڑ کر چھو چائیں گے۔ ”اصل وارث ہم ہیں۔“ پھر وراثت ہمارے ہی پاس آ جائے گی، ہم ہی اول میں مالک تھے، ہم ہی اخیر میں ہیں اور درمیان کے حصہ میں بھی مالک ہم ہی ہیں، ہمارے ہی آرڈر چھو گا ہمارے ہی کہنے کے مطابق وہ خرچ کیا جائے گی۔

اس لئے فرماتے ہیں ﴿وَاتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ﴾ ﴿٣﴾ اس دولت میں سے خرچ کرو جو ہماری بخش ہوئی ہے۔ یہ لفظ اس لئے کہہ دیا کہ کہیں تم یہ سمجھ بیٹا کہ تم مالک ہو یا تم اس دولت کے بنائے والے ہو، پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، مالک بھی ہم ہیں تو فرمادیا کہ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَكُمْ﴾ وہ جو ہم نے تمہیں دولت دی ہے اس میں سے خرچ کرو۔

ترغیب انفاق اس عنوان سے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ انسان کو اپنی چیز دوسرے کو دینے میں طبع رکاوٹ ہوتی ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ بھائی یہ چیز تمہاری کب ہے تو دینا آسان ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ۔

مال مفت در ہے رحم

جب مال مفت کاٹے گا، آدھی بے تکلف خرچ کرے گا۔ ایک چیز دوسرے کی ہے، میں کیوں بخل کروں؟ اس سے فرمایا کہ تم اسے اپنی چیز سمجھتے کیوں ہو؟ یہ تو ہماری چیز ہے۔ جب ہم اجازت دے رہے ہیں تو ہماری چیز سمجھ کر خرچ کرو تا کہ سخاوت کر سکو۔ اطمینان سے دے سکو۔ یہ قبول و دوست خود دین کے کرنے کے ذریعہ ہے جیسے میں نے عرض کیا صحابہ میں ابوذر غفاریؓ جیسے بھی ہیں اور صدیق اکبرؓ (عبدالرحمن ابن عوفؓ) جیسے بھی ہیں۔

① پارہ ۹ سورۃ الاعراف الاية ۲۸ ② ۲۰ سورۃ القصص الاية ۵۸ ③ پارہ ۲۸ سورۃ الصافات الاية ۱۰

جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دیکر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ ابو بکر کا حسان ہے کہ چالیس ہزار روپیہ میری رات کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اس زمانے کا چالیس ہزار روپیہ ایسا ہے جیسا آج کا چالیس لاکھ روپیہ۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پیش آئی اور خدا م نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا۔ یہ خرچ کرنا عین طاعت و عبادت بنا وہی ترقی کا باعث بن کہ صدیقیت کا مقام مد۔

بادشاہت کے ساتھ عبادت حاصل یہ نکل کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو عبادت سے محروم نہیں رہ سکتا، ہر مقام کی عبادت ہے۔ دولت مند کی عبادت دولت کے ساتھ، عریب کی عبادت غربت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بادشاہ کی عبادت بادشاہت کے ساتھ ہوتی ہے، در فقیر بے نو کی عبادت فقر و تنگدستی کے ساتھ ہوتی ہے۔

میر کے بارے میں فرمایا کہ: ”مُسْبَعَةُ يُظْلِلُهُمُ اللَّهُ لِيُظْلِمَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ“ ① اس قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی جس دن بحر اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی نوع فرمایا

”اصنام عباد“ ”وہ بادشاہ جو مد و نصاف و رہو“۔ سے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ ایک فقیر یہ سمجھتا تھا کہ اسے اتنے اونچے مراجل مل رہے ہیں۔ یہ تخت پہ بیٹھا ہو بادشاہ ہے۔ اس کے سامنے وسائل زندگی کھلے ہوئے ہیں عیش کے سارے سامان اس کے قبضے میں ہیں۔ یہ کیا اند رہوگا؟ لیکن اسلام نے آکر اسے تسلی دی کہ تو تخت پر بیٹھ کر بھی اللہ کو پہنچے گا۔ اگر تو مد و نصاف کرے تو تجھے وہ مقام ملے گا کہ تجھے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ غرض ایک فقیر بے نو کو بھی یہ مقام دیا گیا اور ایک بادشاہ وقت کو جو تخت و تاج کا مالک تھا، اسے بھی یہ مقام دیا گیا۔ تو اسلام کسی کے ساتھ بدل نہیں کرتا۔ نہ یہ کہتا ہے کہ تو اپنا مقام بدل جب چاہے تجھے خدا ملے گا۔ بلکہ اپنے مقام پر رہ۔ مگر ضرورت کس چیز کی ہے؟ لگتی ضرورت ہے۔ بے فکر انسان کوئی انسان نہیں ہے۔ جس انسان کا نصب العین نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، عقلمند انسان وہ ہے کہ اپنا نصب العین ٹھہراوے۔ تو نصب العین طاعت و عبادت خدا وندی نکل۔ دولت مند ہوگا تب بھی طاعت کر سکتا ہے۔ مفلس میں ہوگا تب بھی یہ نصب العین پنا سکتا ہے۔ بادشاہی تخت پر ہے تب بھی یہ نصب العین قائم ہے۔ غربت میں ہے تب بھی، تنگدستی میں ہو تب بھی یہ نصب العین قائم اور تنہائی یا رکی میں ہو تب بھی۔ زندگی ہو تو یہ نصب العین قائم، موت آجائے تو بھی، یہ عجیب ترین نصب العین ہے جو اس بھی عمر کے ساتھ آخر تک چلتا ہے۔

قبر میں عبادت قبر میں بھی جا کر عبادت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے لئے صاف حدیث موجود ہے کہ ”الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ لِيُقْبَرَهُمْ يُصَلُّونَ“ (أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) ② ”انبیاء علیہم السلام اپنی

① الصحيح بمسند، كتاب الزكوة باب فضل الصلوة، ج ۲ ص ۱۵ رقم ۳۱۰ ② المسند للإمام ابن عیسیٰ الموصلی، احادیث ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ج ۶ ص ۷۷ رقم ۳۳۲۵ حدیث صحیح ہے دیکھئے مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲

قبروں میں رندہ ہیں اور عمارتوں میں مشغول ہیں نہ یہ بھی پڑھتے ہیں“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”کائنات انظر الی فیہ فیہ“ ○ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام قبیہ پڑھتے ہوئے لٹک لٹک کرتے ہوئے میراں عروت میں جا رہے ہیں گویا حج بھی کرتے ہیں تلبیہ بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مطاف میں ایک شخص چوڑے سینے والا چہرہ سنا حسیں درود تارہ کہ یہ ماحصوم ہوا بھی جس سے غسل کرتے نکلا ہے۔ بال میں نے خوبصورت اور اتنے شاداب جیسے معصوم ہو کہ اس سے پانی بھی ٹپک پڑے گا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ مطاف میں یہ کون ٹھہر رہا ہے؟ کہہ سچ بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں۔ تو نبیہ علیہم السلام مطاف میں بھی میں عرض نبیہ علیہم السلام کی عبادت تاب ہوئی۔

”ایسے راز، کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ویسے کر کم کو بھی ذکر کا لب مراد دے سوں وہ بھی تسبیح و تہلیل میں لگے رہتے ہوں۔ یہی طرح ممکن ہے کہ صلیٰؑ مومنین بھی ذکر اللہ میں لگے رہتے ہوں۔ حدیث میں ہے کہ ’تَحْسَبُونَ كَمَا مَوْفُورٌ وَمَوْفُورٌ كَمَا مَحْبُورٌ‘۔ تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئے گی، ورموت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری ہے۔“ اگر ذکر اللہ پر زندگی گزاری سے، موت بھی کر اللہ پر آئے گی، قبر سے حسبِ غمّے گا وہی ذکر کرتا ہو غمّے گا اگر حج میں بیٹھ کر کہتا ہو انتقالِ ربّیٰ تو حدیث میں ہے کہ جب قبر سے اٹھے گا تو نیک ایک رہبان پر جاری ہوگا۔ اور یہ بھتا ہوگا گویا میں حج کر رہا ہوں۔ بعد میں یہ پتہ چنے گا کہ یہ میدانِ عرفات کیسے ہے بلکہ میدانِ حشر ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا کہ جب انسان قبر میں لٹایا جاتا ہے، درمیانگاہ علیہ السلام سول و جواب کے لئے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر ہے، اور منکر نکیر اس نے کہا کہ رکی صورتیں اوپری ہوتی ہیں جو کبھی نہیں دیکھی ہوتیں۔ وحشت رک، صیبت ناک اور ذر زنی شکلیں ہوتی ہیں۔ دو آتے ہیں اور تین سول کرتے ہیں کہ من رڈنک؟ تیر پروردگار کون؟ وما دینک؟ در تیرا حریق کار کیا تھا؟ ومن ہدا، لڑجھل؟ ۵ اور بدت پرکات جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا ہے کون میں؟

حدیث میں فرمایا گیا کہ جب یہ دنوں سو گرنے کے لئے آتے ہیں تو مومن کو جو وہاں قبر میں دفن دکھایا جاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے اور تقریباً دن ختم ہوتا ہے۔ یہ بت مٹل لہ اشمس سورج کی صورت مثلاً سامے آتی ہے کہ سورج ڈھلنے والا ہے۔ اس وقت فرشتہ پوچھتا ہے کہ مسن ربیک کون

○ حديث حرجه الامام مسلم في صحيحه ونقله كافي نظر الى موسى عليه السلام ما نقل من الشبه وله جواب الى نه في تهذيبه كتاب راجع، باب لامرء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليهوديات ح ٣٤٢

(٢) مصنف: ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز: باب في نفس المومن كيف تحرق ونفس الكافر ح ٣ ص ٥٥ رقم

۲۰۸۹ صحیح بخاری: کتبہ الصحیفۃ ج ۶ ص ۱۳۰

ہے تیرا پروردگار؟ یہ میت جواب دیتا ہے کہ ذُخْوٰنِ اَصْلٰی میں پرے ہو۔ مجھے مار پڑھنے دو۔ وقت تنگ ہو رہا ہے کہیں وقت نہ نکل جائے، میری نماز مکروہ نہ ہو جائے۔

دوسرے فرشتہ کہتا ہے کہ اس سے کیا جواب مانگتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ تو رب میں اتنا مشہک ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کو اس کی عبادت کرنے کو تیار ہے؟ اس سے رب کا کیا پوچھنا؟ اس نے عملی جواب دیدیا کہ یہ اس کا بندہ ہے جس کی نماز پڑھنے کو تیار ہے۔

دوسرا کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ جواب سچا دے گا، مگر ہمارے فرض ہے ہمیں ذُخْوٰنِ اَصْلٰی دینا ہے یہ ہمیں یقین ہے کہ قبریں سوائے اس کا جو حق ملے گا۔ تو قبر میں اس مومن کا یہ کہنا کہ ذُخْوٰنِ اَصْلٰی (مجھے چھوڑ دو، نماز کا وقت چارہ ہے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں نماز کا جذبہ ہے گا۔

اب یہ کہ پڑھوئی جائے نہ پڑھوائی جائے یہ اللہ کا سنا ہے لیکن جذبہ ہے۔ ”يٰۤاَيُّهَا النَّصْرُ وَالْمَغْزُوْنَ غَمَّوْهُ“ ”اگر انسان نیت کرے تو نیت عمل سے بہتر ہے۔“ اس پر وہی اجر مرتب ہوتا ہے جو عمل پر ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ میدانِ محشر میں حاضر ہوں گے حق تعالیٰ مانگے سے فرمائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ ساری عمر تہجد پڑھا۔ مانگے عرض کریں گے یا اللہ! انہوں نے تو ایک دن بھی نہیں پڑھا۔

حق تعالیٰ مانگے سے فرمائیں گے ان میں سے ایک جب رات کو سوتا تھا تو یہ جذبہ لے کر سوتا تھا کہ آج رات کو ضرور اس کے تہجد پڑھوں گا۔ مگر فریب کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اس میں اس کا کوئی تصور نہیں، جب اس نے ساری عمر یہ نیت رکھی تو لکھ دو کہ اس نے ساری عمر تہجد پڑھا۔ فرض مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، وہاں جو یہ کہے گا کہ ذُخْوٰنِ اَصْلٰی مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں، معلوم ہوتا ہے ہر مومن کے اندر یہ جذبہ ہے۔

مگر یہ جذبہ کس مومن کے لئے ہوگا؟ جو دنیا میں بھی دولت کمروہ سے بچنے کے لئے چاہتا تھا کہ وقت پر نماز ادا کر لوں، وہی وہاں بھی کہے گا۔ ذُخْوٰنِ اَصْلٰی اور جو یہاں پڑا ہوا دنیا کا سوتا تھا، اس کی زبان سے نہیں نکلے گا کہ ذُخْوٰنِ اَصْلٰی مجھے چھوڑ دو۔ میں نماز پڑھتا ہوں۔

اور شاید عصر کی نماز اس لئے رکھی کہ امام اپنی حقیقت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز کے وقت کے دو حصے ہیں۔ ایک وقت کامل ہے، ایک وقت مکروہ۔ دھوپ میں جب تک زبردستی نہ آئے وہ وقت کامل ہے اور جب زبردستی آجائے وہ وقت مکروہ ہے اور میں جب سورج غروب ہونے لگے وہ وقت دقت مکروہ تخریبی ہے۔

امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ جب عصر کی نماز اس کے اوپر کامل فرض ہوتی تھی تو کامل ہی ادا کرنی چاہئے ناقص واجب ہوگی تو ناقص ادا کرے گا۔ اس واسطے اگر غروب کے وقت بھی دکر دی تو ادا ہو جائے گی۔ اس لئے کہ جیسا واجب ہوئی تھی ایسی ادا کر دی، اس لئے کہ عصر کے وقت ہیں، ایک وقت کامل ایک وقت مکروہ۔ قبر میں مومن کے واسطے ڈرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ کہیں وقت مکروہ نہ آجائے، میں پیسے ہی کیوں نہ ادا کر لوں؟ صبح کی نماز

میں وقتم کے وقت کیس ہیں۔ سورج نکلے سے پہلے پڑھ لے، جتن وقت ہے سارا کمال ہے، جب سورج نکل آیا، وقت ختم ہو گیا۔ بخلاف عصر کے س کے دو وقت ہیں۔ تو شاید اس لئے عصر کی نماز کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ اس میں بقص اور کمال و حصے ہیں۔ تو مومن سوچتا ہے کہ کمال نماز داکیا کرتا تھا۔ اب یہ وقت ناقص آ رہا ہے میری مار کہیں ناقص نہ ہو جائے۔ اس لئے علامہ سے کہے گا دعویٰ اصلی۔

بہر حال اس سے بہتر نہ ہوتا ہے کہ مومن قبر میں یک جذبہ رہے کہ جائے گا اور جذبہ یہ ہوگا کہ میں نماز پڑھوں۔ تو انبیاء علیہم السلام نماز میں مشغول ہیں۔ مومن اس جذبے میں مشغول ہے، مگر چٹل کی اجازت نہ دی جائے اس میں سخت نہ ہو۔ تو غُضُوْبِیْ اُضْلُیْ اس کا جذبہ ہی عقل کے قائم مقام ہوگا۔ مگر وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ میدانِ حشر میں جذبہ عبادت .. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا نصب العین وہ ہونا چاہئے کہ انسان اسے اس دنیا میں بھی نصب العین بنا سکے اور جب قبر میں پہنچے تب اس کا نصب العین اس کے ساتھ ہو ورنہ عبادت ہے۔ عبادت کا جذبہ جیسے یہاں ہے ویسے وہاں ہوگا۔ میدانِ حشر میں جب آدمی کا اسی حالت پر اٹھے گا جس حالت پر موت آئی ہے اگر نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے موت آئے، اسی حالت میں قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کہتے ہوئے اٹھے گا اور اس میں تمنا ہوگی کہ میدانِ حشر میں نماز پڑھوں۔

حضرت حاجی امجد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ جو دارالعلوم کے شیخ، مربی اور اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ مقورہ سنا، فرمایا: "قیمت کے دن اگر حق تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اے امجد اللہ! کج کیا کرتا ہے؟ عرض کروں گا، نہ مجھے جنت چاہئے نہ جہنم اور نہ مدت چاہئیں، مجھے تو اپنے عرش کے نیچے دو گز جگہ دے دیجئے۔ میں وہاں پر نہ بڑھتا رہوں گا۔" مگویا اس درجہ لڑکی تھپ کہ اگر وہاں بھی طلب ہوگی تو نماز کی ہوگی۔ تو یہ ایک ایسے عمدہ نصیب المؤمنین ہے کہ دنیا، قبر اور میدانِ محشر میں بھی ساتھ ہے۔

جنت میں عبادت ... اور جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ جنت کے بارے میں فرمایا گیا "بَلْهُمْ مُنْزِلُونَ الْعَذَابِ" ① "جتنے جنتی ہوں گے، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔" یہ ارادہ نہیں ہوگا، ارادے کی محنت دنیا میں انہوں نے اللہ اللہ کر کے اٹھائی تھی۔ اب اللہ کا ذکر کس میں رہ گیا ہوگا سنبھلے ہوا ارادہ ذکر جاری ہوگا۔ سانس کے ساتھ اللہ کا نام لگنے لگا، جیسے پاس انفاس ہوتا ہے کہ آنے والے سانس کے ساتھ اللہ اور جانے والے کے ساتھ ھُوَ، اللہ ھُوَ، ھُوَ، ھُوَ۔ غرض اہل جنت کی زبانوں پر بلا ارادہ تسبیح و تہلیل، و اللہ کا نام جاری ہوگا۔ یہ اس کا ثمر ہوگا کہ دنیا میں نبیوں نے محنت کر کے ذکر اللہ کو اپنا نصب العین بنایا تھا۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ "رَقِمْ وَارْتَقِ" ② "تخلوت کرتا جا اور ترقی کرتا جا" جتنی تیری ہمت ہے اور جہت کا تاج، معصوم ہوتا

① تصحيح مسلم، كتاب الايمان، باب في صفات الجنة، ج ٢، ص ٢١٨ رقم ٢٥٢٨

② السبب منقول من: ابن أبي فطائل القرآن، باب ما جاء في من قرأ أحرفاً ج ٥ ص ٤٤ رقم ٢٩١٣

ہے جنت میں روزانہ ترقی ہوگی۔ مدت کے ذریعے سے روزانہ عروج ہوگا۔ یا سے نیا مقام، نئی سے نئی حالت، نئی سے نئی کیفیت اور نئی سے نئی نعمت ملتی رہے گی۔ تو عبادت کا نصب العین وہ ہے کہ دنیا سے چلا قبر تک پہنچا شتر تک پھر جنت تک پہنچا اور جنت میں پھر نئے سے نئے جہان، نئے سے نئے مقامات ابدلاً باد تک آتے رہیں گے اور عبادت کا یہ نصب العین ساتھ رہے گا۔

ایمان کی وجہ سے ہر چیز پاکیزہ بن جائے گی۔ اس لئے میں نے عرض کیا کہ اس بھی زندگی کے لئے نصب العین بھی لہا ہونا چاہئے معنوی نصب العین جو چند دن کے بعد ختم ہو جائے۔ وہ زندگی کے حسب حال اور فقی نہیں ہے۔ یہ زندگی کی توہین ہے، آپ زندگی کا نصب العین روٹی کو بنائیں۔ یہ اس کی توہین ہے اس لئے کہ روٹی اس کو بھی مٹی ہے جانور اس کو بھی مٹی ہے، یا دوست کے کہ کو نصب العین بنائیں تو دولت خود ایک ذریعہ اور واسطہ ہے خود مقصد نہیں ہے، آدمی کی جب جان پر آئے لگتی ہے تو دوست کو خرچ کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا دولت خود مقصد نہیں، جان مقصد ہے اور جب ایمان پر آئے لگتی ہے تو جان گنوا دیتا ہے کہ ایمان محفوظ رہنا چاہئے، معلوم ہوتا ہے۔ ایمان مقصد ہے، تو سب سے بڑا نصب العین ایمان ہوا کہ نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی، تو ان چیزوں کو نصب العین بنانا عارضی چیزوں کو نصب العین بنانا ہے۔ اس واسطے کہ یہی زندگی نصب العین وہ ہونا چاہئے جو زندگی کے آخری گوشے تک پہنچ جائے، وہ عبادت خداوندی ہے، وہ دولت ایمان ہے، وہ دوست عرفان ہے، وہ اللہ کی معرفت اور پہچان ہے۔

اس کو سامنے رکھ کر آدمی مال کو بھی گھما سار ہے، جان اور آبرو کو بھی گھما سار ہے، اس وقت اس کی جان بھی قیمتی جاں بن جائے گی کیونکہ ایمان کے لئے ذریعہ بنی، مال بھی اس کا پاک مال بن جائے گا کیونکہ ایمان کے لئے وسیعہ بنا۔ اس کی اور دھمی پاک بنادی جائے گی کیونکہ ایمان اور اعلائے حمد اللہ کے لئے وسیعہ بنے گی۔

اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا کہ "بِعَمِّ الصَّالِحِ لِلزُّحْلِ الصَّالِحِ" ○ "نیک آدمی کا مال بھی نیک ہوتا ہے" نیک مال نیک کی کا در پید ہوتا ہے، تو انسان پاک رہے گا تو مال بھی پاک رہے گا۔ اگر انسان نے اپنے قلب اور روح کو معصوس سے ناپاک بنادیا، اس کا مال بھی ناپاک بنے گا۔ اس لئے مال کی خدمت نہ کی جائے، خدمت اپنی کی جائے، غلطی ہماری ہوتی ہے، ذل ویتے ہیں مال کے اوپر، دی پاک بن جائے ساری چیز پاک بن جائیں گی۔ مذہب بھی پاک، مکان بھی پاک، ہر چیز اچھی ہو جائے گی، یہ جیسی ہوگا جب اپنی پوری زندگی کی نقل و حرکت کا اصل نصب العین اعانت خداوندی بنایا جائے۔ کبر۔ آبادی نے ایک قطعہ کہا تھا کہ اس قطعے میں اس رہنے کی ایک حالت ظاہر کی ہے، مگر مقصد رہ گیا تھا تو یک شعر میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ اس میں مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ اکبر اللہ آبادی کہتا ہے کہ۔

یہ ای کام سب کو رہا ہے
یہی جین سے اور مر سے
بہ رہی بخت رخ و رحمت کی
یہ فقط وقت کا گزر رہا ہے
رحمت مدنی مصیبت مدنی مصیبت میں آدمی وقت نازے مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ رحمت میں
وقت نہ ہے، رحمت ختم ہو جی پدید رہن و فراری چیز کو نہیں ہے۔ یہاں کی بخت کے لئے پدید رہی ہے۔
مصیبت کے لئے عیش، راہی سب پنہ چھوڑ چل اے گا مصیبت ابھی چل اے گا۔ تو سہ نے کہا کہ۔

یہ ای کام سب کو رہا ہے
یہی جین سے اور مر سے
بہ رہی بخت رخ و رحمت کی
وہ فقط وقت کا گزر رہا ہے

مگر ابھی شعر قلم اور حوراء جاتا ہے وقت تو گزر جائے گا غم آ کر رہے یہاں مصیبت و رحمت یک
حالت ہی آتی، ابھی کہہ رہے ہیں؟ اس بات میں سے حور گایا دیا، گو یہ حور ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص میں
نہا ہوا پیر کا ہے سہ لے۔ سہ تو سب انصر ہے، بڑے، نیچے درجے کا شاعر ہے، مراد یہ شاعر اس کے
مصابیہ میں سبب مدنی ہے عمر مراد، وہ سبب مدنی ہی، عمر چودہ تو لگائی دیا۔ چاہے اس شخص میں نہ ہی
کاموں سے نہ کر تمل ہٹنی، چاہے خود اس خود چاہے گا۔ نہاٹ۔ مدنی و جھپ جائے گا، اس کا مقصد
پور ہو جائے اس لئے ہم نے بھی چودہ لگایا، وہ چودہ یہاں ہے تو سہ نے کہا کہ۔

یہ ای کام سب کو رہا ہے
یہی جین سے اور مر سے
بہ رہی بخت رخ و رحمت کی
سے میں کہتا رہا کہ۔

مقصد مدنی سے رحمت حق
ہے کہ قمر جہاں میں پڑا ہے
ہے نیل کا پیٹ بھر رہا ہے
در قابل و گری میں حور و ش

اصل مقصد یہ ہے کہ رحمت حق ہو، یہ ہو تو ہر چیز پدید رہا، کا سبب ہی در گمراہ رحمت حق رہتی ہے۔ رہی تو
ہاں بھی رہا، چاہے بھی وہاں رحمت ہی رہا۔ یہی جینیں جھپیں جھپیں سب وہاں چاہے ہی رہا۔
یہاں نہیں رہے گا اگر یہاں گیا پھر نہ رہے۔ ہر چیز رحمت در رحمت کا ذریعہ بنے گا۔

زندگی کی قدر کی صورت یہ ہے کہ اس کی تقریر کا حاصل یہ نکلا کہ ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہئے، یہ زندگی
یہ رحمت ہے، زندگی صورت یہ ہے کہ اس کو کسی صعب امین کے تحت حرق بیاجئے، ادا مہو صوں اور مقصد
حرق بیاجئے۔ یہ مقصد میں ہیں کہ مجھے عیش مل جائے یا میری زندگی آسے، اگر چاہے یا میرے پاس دوست

رہا وہ ہو جائے یا میرے پاس کوٹھی ہو یہ کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے آدمی بنا لے مگر اس کو بھی کسی مقصد کے تابع کیا گیا ہے، کوٹھی میں بیت کرے کہ میں اس لئے بنانا ہوں کہ دوست اسباب جمع ہوں گے خدا کا نام میں گے، موقع ہو گا تو جمع عت ہوگی۔ یہ کوٹھی نہ ہوئی عبادت گاہ بن گئی۔ اس کوٹھی میں آپ کو وہ جہل میاں جو مسجد میں سنا۔

حسن نیت کسی بزرگ کے ایک خادم نے مکال سوا یا، جب مکان مکمل ہو گیا تو اس نے اس میں اپنے شیخ کو دعوت دی کہ آپ تہرہ مکان کا افتتاح کر دیں۔ شیخ آئے تو بڑے خوش ہوئے کہ بڑا عمدہ مکان ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ بھئی یہ سنے بڑے بڑے روشندان، دروازے اور کھڑکیاں کیوں رکھیں؟

اس نے کہا حضرت اس سنے رکھیں کہ ہوا سے، فضا صاف رہے۔ دھوپ بھی آئے، فرمایا چاند خد اس میں اس کی بیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دھوپ تو دیکھتے بھی آ جاتی۔ بیت نہ کرتا، ہوا بھی آتی، اب روشندانوں میں تو نے کوئی ایسی نیت کیوں نہ کر لی کہ تجھے اجڑل جاتا۔ یہ چیزیں تو خود بخود آتی تھیں فرمایا، تو نے یہ نیت کیوں نہ کر لی کہ میں اس سنے لیے بے روشندان رکھ رہا ہوں کہ ان سے موزوں کی ڈس کی آؤ، رجدی سے آ جایا کرے گی میں در اس لئے رکھ رہا ہوں کہ ذکر لکھ کرنے والوں کی صد جلدی میرے کاوس تک پہنچ جایا کرے گریہ نیت کرتا تو اجر بھی ملتا، اب بھی ملتا۔ اور دھوپ ہوا چا نیت کے بھی آ جاتی تو مکان کی خوشنہی میں آدمی اگر یہ نیت کرے کہ یہ میں گویا اپنا گھر نہیں سوار ہا یہ لکھ کا گھر ہے اس میں ذکر بھی ہوگا، نماز بھی پڑھی جائیں گی، وعظ بھی ہوں گے، اس یہ مکان باعث جبر بن گیا اس نے وہ کام دیا جو مسجد، درخانہ کام دیتی۔ تو ذرا سی بیت کے پھیر سے نسان عادت کو عبادت بنا لیتا ہے اور ذرا سی نیت کی خرابی سے عبادت بھی عادت بن کے رہ جاتی، سارا جہنم ہو جاتا ہے۔ کمزور کو اس نیت سے پڑھو کہ لوگ ہمیں چھ سمجھیں، یہ ریا کاری ہوگئی۔ نہ رستم ہوگئی۔ یہ مسہ پر ہار دیے کے قابل ہے اور ردئی کھانے میں اس کی نیت کر لو کہ اس لئے کھا رہا ہوں کہ قوت پیدا ہو تو عبادت کروں گا تو آپ کی ردئی عبادت بن گئی۔ نیت اللہ نے ایسی پاکیزہ چیر بنائی ہے کہ عادت کو چاہو تو عبادت بنالو ورنہ نیت ہو تو عبادت عادت بن کر رہ جاتی ہے، وہ بالکل قابل اجر ہی نہیں باقی رہتی۔

اس واسطے نصب العین ورنیت صحیح ہو تو انسان کی پوری زندگی کا راہ بن جاتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اس سنے گزشتہ کہیں کہ مجمع میں وہ حضرات بھی ہیں جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے اور حق تعالیٰ نے دولتیں دی ہیں اور یہ شکر کی بات ہے کہ اللہ اپنے بندے کو نعمت عطا کرے، فقط اسی کے خوش ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے ہر بھائی کو خوش ہونا چاہئے کہ ہمارے بھائی کو حق تعالیٰ نے نعمت دی اور سرفرا کیا۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ دولت تو نہیں ملی مگر علم اور ایمان کامل کی دوست ملی ہوئی ہے تو اس وجہ کی دوست اب کے پاس نہیں ہے ورنہ بہت سے بچا رہے ایسے بھی ہیں کہ نہ یہ دولت ہے نہ وہ دوست، مگر ساتھ میں حسرت اور صبر کی دوست ہے کہ ہائے ہمیں کچھ نہ ملے۔ اور ہم عروم رہ گئے۔ طاعت و عبادت ملی نہ کر سکے۔ ان کی حسرت اس دولت کے قائم مقام ہے، اس

حسرت سے اس کو جروتی دی جائے گی۔ ایسے قلعہ دگ موجود ہیں، اس قلعے صلب اعلیٰ مشرک ہونا چاہئے جس کے لئے کارآمد ہو، وہ طاعت حق اور عبادت خداوندی ہے کہ وہ راست میں بھی قائم رہ سکے ہے اور ناری میں بھی، حسرت میں بھی قائم رہ سکتا ہے فرحت میں بھی اور کسی چیز کے لئے رہا ہے کہ اس وہم میں کسی عمر کا نصب نہیں اور متعدد باتیں تو اس مقصد کو جتنی نظر رکھا جائے گی کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَا حَصَفْتُ لِحُجْرٍ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي﴾ ○

عبادت کے معنی اور عبادت کے معنی حقیقت میں نہ مار پڑھنے کے ہیں نہ رہا رکھنے کے ہیں، نہ زکوٰۃ دینے کے ہیں عبادت کے معنی تعمیل حکم کے ہیں کہ جو ہم کہیں اس کی طاعت کی جائے، اگر ہم کہیں مار پر حوت نماز پڑھا عبادت ہے۔ رسم کہیں اگر نماز مت پڑھو تو چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے اگر ہم کہیں رو رہ رکھو تو رو رہ رکھا عبادت ہے، پانچ وقت میں نماز پڑھو تو عبادت درمیان قتل میں قتل ہے کہ۔ عزت پڑھو سو دن دے وقت رکھے۔ وقت و رول کے وقت میں وقت نماز پڑھے گا تو گھگرا ہوگا۔ معلوم ہوا نماز نماز پڑھا عبادت نہ چھوڑنا عبادت کہنا، مان عبادت سے، مضر میں رو رہ رکھنے کا حکم ہے، عید کا چاند دکھائی دیا تو عید کے رو رہ رکھا حرام ہے اگر کوئی رکھے گا تو گھگرا ہوگا، معلوم ہوا نہ وہ عبادت نہ اس کا چھوڑنا عبادت، کہنا مان عبادت ہے جب ہم کہیں رکھو تو رکھنا عبادت، جب ہم کہیں چھوڑ دو تو چھوڑنا عبادت ہے۔

فرمایا خود کشی حرام ہے اپنے آپ کو قتل مت کرو، بیکس گرنیر مارا وریو مارا دیا جائے کہ عید نماز میں دغ ہو جاؤ گھوڑوں کو بھی تم رو رہ عبادت ہو جائے گی۔ معلوم ہو۔ جاں کی حفاظت عبادت، رو رہ عبادت کہنا، مانا عبادت ہے جب ہم چوں کہیں جاں کی حفاظت کرو، حفاظت کرنا عبادت ہے بس ہم چوں کہیں کہ۔ جاں کی پروہت نماز، رو رہ، پھر جاں دیدہ عبادت ہے۔

عرض عبارت کا حاصل یہ ہے کہ پی پور زندگی کو قانون خداوندی کے تحت میں گزارنا برہات میں کی رضا کو۔ منہ اپنی مش کو ختم کرنا یہ عبادت ہے۔

برہات سوسنی حالت میں کسی رو پور نہیں تا جس حالت میں بھی نہایت ہو جاں میں رہتے ہو جاں تک پہنچنے کے سے روہتا تا تا۔ فساد خدائے خدائے۔ یہ چند باتیں ہیں۔ عرض میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روہت فرمائے اور سب میں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنے رحوں صلی تقدیر ہم کی سوس پر چند سوس فرمائے۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا تُكْ اَسْمِعْ لَعْنِم وَاَحِرْ دَعْوَانِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

پر سکون زندگی

مشاہیر عالم کے نام لکھے گئے خط کا جواب

از مکیم الاسلام قدس اللہ سرہ

الحمد لله ونحمي وسلام على عباده الذين اصطفى انا بعد

(کراچی کے ایک صاحب سے جی پورڈی کی مشاہیر عالم کے نام ایک مطبوعہ خط میں درخواست کی کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ انسان اس اجتر اور پر اماندہ دنیا میں پر سکون زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے۔ حضرت مہتمم صاحب قدس اللہ سرہ کے نام بھی خط آیا اور اتفاق سے حضرت موصوف کے سامنے اس وقت آیا جب وہ پچھلے دنوں بمبئی سے کلکتے کا سفر ہوائی جہاز میں کر رہے تھے اس فرصت میں موصوف نے اس سوال کا جواب ایک خط کی شکل میں کراچی کے صاحب کو تحریر فرمایا جسے ہم درج ذیل طور پر طالع کرتے ہیں۔)

بسمہ سبحانہ وتعالیٰ

محترم اہتمام ازید محمد السیّدیہ مسنونہ کے بعد عرض ہے کہ آپ کا گرمی نامہ دفتر و راحیوم دیوبند میں موصول ہو۔ میں اس دوران سفر میں تھا، سرطویل ہو گیا و آپ کا نامہ دیوبند سے ہوتا ہوا مجھے بمبئی میں مل۔ وہاں بھی مصروفیات کے سبب جواب لکھنے کا موقع نہ ملا اور کلکتہ روانگی ہو گئی۔ اس سے آج کلکتے سے جواب عرض کر رہا ہوں۔ اور اس تاخیر جواب کی معافی چاہتا ہوں۔

آپ نے والہ نامہ میں سوال فرمایا کہ ”اس پریشان اور اجتر دنیا میں سب کس طرح ایک خوش دھرم اور پر سکون زندگی بسر کر سکتا ہے؟“

جواب عرض ہے کہ سوں ہم ”دروغ“ آج کے دہائیوں کی ایک عمومی پکار ہے اس سے حقیقتاً توجہ طلب ہے، لیکن یہ سوال جس قدر اہم اور پیچیدہ دکھائی دیتا ہے اسی قدر اپنے جواب کے لحاظ سے واضح اور صاف بھی ہے۔ جواب سامنے ماننے کے لئے پہلے پریشانی اور اجتری کے معنی متعین کر لینے چاہئیں تو اس سے بچنے کی صورت اور زندگی کے سکون کی راہ خود ہی متعین ہو جائے گی۔ لوگوں نے عموماً مصیبت پریشانی دکھ درد، بے روزگاری، نفاس، تنگ دستی، خیل قید و بند، رخصت و عزت، قحط و بوجہ، بد و بھیرہ کو سمجھ رکھا ہے، حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی مصیبت نہیں، یہ صرف واقعات اور حادثات ہیں، پریشانی و مصیبت و حقیقت ان سے دل کا، ذہن کا تشویش میں پڑنا اور

تک ہوتا اور کرب و غم میں ادب جاتا ہے۔

پس یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ سب مصیبت کہلائی جاسکتی ہیں، مصیبت نہیں کبھی جانتیں، مصیبت قلب کی کیفیت احساس اور تاثر کا نام ہوگا، جیل کی قید، بند کانون، مصیبت نہیں بلکہ اس سے دل میں پرگندگی اور ٹھنکن کا اثر تا مصیبت ہے۔ فلاں وجہی دسی خود کوئی پریشانی نہیں، بلکہ دل کا اس سے گھبرانہ اور مضطرب ہونا پریشانی ہے، تپ و لرزہ یا ہیضہ و دھماکوں اور قہار و مصیبت نہیں بلکہ دل کا ن سے کرب و بے چینی کا اثر بیانا مصیبت ہے۔ جس مصیبت خود ہمارے دل کی کیفیت ہے۔ دنیا کے وقت نہیں، اس نئے مصیبت کے خاطر کی یہ تہہ ہر کبھی معقول اور کارگر نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے حوادث کو مٹائے کی کوشش کی جائے، جب کہ حوادث ممانہ نہ خود مصیبت ہیں اور یہی ہمارے قبضے میں ہیں، بلکہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ان حوادث کے پیش سے پر قوی تشویش و پر اماندگی کا رستہ روک دیا جائے اور اس سے بچائے، خلاف طبع ضیق و تشویش کا اثر پینے کے انہیں طبعیت کے موافق نمایاں جائے جس سے دل اس سے گھٹنے کے بجائے لذت سے لگے تو ان میں سے صرف مصیبت ہونے کی شاں ہی نکل جائے گی بلکہ یہ مور قفس راحتوں کا ذریعہ بن جائیں گے ورنہ زندگی میں پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔

آج کی دنیا زندگی کو پرسکون بنانے کے لئے ان حوادث و ممانہ کو ختم کر دینے کی فکر میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک ممکن کو ممکن بنانے کی کوشش ہے جب کبھی شرمندہ وقوع میں ہوسکتی اس لئے جتنا جتنا یہ اندھی تہہ بڑھتی جائے گی، اتنا ہی دنیا کی زندگی میں بتری و بے چینی کا اصف ہوگا اور کبھی بھی پریشانیوں اور بے چینیوں کا خاتمہ نہ ہوگا، جیسا کہ مذکور ہے میں رہا ہے۔ جس عام کو بدل ڈالنے کی کوشش کا نام چین نہیں بلکہ خود اپنے کو بدل دینے کا نام سکھ اور چین ہے۔

اس کی سہل صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ نظر کو ان حوادث سے ہٹا کر اس سرچشمہ کی طرف پھیر دیا جائے جہاں سے بن بن کر یہ سہا، مصائب و آفات عام پر تر رہے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے جس نے اس عالم کو اپنی لامحدود نعمتوں سے عالم صداد بنایا ہے اور اس میں رحمت و کفایت و نعمت و مصیبت، خطہ و کرب و چین و در بے چینی دونوں کو سمو کر اس عالم کی قیصری ہے۔ اس سے رشتہ محبت و عبودیت اور ربط و رضا و تسلیم قائم کر دیا جائے جس کا نام ایمان سے وریاضت و مشق سے سہا جاتا ہے اور جو ہر نفس بنایا جائے کہ اس کے مرتع و رقت پر اطمینان و اعتماد کلی میسر جائے تو یہ محبت ہی ہر تلخ و شیریں اور مرنا گوار و خوش گوار بنادے گی جس سے قلب ان حوادث سے تشویش کا اثر نہیں لے سکے گا جو مصیبت کی روح ہے کہ۔

از محنت تلخی شیریں ہو

کیوں کہ عاشق کے لئے محبوب کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز محبوب اور لذیذ ہوتی ہے وہ محبوب کی بھیجی ہوئی تکلیف کو بھی اپنے حق میں یہ سمجھ کر رحت جاتا ہے کہ محبوب نے مجھے یا دتو کیا، وہ میری طرف متوجہ تو ہے اور

مجھے قابلِ مہد تو سمجھ، یہ تصویر ہی اس مصیبت کو اس کے لئے بذاتِ درخت بنادے گا اور مصیبت، مصیبت نہ رہے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مصیبت نام سے خوف طبع کا، و خوف طبع کو موافق طبع بنانے کی اس کے سو کوئی صورت نہیں کہ عام کی طبیعت کو بدلنے کے بجائے، (جو اس کی بات نہیں) اپنی طبیعت کو بدل دیا جائے اور اس کا رخ مصیبت سے پھیر کر مصیبت سمجھے، اسے کی طرف کر دیا جائے کہ نظر مصیبت پر نہ رہے بلکہ خالقِ مصیبت کی توجہ و مہربان و رہے پادشاهت و تربیت پر ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ یقین بجز خدا کی ذات کو، نہ ہونے و اس کے سر ہر تصرف پر کلی غم و اطمینان کے بغیر میسر نہیں آ سکتا، اس لئے مصائب کا خاتمہ خدا کے نام سے بھاگنے میں نہیں ہے بلکہ اس کی طرف دئے میں ہے یعنی "گئے بڑھے میں نہیں بلکہ پیچھے بننے میں ہے۔"

دوسری صورت سان جتنا بھی استیصالِ حوادث کی مہم میں لگا ہے گا، مصائب سے کبھی نجات نہ پاسکے گا جس کا ر یہ ہے کہ وہ وغیرہ حوادث و آفات کی تدبیر کسی نہ کسی سبب ہی کے دریغ کرے گا اور یہ سبب بھی جب کہ خود یک حادثہ ہوگا جس میں منفعت کے ساتھ مصرت کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ہوگا تو یہ دفعِ مصیبت بھی مصیبت سے حل نہ ہوگا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیسرا مصائب کی بجائے کچھ نہ کچھ اضافہ مصائب ہی ہو جائے گا اور ایک مصیبت اگر کسی حد تک ٹل بھی جائیگی تو دوسری مصیبت اسی آن اس کی جگہ لے لے گی۔

گر گری بر امید راستے ہم ارب جا پشیمت بہ آئے

لیکن اگر ن حوادث سے بالاتر ہو کر خالقِ حوادث سے قلب کا تعلق قائم کر جائے تو ادھر سے طبعی طور پر تو ان آفات و مصائب کی حکمتیں دل پر نکلیں گی جس سے یہ مصائب معقول اور برکھ محسوس ہوئے لگیں گئے اور ان سے گمانے کی کوئی وجہ معقول نہ ہوگی کہ قلب عقلاً غمگین ہو اور پھر عشقِ الہی کی سرشاری میں جب کہ ان حوادث کا ورود و مشاء محبوب محسوس ہوگا تو سے توجہ محبوب سمجھ کر یہ عاشقِ قلب میں عذابِ ان آفات سے بذاتِ دہر شادی کا شرم بھی پہنے لگے گا اور "خرکار اس روحانی مدت و سرشاری میں نہ ہو کر سے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ر آفات و مصائب کی طرف دھیان بھی کر سکے۔ اس لئے اس کے حق میں رحمت و نعمت ہوئی مصیبت اس سے بھی بڑھ کر نعمت و لذت بن جائے گی اور زندگی سے مصائب اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پس راحت و حقیقت سببِ راحت میں نہیں بلکہ مسببِ المصائب سے بچے تعلق میں یہاں ہے۔

چلے گئے ہے در دہ دام نیست جرحہات گاہ حق آرام نیست

خلاصہ یہ ہے کہ راستے دو ہی ہیں، ایک مصائب سے اس تک ہو کر سبب کے راستے سے اس کا مقابلہ اور استیصال کی فکر اس کی راہِ مسببِ المصائب سے عشق کے ذریعہ مصائب کو توجہ محبوب سمجھ کر ان پر دوس سے راضی ہو جانا در شیودِ تسلیم و رضا اختیار کرنا، پس در ستہ بند گاہِ عقلا (فلاسفہ) سے اختیار کیا تو ایک لمحہ کے لئے بھی مصائب سے نجات نہ پاسکے، نہ خواہ مہم بن ہوئے نہ کسی کو اطمینان دلائے بلکہ خود جتنا ہو کر پوری دنیا کو جتنا بے مصائب

وفات کر دیا جس سے دنیا سے نکلے اور جہنم رخصت ہو گئی، اسبابِ راحت لڑھ گئے اور حت رخصت ہو گئی۔
دوسرے سترہ ہنگام خد (نیپاء و ایفاء) کے ختم کیا کہ حوادثِ عام سے تنگ دل ہونے کے لیے نہیں
توجہ حق اور غفلتِ قلبی سمجھ کر زورِ جبرِ حق قلب بنایا تو تشویش و پریشان کن کے قلب کے آس پاس بھی نہ چٹک سکی۔
خود بھی مصطفیٰ اور منشرح ہوئے اور عام میں بھی سبب و اطمینان کی ہر س دوزاویں اس لئے ان کی اور کے
تعمین کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لئے مصیبتوں کا خاتمہ ہو، و خوشی و غریب کی زبردگیوں کا عمواس بن گئی۔ ﴿لا
اوبء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون﴾ ﴿الذین آمنوا و کانوا یقولون﴾ ﴿انہم البشری فی
لحیرہ لذلہا و فی الآخرہ﴾ ﴿لانہدین لکلم اللہ﴾ ﴿دک ہو لقوز العظیم﴾ ﴿بلا خبر و یاء لہی
پر خوف ہے نہ غم جوایں، نئے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لئے دیا (رمگی) میں بھی خوش خبری ہے اور
محنت میں بھی اللہ کے حکمت میں کوئی تبدیلی نہیں خوشی و غریب کا بیکر اٹل قانون ہمیشہ رہا ہے اور ہے گا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افلاطون حکیم نے سوال کیا تھا کہ اگر تمنا کو کمال فرض کیا جائے اور مصائب و آفات
کو اس کام سے چھوڑ دے تیر شکر کیا جائے اور خدا کو تیر اندر مانا جائے تو ان مصائب سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟
عقل کا جو بے توقیری ہو تاکہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں کیوں کہ آدمی نہ سمجھتا کہ اس کے لئے ہر جا ملتا
ہے نہ خدا کے احاطے سے، ہر نکل سکتا ہے، اس لئے الاحوال سے مصائب کے تیر کھانے ہی پڑیں گے، بچاؤ کی کوئی
صورت نہیں، لیکن نبی و قدسہ نہیں ہوتے یہ محسوسات میں گھری ہوئی محدود عقل کا سہرا، پھر کراسیچہ علم و عمل کے
رستے محدود کرتیں، ان کا عقلِ مطلق عقل سے ہوتا ہے جو اپنے کمالات و تصرفات میں محدود ہے و عقل بھی محنت
و عشق کا ہوتا ہے جو عشق جہت سے بھی و پر کی بات ہے۔

عقل گو یہ شش جہت راہست حد سے بیش نیست عشق گوید، سست رہے، بارہا اس وقت م
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مصائب سے تیروں سے بچاؤ کی بہت آسان صورت ہے اور وہ ہے کہ
تیر تیر مد کے پاس میں کھڑ ہو نہ تیر لگے گا نہ ٹکڑے گا اور پہلوئے خداوندی ذکر اللہ در یاد حق ہے جس
میں محو ہو کر آدمی اپنے کو کلمتہ خد کے سپرد کر دیتا ہے اور یہ محبت و تقویٰ کی عاشق کا وہ کام ہے جس سے ہر جمع
سے نئے شیریں بن جاتا ہے اور اس صدایہ ہر جلی سے کس

ناخوش تو خوش بود بر جان من دہ اندائے یار دہ رنجہا من
اور پھر اس کی تقویٰ چنان ساری کا عام یہ ہو جاتا ہے کہ
رمہ کی سطرے تو در ہشتی ند تو دہ شدہ مثلاًئے تو ہر چہ کی رصاے تو
خبر ہے کہ اس لذت چنان ساری کے ہوتے ہوئے مصائب و آفات کی بھلائی کیا رہ جاتی ہے کہ وہ قلب

سیرت اور صورت

لِحَمْدِ اللَّهِ تَحْمَدُهُ وَتُسَبِّحُهُ وَتُكْفِرُ بِهِ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتُؤْكَلُ عَلَيْهِ وَيُؤَدُّ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
 أَنْفُسِهِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِهِ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُصِلَ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَعَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَشَهِدَ أَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَا بِمَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ أُمَّةٍ نَبِيًّا وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَعَا إِلَيْهِ بِدِينِهِ وَسِرَاحًا مُبِيرًا

فَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يَقْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَمُورٌ﴾ صدقَ اللهُ العَلىُّ العَظِيمُ ①

حواس واقعی بزرگاں مکرّم اس جلسہ کا اصل مقصد جامعہ اشرفیہ کے فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی اور ان کو مجمع عام میں سند وغیرہ دینا ہے تاکہ جامعہ کی ساری بھرتی کارگزاری معنوں کے سامنے آجائے۔ تو اصل مقصد دستار بندی اور ساری تکمیل کا اعلان ہے۔ یہ مقصد عنقریب آپ حضرات کے سامنے آجائے گا۔ میں اسی دلیل میں چند کلمات بہت مختصر وقت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔

در مختصر دلت میں نے اس لئے عرض کیا کہ کچھ تو میں علیل و درضعیف بھی ہوں اور ریہ و دیہیات ہوتا بھی نہیں ہے کچھ اس وجہ سے کہ علماء کے ستنے بڑے مجمع میں ایک طالب علم کو یوں بھی جرات نہیں ہوتی۔

حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ علیہ کے ہاں ہمارے استاد اکبر حضرت علامہ مولانا نورشاہ رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون جاتے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ "شاہ صاحب کے آسمان سے میرے قلب کے اوپر ان کی علمی عظمت کا بوجھ پڑتا ہے۔ میں ہاتھ مرعوبیت ہی محسوس کرتا ہوں۔"

حال تک حضرت مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ عالم کامل، عارف بانندہ حضرت شاہ صاحب کی علمی عظمت محسوس کریں جا، مکہ حضرت شاہ صاحب ان کے ہم درس ہیں۔ حق تعالیٰ علم جسے چاہیں عطا فرمائیں۔ تو حضرت علمی عظمت اور بوجھ محسوس کرتے تھے اور جہاں اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہوں آپ اندازہ کیجئے میرے دس پر اس کا کتنا بوجھ پڑ رہا ہوگا۔ اور بوجھ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اوبہ تو قلت استعداد کی وجہ سے کوئی مضمون ہی نہیں (دہن میں) ہوتا اور ہوتا ہے تو وہ درجہ ہو جاتا ہے۔ مگر بہر حال جب آپ حضرات سے اس جگہ بٹھلا دیا، اس کا قدرتی تقاضا یہ

ہے کہ کچھ نہ کچھ کہا جائے۔ اس دماغ میں نے عرض کیا کہ اختصار ہوگا، کچھ عدالت، کچھ ضعف اور کچھ علماء کی موجودگی یہ چند در چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شاید میں زیادہ تفصیل نہ عرض کر سکوں اور مقصد اصلی دستار بندی ہے، اس کے لئے وقت بھی دینا ہے۔

اس دنیا میں ہر مخفی حقیقت کے لئے کسی پیکر کا ہونا ضروری ہے۔ بات صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ اس دنیا کے حالات اور اس کی شیاں پر جہاں تک ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز یہاں مرکب ہے۔ ایک حصہ اس میں نمایاں ہے جس کو آپ جسم یا صورت کہہ دیں اور ایک حصہ مخفی ہے جس کو آپ روح یا جان کہہ دیں۔ غرض یہاں کی ہر چیز روح و جسم سے مرکب ہے۔ اس جہاں میں نہ جسم محض ہے نہ روح محض ہے جسم محض ہو تو اس کا انجام گن پھولن، پھٹنا سڑنا ہے۔ وہ خمیر روح کے باقی نہیں رہ سکتا اور روح محض یا جسم کے نمایاں نہیں ہو سکتی، وہ مخفی کی مخفی رہ جائے گی۔ اس نئے دنیا میں جب بھی کوئی چیز آئے گی تو وہ اپنا کوئی پیکر یا صورت لے کر آئے گی۔

یاد دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی نہیں حقیقت ظاہر ہوگی۔ وہ کوئی نہ کوئی پیکر یا پیر بن ضرور اختیار کرے گی۔ ورنہ پیرا بن اسی کے من سب حال ہوگا جو اللہ نے اس نئے کے تجویز کیا ہے۔ مثلاً گلاب کی خوشبو ایک نجی حقیقت ہے وہ جب نمایاں ہوگی، یہ نہیں ہے کہ وہ کیکر کے پتوں میں نمایاں ہو جائے، اسے ہی مناسب صورت اختیار کرے گی۔ خربوزہ ہے اس کا ایک دانہ ہے۔ جب بھی اسے آپ تلاش کریں گے تو خربوزے کی بیج میں تلاش کریں گے یہ نہیں کہ آپ آہم کی بیج میں خربوزے کا حذرہ ڈھونڈنے لگیں۔ اس نئے کہ اس دانہ کو اللہ نے اسی کے مناسب شکل دی ہے۔ وہ غیر شکل میں نمایاں نہیں ہو سکتا۔

حقیقت کے مناسب صورت انسان کو حق تعالیٰ شانہ نے حقیقت چاہا، بتایا ہے جس میں سارے ظاہری اور باطنی کمالات رکھے ہیں۔ اس کے مناسب حال یہی صورت ہے جو آپ کی صورت نو مید ہے۔ یہ حقیقت کسی جانور کی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسی انسانی پیکر میں ظاہر ہوگی تو ہر حقیقت قدر و چاہتی ہے کہ میرے مناسب صورت ہو۔ ہر صورت چاہتی ہے کہ میرے مناسب اس میں حقیقت ڈالی جائے۔ اللہ کے ہاں کوئی بے جوڑ قصہ نہیں ہے کہ حقیقت کوئی سی ہو اور شکل کوئی سی ہو۔ ہر صورت کے مناسب حقیقت اور ہر حقیقت کے مناسب صورت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ”الْبَحْرُ الْمَخْضَرُ هِيَ حَسَنُ الْوُجُوهِ“ ① ”خوبصورت چہروں میں خیر تلاش کرو“۔ یعنی اگر چہرہ مہرہ اچھے ہے تو اندر بھی خیر ہی ہوگی۔ چہرہ مہرہ حراب ہے تو اس درجے کی نہیں ہوگی۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ قادر مطلق ہیں۔ وہ پابند نہیں ہیں، وہ چاہیں تو بہتر سے بہتر صورت میں بری حقیقت ڈال دیں اور بری سی بری صورت میں بہترین حقیقت ڈال دیں۔ یہ در حقیقت ان کے قبضہ قدرت کی

① مسند ابی یحییٰ الترمذی، والفظہ اعلیٰ، صحیحہ بن مسنن بن انس بن مالک ج ۱۰ ص ۲ علامہ ابنی فرماتے

ہیں ”وہ ابو یحییٰ ولیہ من لم اعرفہم دیکھئے مجمع الزوائد ج ۸ ص ۹۵

ت ہے۔ لیکن سنتِ لہجہ کی ہے کہ جیسا بیکر ہوگا ویسی حقیقت طہر ہوگی۔

دیدہ زیب صورت میں بری حقیقت مائنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے اس میں مورچن لکھتے ہیں کہ عام سڑک پر ایک عورت پڑی رہتی تھی اور جتنی بد صورتی کی حد تھیں ہیں وہ ساری اس میں جمع تھیں رنگ بھی کالا ہوتا بھی موندت بھی درد درآ نکھیں کر ٹڈی، رال بھی بہہ رہی ہے اور آنکھوں پہ چنچر بھی لگے ہوئے۔ عرض اس کی صورت کو دیکھ کر حضرت سیدی تھی۔ سڑک پر پڑی رہتی تھی لوگ سے ہیک سے ایتے تھے رخ کوئی نہیں کرتا تھا۔ سب نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اور حامد پانی گئی۔

لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اس عیلا کی طرف کس نے توجہ کی ہوگی؟ یہاں تک کہ حکومت میں یہ سوں پیدا ہو کہ آج اس سدی عورت کی طرف کوں متوجہ ہو، ہوگا؟ تو سی۔ سکی۔ ڈی (C.I.D) سے کہا گیا کہ اس کا پتہ چلاؤ کوں ایسی بھدی عورت کی طرف متوجہ ہوا؟

پولیس نے ایک ایسے آدمی کو لا کر پیش کیا جو نہایت حسین و جمیل اور نہایت ہی دیدہ زیب اس کی صورت۔ لوگ حیران تھے کہ ایسے پاکیزہ صورت انسان سے یہ گندہ فعل کیسے سرزد ہو؟ اور یہ فرشتہ صورت سدی اس غلیظ عورت کی طرف کیسے متوجہ ہوا؟ تو پولیس سے سوں کیا گیا کہ تم نے کیسے پیچھا؟ پولیس نے کہا کہ اصل میں یہ شخص عراض پولیس ہے۔ جیسے لوگ عریض لکھتے رہتے ہیں تو اس کو اجرت ملتی ہے۔ یہ بھی عراض پولیس ہے فٹ پاتھ پر ڈال بہہ رہی تھی اس کے قریب اس کی جگہ تھی۔ اس کی دوت خشک ہو گئی تو اس سے بے تکلف مان میں ہاتھ ڈال کر وہ جو گندہ پانی بہہ رہا تھا۔ اپنی دوت میں ڈالا۔ ہم نے جا کے پکڑ لیا کہ ایسی عورت کے ساتھ ایسی گندی حرکت یہی شخص کر سکتا ہے۔ اس کی طبیعت میں گندگی ہے اور پکڑنے کے بعد تحقیقات ہوئیں تو بات سچی ثابت ہوئی کہ یہی جملہ تھے۔ تو صورت اتنی حسین و جمیل کہ بقول شخصے ”دیکھ کر دھوپ بھگ جائے“ اور حرکت ایسی گندی سرزد ہو گئی کہ اس گندی عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔

میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ بہتر سے بہتر صورت میں گندی حقیقت ڈال دیں اور گندی سے گندی صورت میں بہتر حقیقت ڈال دیں۔

بدنما صورت میں پاکیزہ حقیقت امام بنی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ما زائمت افضل من عطائبہ اسن زناج“ ① ”میں نے اپنے دور میں عطاء ابن بن ربیع سے بہتر عام نہیں پایا، علم زہد، تقویٰ اور کمالات ظاہر و باطن کے لحاظ سے میں نے یہ کوئی آدمی نہیں پایا۔ آپ اندر رہے کیجئے کہ امام بنی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس شخص کے علم و کمال کی تعریف کریں اس کا کس درجہ کا نما اور علم افضل ہوگا؟ تو علم و فضل کا یہ حال کہ ابو حنیفہ مداح و در صورت انتہائی بدنام، کالی کھوئی، دیکھ کر بوگ بھاگیں۔ مگر اس کالی صورت میں حقیقت سچی

پاکیزہ پھرنا ہوئی کہ بڑھاپہ رحمتہ اللہ علیہ بھی اس کے سامنے گروں جھکا رہے ہیں۔

صورت ترجمان حقیقت ہے تو یہ حق تعالیٰ کو قدرت ہے کہ چھی صورت میں بری حقیقت در بری صورت میں چھی حقیقت دے دیں مگر ست اللہ ہی ہے کہ چھی صورتیں ہوں گی تو چھی حقیقتیں ہوں گی اور بری صورت ہوگی تو حقیقت بھی اسی درجے کی ہوگی۔ س کے حدیث میں فرمایا گیا "المسوء الحضر فی حسان السوء" ① چھی حقیقتوں کو یا کیرہ ہر دوں میں تلاش کرو۔ اس قسم کی نکوئی چیزیں کثرت ملتی ہیں کلیہ نہیں ہونیں کوئی نہ کوئی حراس سے نکلنا رہتا ہے عام سنت مذہبی ہے کہ جیسی صورت دہی حقیقت عرض ہر حقیقت کے مناسب صورت اور ہر صورت کے مناسب حقیقت کی جاتی ہے۔

صورت کا کام درحقیقت تعارف کرنا ہے یعنی حقیقت چھپسی ہوئی ہے سے پہچان سہیں سکتے جب تک کوئی صورت سامنے نہ ہو۔ کیونکہ صورت حقیقت کی ترجمان ہوتی ہے صورت دیکھتے ہی وہی کہتا ہے کہ یہ وہ ہے۔ گلاب کی پتی دیکھ کر آپ وہ پہچان میں لگے کہ اس میں گلاب کی خوشبو ہے۔ ہم کی شکل دیکھنے ہی پہچان میں لگے کہ یہ کدو کا پھل ہے۔ اس میں آپ حویروں کا دھندلہ محسوس نہیں کریں گے۔ تو اس دنیا میں کوئی حقیقت بغیر شکل کے کیس پہچانی جاتی۔ اس لئے حق تعالیٰ نے ہر حقیقت کو ایک صورت عطا فرما دی ہے۔ اگر کوئی عالم ایسا ہو کہ آپ بغیر صورت کے حقیقت کو پہچان میں۔ تو شکل و صورت کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ شخص اس لئے رکھی گئی ہے کہ تعارف حاصل ہو جائے۔

حقیقت بیت اللہ اکرم آپ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں یا یہاں بیٹھ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کعبہ نہیں ہے۔ بیت اللہ معبود نہیں ہے وہ جو ایک چہرہ دوپہری کا کونہ سیاہ لباس پہنے ایک محبوب کی مانند کھڑا ہے وہ معبود نہیں ہے کہ آپ سے سجدہ کریں بلکہ کعبہ درحقیقت وہ محل مبارک ہے جس کے اوپر یہ رست کھڑی کی گئی ہے اور وہ محل بھی فی الحقیقت کعبہ نہیں اس محل پر چلی خداوندی اتری ہوئی ہے۔ اس حجت کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ معبود ہے۔ تو اس جگہ کے لئے محل کی ضرورت تھی۔ تو اللہ نے ایک بقیعہ مبارک معین فرمادیا۔ اس محل کی پہچان کرنے کی ضرورت تھی تو کعبہ کی چہرہ دوپہری پر محنت کی گئی ورا سے بنایا گیا۔ غرض کعبہ ایک عداستی نشان ہے۔ حقیقت کعبہ وہ جگہ ہے جسے ہم سجدہ کرتے ہیں وہی فی الحقیقت معبود ہے۔

دستِ باد تر ہے۔ وہ کسی چیز میں نہیں کا سکتی کیونکہ وہ محدود ہے۔ محدود چیزوں کے غم و افسانہ نہیں کا سکتی۔

○ المعجم الكبير للبراني، ج ۶ ص ۲۵۰ علامہؒ کہتے ہیں، رواۃ الصبرانی من طریق بھی میں ہوئے ہیں
مباد، حنک سرفی میں: یہ وہ کلاہ ضعیف دینے مجمع الزوائد ج ۸ ص ۴۵

میں کا یہ چھوٹا سا کمر جسے آئینہ کہتے ہیں۔ اس میں آفتاب کی پوری تصویر ترکتی ہے۔ وہ آفتاب کا عکس ہے۔ میں آفتاب نہیں ہے۔ عکس نہیں کہ میں آفتاب آئینہ میں سما جائے۔ لیکن اس عکس کو دیکھ کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آئینے میں سورج کو دیکھا اس میں سورج کے سارے خدا و خدایاں موجود ہیں۔ وہی رنگ، وہی نقشہ، لکھنے والے کا آفتاب کام بھی وہی کرتا ہے جو اصل کا کام ہے۔ اصل کا کام گرمی و روشنی پہنچانا ہے۔ اس آئینے کے ذریعے سے بھی آپ گرمی پہنچا سکتے ہیں اور آئینے کے مقابلے میں آئینے رکھتے چلے جائیں۔ ہر آئینے میں ایک سورج آتا چلا جائے گا اور اس کے واسطے سے اندھیرے کو نہیں میں بھی روشنی ہو جائے گی۔ تو جو اصل کا کام ہے تویر اور حرارت۔ یعنی روشنی پہنچانا اور گرمی پہنچانا وہی کام عکس بھی کرتا ہے۔ اس لئے عکس کو دیکھتے ہی کہہ سکتے ہیں کہ سم نے فلاں کو دیکھا۔ آپ کسی کی فوٹو لے میں گونا گونا گویا عکس نہیں فوٹو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں کہ یہ عکس صاف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر اور اصل میں عینیت کا علاقہ ہوتا ہے۔ میرت نہیں ہوتی اور غیرت ہوتی تو عکس کو دیکھ کر اصل کو آپ بھی نہ پہچان سکتے۔ تو عکس کا دیکھنا اصل کو دیکھنا ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ کی دت، محدود ہے۔ وہ کسی غیر میں (مخلوق میں) نہیں نکلتی۔ وہ پورے لیکن مخلوق کو پہچان کر دینے کیلئے سچ میں اللہ نے حقیقی کارستہ کھاتو اس قصہ میں یہ آیت عینیت اللہ کے اندر اپنا عکس ڈال دیا۔ عکس بڑی سے بڑی چیز کا چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی آ سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ کہ وہ حقیقی اور عکس خدا وندی ہے جو عینیت اللہ کے مدار میں ہے۔ یہ عینیت اللہ کی عمارت اس کا ایک علامتی نشان ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اب بھی عینیت اللہ کو ہوگا۔ کیونکہ عینیت اللہ موجود ہے جس کو عینیت کیا جاتا ہے۔

عین اللہ ابن ربہ رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جب انہوں نے کہنے کی عمارت کی بنائی تو پرانی عمارت نہیں تھی وہ مسجد مکرہ کی تھی لیکن طواف بھی جاری رہا اور نمازیں بھی جاری ہیں۔ حالانکہ عمارت سو حرد نہیں تھی تو کہہ اس تہی مبارک کا نام ہے۔ جس کا علامتی نشان کہہ ہے۔

صورت کہہ کا احترام مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ علامتی نشان ہو۔ کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ محاذ اللہ کوئی ناقابل لغت چیز ہے۔ اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کا ادب، تہا و جب ہوگا جیسے میں حقیقی ہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لئے کہ اسے تجلی سے ایک نسبت ہے اور وہ اس سے ملتی ہے۔ نسبت کا اثر آنے کا تو اس کی عینت معظمہ و محترمہ میں چلے گی۔ اس کا بھی دُعا واجب ہوگا۔

اور یہ صرف عین اللہ کا بلکہ اگر آپ عین اللہ کے اوپر غلاف ڈال دیں تو وہ عین اللہ بن جائے گا آپ ہی نے ہی ہے، مگر جب اس پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ نسبت قائم ہوگئی اس نسبت کی وجہ سے بنائے گئے کو بھی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا تو تجلی کی وجہ سے عظمت اللہ مبارک کی قائم ہوگئی۔ اس بقول اللہ سے عین اللہ کی چہار دیواری کی عظمت قائم ہوگئی اور پھر اس کی وجہ سے مسجد حرام کی عظمت قائم ہوگئی اور مسجد حرام کی وجہ سے پورے ملک کی قائم ہوگئی حتیٰ کہ حجاز

بھی مقدس بن گیا۔ درجہ درجہ وہ تعظیم اتھڑی اور کریم سب میں آتی رہی تو اصل تعظیم اس جلی مبارک کی ہے پھر درجہ بدرجہ نسبتیں پا کر سب شیاء مقدسہ اور با عظمت ختمی گئیں حتیٰ کہ گرو کوئی حج کر کے گئے۔ آپ اس کے بھی ہاتھ چومتے ہیں۔ اس میں کیا نئی بات پیدا ہوئی؟ عبادت تھی تو وہ یہاں بھی کرتا تھا۔ سارے بھی پڑھتا تھا۔ ایک شخص اسے بیت اللہ سے سب سے بہت پیار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بیت اللہ کا جلوہ دکھایا ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے وہ حاجی واجب الاحرام بن جاتا ہے تو دنیا میں ساری عظمتیں نسبت سے قائم ہوتی ہیں ورنہ نسبت صورت اور حقیقت کی مناسبت کی وجہ سے قائم ہوتی ہے کہ یہ حقیقت اس صورت میں پائی جائے۔ لہذا یہ صورت بھی قابل احترام ہے۔

قرآن کریم اللہ کی عیسیٰ میں تاروے۔ اس کا لفظ کی بھی آپ قلم دہا کرتے ہیں۔ ہاں لکھ کا لفظ گوشت پوست کا مجموعہ ہے۔ وہی گوشت پوست آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کی ذات میں کوئی عظمت نہیں مگر اللہ نے چونکہ اسے قلب میں اپنا کلام تاروے کیا ہے۔ کلام کی عظمت کی وجہ سے اس کی روح با عظمت ہوئی اور روح با عظمت ہونے کی وجہ سے اس کا بدن بھی با عظمت بن گیا۔ آپ لوگ اس کے ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں۔

ظہور حقیقت کی علامت تو درحقیقت وجہ تعظیم وہ حقیقت ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کی پہچان کرنے کے لئے حق تعالیٰ ایک شکل بنا دیتے ہیں جو دراصل تعریف بھی ہوتی ہے اور جب الاحترام بھی ہوتی ہے تو سنت اللہ کی ہے کہ جب کوئی حقیقت نمایاں ہونے کے قابل ہوتی ہے اسے کوئی شکل دے دی جاتی ہے۔

ایک بچہ ہے وہ شروع کے قریب پہنچ جائے تو وہ اعدان کرتا تو خورامی پھرتا ہے کہ میں باغ ہو گیا ہوں۔ مجھے بالغ سمجھو اور بوع کے احکام جاری کرو۔ اللہ اس کی شکل ایسی بنی ہے کہ دیکھتے ہی پہچان ہو جاتا ہے کہ یہ بالغ ہو گیا۔ چہرہ بھی چڑا چکھا ہو جاتا ہے۔ جا آئے لگتی ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ اب یہ نکاح کے قابل ہے اس کا اب کہیں رشتہ ڈھونڈو۔ اب یہ بچہ نہیں رہا۔ یہ درحقیقت جوانی ہے جو روپ اختیار کرتی ہے۔ اس روپ کی وجہ سے پہچان ہو جاتا ہے کہ اس میں بلوغ کی حقیقت آگئی ہے اور بوع کی حد کو پہنچ گیا۔ اب یہ اس درجے پر آ گیا ہے کہ اگر اس کا نکاح کر دیا جائے تو اس کی نسل کے چل سکتی ہے۔

نہیک اسی طرح سے ایک طالب علم جو آپ کے ہاں آٹھ برس سے تعلیم پا رہا تھا وہ اب تک نابالغ تھا۔ اس نے میران پڑھی، بوع کو نہیں پہنچا۔ شرح وق یہ تک پہنچا جب بھی باغ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جب اس نے بخاری پڑھی۔ سب کہیں گے کہ یہ حد بوع کو پہنچ گیا۔ اب ایسا ہے کہ اگر اس کا کتاب سے رشتہ کر دیا جائے، تو اس کی علمی نسل شروع ہو جائے گی۔ اس کے شاگرد پیدا ہونے لگیں گے۔ روحانی دریت پیدا ہونے لگے گی۔ اس نے کہ حد بوع کو پہنچ گیا۔ اس کے لئے سند نے علامتیں رکھی ہیں۔

اسی طرح سے معنوی طور پر جب ایک طالب علم حد بوع و کن کو پہنچے اس کی برہمگوں نے کچھ حد متیں رکھ دی ہیں۔ جس سے پہچان جائے۔ مثلاً ایک علامت گہری ہانڈھانے۔ دستار بندی۔ یہ درحقیقت ایک اعلان ہے اور اس کی

عامت ہے کہ یہ اب بھی طور پر بالغ ہو گیا ہے ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اب اس کی روحانی طور پر ذریت اور ادا پیدا ہو چکی ہے۔ ابھی نکاح کرنے میں بھی آپ دو آدمی گواہ مقرر کرتے ہیں کہ نکاح ہو گیا۔ اول رچا نہ ہو گیا۔ اسی طرح اس باج صاحب علم کے بارے میں سارے سادہ شہود دیتے ہیں کہ یہ مانع ہے اب جسے یہ پڑھائے گا وہ اس سے علم حاصل کرے گا۔ غلط رہتے پر نہیں چائے گا تو چنگیزی دے دینا یا سند اس کے ہاتھ میں دے دینا یہ علامت ہے۔

حصول حقیقت کے ذرائع کا احترام مگر اطلب مرض کی دستہ بندی ہوئی حد کمال پر پہنچنے کا یہ مصعب نہ سمجھیں کہ ہم کاموں کو سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صدحیت و استعداد دیدہ ہو گئی ہے۔ اگر کمال بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ اب سنا اور کتاب کے محتاج نہیں رہے۔ اس درجے کی قوت سمجھ گئی ہے کہ اگر وہ مطالعہ شروع کریں، تحریر کریں، تفسیر سے کام میں، تو اس کا علم آگے چلے گا تو دستہ بند ہو کے طلبہ یہ تصور نہ ہاں ہیں کہ ہم اس کا حل ہو گئے بلکہ یہ تصور ہاں ہیں کہ استادوں کی برکت سے صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اگر ہم کہاں کے راستے طے کریں تو اب طے کر سکتے ہیں اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہو گا کہ ہم استادوں سے باطل مستفی ہو گئے بلکہ مرتے دم تک استادوں کے محتاج رہیں گے، اس لئے کہ جتنے علم کا بڑھ گیا، اس کے استادوں کا علم بھی بڑھ رہا ہے تو وہ اور زیادہ آگے بڑھ چاہیں گے۔

مجھے اس پر سارے بھائی درس کا واقعہ یاد آ رہا ہے آپ کے پاس کے شیخ حدیث مولانا دریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، واقعی ایک مٹاں عالم تھے۔ مفتی صاحب تقویٰ دھرت، فخر، مفتی، عرض جو عام میں خصوصیات مولیٰ چاہیں۔ اللہ نے وہ سب عطاء کی تھیں اور وہ میرے بھائیوں میں بھی اور دوستوں میں سے بھی تھے درم چونکہ ساتھ ہی پڑھے تھے۔ ایک ہی جہت میں تھے۔ اس لئے ہماری آپس میں بے تکلفی بھی تھی۔ بہرحال ایک مٹاں عالم تھے۔ انہوں نے مسئلہ تقدیر پر ایک مضمون لکھا، جو منظوم ہے، اس کا وہ چھپ بھی گیا ہے اور اس کے شروع میں میں نے کچھ مقدمہ بھی لکھا تھا، مولانا نے مسئلہ تقدیر کی شرح لکھی ہے۔ اور اس کے شروع میں طور مقدمے کے میں نے کچھ لکھا ہے۔ یہ رسالہ لکھ کر وہ تھک نہ بھون پینچے، اور ان کے ذہن میں یہ تخیل تھا کہ یہی بدیہی چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ ان میں کسی کی سبب کی محبت نہیں ہے۔ کھلی کھلی باتیں ہیں اور اصول شرعیہ پیش کی ہیں۔ اس پر کون کتہ چینی کر سکتا ہے؟

حضرت تھوڑی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر عرض کیا، حضرت میں نے یہ رسالہ لکھا ہے۔ آپ اس پر ایک نگاہ لیں، کون تقریظ کا کلمہ لکھ دیں تاکہ یہ مستند بن جائے۔

حضرت نے فرمایا کہ بھی 'دو پہر کو تیرے کرے کی عادت ہے تو یہ کہ میں سے دیکھ لوں گا کوئی بات دہن میں آئی تو کچھ لکھ دوں گا۔ یہ حضرت کے پاس وہ رسالہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت سے دو پہر کو وہ رسالہ دیکھا، ظہر کی گھر کے بعد جب جمع ہوئے تو حضرت مولانا دریس صاحب بھی آئے حضرت نے فرمایا مولوی

اور جس پر سارے نبیؑ نے کہا ”جی حضرت! فرماؤ اور اسے لے کر حیرت کا عہد ہے۔
اب اس کی نگہیں کھلیں۔ فرمایا کہ وہ دوسرا صحیح ہے اس لیے کہ آیات و روایات پیش کی گئی ہیں لیکن اس میں سے جو کچھ نیک کام ہے۔ جو اس کا مطلب ہو اسے اس میں غشی کی ہے اور پھر اس پر اعتراضات کے دروافتی ماقابل حل اعتراضات تھے۔

ہمارے بھائی اور اس صاحبِ مویہ بات طرہیں پڑی۔ اس پر حضرت سے یہ حمد فرمایا۔ ”بھائی! نظر تہذیب و معنی سے ہم تمہارا بہت متفق ہیں۔ ہمارا تقاضا ہے۔ مرقہ بوزھوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے تمہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ اس نے کہہ دیا کہ کتا میں کچھ حسرتیں پر پہنچے گئے۔ بوزھوں کے پاس کرمبھر میں تمہیں چڑھ جائے گی اور۔“ مرقہ بوزھوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔

غرض جس حضرت کی دستاویز بود یہ یہ سمجھیں کہ ہم کامل ہو گئے۔ اس میں کسی سے سروکار نہیں وہ بھی اپنے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے کہ سروہ عم میں رہتے جا میں گے تو استادِ توان سے اس میں بڑ ہے۔ وہ نہ تو گئے رہتا ہے گار یہ یہاں تک پہنچیں گے وہ ارد گرد گئے پہنچ جائے گا۔ اور علم کی کوئی حد ہی نہیں اس مقام پر پہنچ جائے پھر بھی ”دی علم کا محتاج رہتا ہے اور مشرقی رحمہ اللہ علیہ کا شعر ہے ”رہا ہے۔“

کُنْمَا ذٰلِیْ دَھْرًا بِیْ مَعْصُ عَفْیٰ کُنْمَا ذٰلِیْ عِلْمًا زِدْ دُنَّ عِلْمًا بِیْ مَعْصُ
”جو جس سے مجھے علم صحیح اور میرا شعور بڑھتا گیا درجہ پر میری جہات واضح ہوتی گئی جس مقام پر میں پہنچتا اور اس مقام کا علم ہوتا تو بزرگوں کا علم نہ پڑتے جس سے معصوم ہوتا کہ اسے بھی تک جہانت تھی۔ اس سے گلے مقام پر پہنچے تو اس سے گئے محدود مقامات ہیں جس کا علم نہیں تو اس جہات کھلی کہ بھی تو جائے ہی جائے ہیں۔ اس سے کہ علم حق تو ان کی عفت و اس کا کمال ہے۔ اس کی ہر صفت محدود ہے۔ کی کہ نہ ہی بڑھ جائے جہالت پھر بھی رہے گی۔ حقائق باقی بظاہر کے محدود ہیں۔“ کی کہ نہ ہی با حقائق اس جائے پھر بھی وہ چوکی ہے گا۔ اس سے کہ مرتب احاطی نامحدود ہیں۔

قرآنی حقائق کی احرار کی شکلیں اسی دہے حضرت صوفیاء کے ہاں صوفی کا لقب نامزد ہے۔ یہ یہ وحدت نام لقب رکھتے ہیں کہ اپنی حقیقت تو سوتا ہے مگر لفظ ”ذونا“ جوتا ہے۔ حتیٰ جسے ہم ہمارے دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں ہے یہ اس نام مراد رکھتے ہیں۔

اس کی حد یہ کہ صاحبِ طریقت کبھی مراد کو پہنچتا ہی نہیں حق تو اس سے مرتب ناموں محدود میں جس حد تک پہنچے گا محدود پہنچے گا۔ معلوم ہو گا گئے بھی ماتی ہیں۔ وہ کبھی مراد کی اس کو پہنچے گا کی ہیں جب رہے گا گئی میں کی رہے گا اسے انہوں نے غیب کی نام درہ دے

سے برا ہے جہالت در گئے مست مرقہ بوزھوں سے دی براے مایست

ے تہہ درگاہیں چلنے جاؤ، کوئی حد و نہایت نہیں تھی کہ جنت میں بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ اور نشاء اللہ ضرور پہنچیں گے۔ وہاں بھی آپ بڑھتے ہی رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی حد پر رک جائیں گے۔ اس لئے کہ جنت کی ہر وہ مطلقہ کلمات ربانی کے مقدمات کھلنے کا نام ہے جیسا کہ ظاہری نعمتیں وہاں بے شمار ہیں کی باطنی نعمتوں کی بھی وہاں کوئی حد و نہایت نہیں ہوگی۔ آدمی کا علم بڑھتا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ حافظ قرآن کو فرمایا جائے گا۔

”رَسُولٌ ذَا نَفْسٍ“ ملاوت کرتا جا، ترقی کرتا جا۔ یعنی جتنی آیتیں ہیں۔ اتنے ہی قرآن کے مقدمات ہیں اور اس مقامات کی اتنی لامحدود کیفیات ہیں۔ جس مقام پر پہنچو گے، لامحدود نعمتیں اور کیفیات محسوس ہوں گی اور معلوم ہوگا۔ اب تک پہنچا دے، ہمیں تھا تو آگے لے لو۔ کبھی بھی حد کو نہیں پہنچو گے۔ حافظ کو فرمایا جائے گا۔ جہاں تک تیری قوت ہے ملاوت کر اور ترقی کرتا جا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ جیسے دنیا میں ایک آیت، کھوں علوم پر مشتمل ہے کہ جتنے اس کے سمد میں غوطہ بگاؤ تہہ نہیں ملتی۔ عوم و علوم نکلتے چلے آتے ہیں۔

حرف خرفش ر اندر معنی معنی در معنی در معنی

جنت کریدو گے علم کے نیچے علم ہے تہہ بہ تہہ علوم ہیں۔ آخر اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے۔ اسی طرح جب ایک آیت کے حقائق کھل کر وہاں کیفیات کی صورت میں نمایاں ہوں گے وہ بھی تہہ بہ تہہ ہوں گے۔ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوگی۔ گویا ایک ہی آیت کے علوم و کیفیات پاتے پاتے ہزاروں برس گزر چکے ہیں گے۔ اسی کی لذت سے فارغ نہیں ہوگا۔ آگے کا مرتبہ جب آئے گا جب اس سے بھی فراغت نہ ہوگی۔ غرض ہے، تہہ بہ تہہ درجات و مراتب ہیں۔

اس لئے میں عرض کر رہا تھا کہ جنت میں جا کے مقدمات انتہا کو نہیں پہنچیں گے۔ رور ترقی رہے گی اور یہی چیریں جو آپ نے لفظ کی آیتیں پڑھی ہیں، انہی کے حقائق متکمل ہوں گے۔ شکل مدام کر باغ و بہار کی صورت میں نعمت بن بن کر آپ کے سامنے آئے گی۔

﴿وَوَحَلُّوْا مَ غُصُوْا حَاصِرًا﴾ ① دنیا میں جو عمل کرتے تھے، اس کو عینہ یہی آپ کا عمل نعمت کے مختلف روپ اختیار کرے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ”كُتِبَ لَكَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ“ ② ”یہ شجرات جنت میں ایک درخت کی صورت میں نمایاں ہوگی۔“

خدا ہر میں آپ نے فقیر کے ہاتھ پر چھ رکھا، دود و دہش کی۔ اس کی شکل درخت کی ہوگی اس لئے کہ جزا مطابق عمل ہوتی ہے۔ عملاً آپ نے فقیر کے سر پر سایہ کیا۔ اس کی بھوک کو دفع کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، اس کی سرپرستی کی۔ گویا فقیر کو آپ نے پے پر سر سایہ لے لیا۔ وہ پھر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس عمل نے جنت میں جا کر ایک

① پارہ ۵ سورۃ الکہف الاية ۴۹ ② الحدیث اخرجه البيهقي في شعب الایمان، الرابع والسبعون من شعب

الایمان، وصنفه، ج ۷ ص ۳۳ رقم ۸۷۵

درخت کی شکل اختیار کی، تو درخت کے سایہ میں آپ آگئے جیسے ایک فقیر کو آپ نے سایہ دیا تھا۔ اسے آپ نے پھل کھدیا تھا۔ جس سے وہ بچارہ بچ گیا۔ وہ درخت آپ کو پھل دے گا۔ جس سے آپ کی زندگی بھی ترقی کرے گی۔ اس لئے آپ کا عمل درخت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو جیسے درخت سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، فرحت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہی منافع حق کو حاصل ہوں گے۔

کمال علمی کی علامات حاصل ساری بات کا یہ نکل کہ جس طرح جوانی کچھ عداوتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے روحانی مقامات اور اس کا حد کس کو پہنچنا بھی کچھ علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ جب علمی طور پر وہ بالغ ہوگا، اساتذہ شہادت دیں گے کہ یہ بالغ ہو گیا۔

اس کی عداوت یہ ہے کہ سند اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور اس کے سر پر پگڑی باندھ دیں کوئی نشان اس کے سامنے پیش کر دیں وہ ایک علامت ہوگی، جیسے جوان آدمی کے سنے داڑھی کا نکلنا، چہرے کا چمڑا چکا ہو جانا جوانی کی علامت ہوتی ہے۔ مگر جیسے میں نے عرض کیا جو بھی کسی حقیقت کی علامت ہوگی اگر وہ حقیقت اچھی ہے تو وہ علامت بھی قابل تعظیم ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو گلاب کی خوشبو محبوب ہے تو اس کی پگھڑیاں بھی اتنی ہی محبوب ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ انہیں جوتوں سے روندیں۔ اگر خوشبو عزیز ہے تو اس کے پتے بھی عزیز ہوں گے۔ وہی تو خوشبو کا ظرف ہے۔ وہ اگر پامال ہو گیا تو خوشبو ہاتی کہاں رہے گی؟ تو علم کی خوشبو کی جس قسم کی علامات ہیں، جس پیکر میں چھپی ہوئی ہوں گی۔ اگر علم و جب تعظیم ہے تو وہ شخصیت بھی واجب تعظیم ہوگی۔ جو اس کو سند ملے گی وہ بھی واجب الاحترام ہوگی۔ اس کو پگڑی ملے گی وہ بھی واجب القدر ہوگی۔ وہ اس اندرونی حقیقت کی علامت ہوگی جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ اندر علم و کمال ہے۔

اس واسطے کہ شکم کی حقیقت اس کے کلام سے کھلتی ہے جب کلام سامنے آئے گا آپ سمجھ جائیں گے یہ ہی شکم بھی ہوگا۔ تو جیسی علامتیں سامنے آئیں گی آپ سمجھیں گے کہ ایسی ہی حقیقت اس کے اندر ہے، مثلاً عداوت یہ سامنے آئی کہ سر پر دستار باندھی گئی، سند ہاتھ میں دی گئی۔ اساتذہ نے شہادت دی۔ یہ علامت ہوگی کہ واقعی اس میں کوئی اچھی حقیقت ہے، وہ حقیقت و جب لاحترام تو یہ عداوتیں بھی واجب الاحترام۔

انتقال حقیقت کا اثر مجھے اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا ہو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس سال ہم نے دارالعلوم سے تعلیم پائی تو دورے میں کل چودہ لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جب یہ دورے سے فارغ ہوئے تو اہل مدرسہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی جلسہ دستار بندی کیا جائے۔ ان کو پگڑی باندھی جائے اور اعلان کیا جائے کہ یہ فارغ تحصیل ہیں۔ فرماتے تھے کہ ہم طلبہ کو بڑی فکر پیدا ہوئی کہ بھی ہمارے اندر نہ کوئی لیاقت ہے نہ قابلیت ہے اور سر مجموعہ ہمیں دستار دی جائے تو کہیں ہم اپنے استاذوں کے بدنام کنندہ ثابت نہ ہوں؟ اس لئے کسی طرح سے اس جلسے کو روکنا چاہئے۔ ہم اس

قابل نہیں ہیں کہ ایسی پگڑی دی جائے۔

خیر کا زمانہ تھا، تو اضع و رکس نفسی علیہ میں بھری ہوئی تھی۔ فرماتے تھے کہ سب نے مجھے وکیل بنایا کہ تو جا کے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کر جو رالعلوم کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں چھتے کی مسجد میں صبر ہوا اور حضرت کے حجرے میں گیا تو کتاب دیکھ رہے تھے اور بیعت یہ بتائی کہ اونچی عکبیت اور اس پر کہلیاں ٹانگ۔ کبھی تھی اور ہاتھ پیشانی کی قریب تھے۔ کتاب میں جو تھے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ دو تیس منٹ کے بعد حضرت مورتا نے دیکھا تو میں نے سلام عرض کیا۔ جواب دے کر فرمایا خیر تو ہے کیسے؟ ناہو؟

میں نے عرض کیا حضرت یہ سنئے میں آ رہا ہے کہ دستار بندی کا جلسہ ہو گا اور ہمیں چڑی باندھی جائے گی۔ اگر یہ مر ہے تب تو ہم قبول کریں۔ آپ جو چاہیں ہمارے سر کے اوپر باندھ دیں لیکن اگر اس میں کچھ کہے سننے کی گنجائش تو سائے حاضر ہو ہوں۔ (کہ ہم سب کی یہ رائے ہے کہ) ہم ناواقف ہیں قابل نہیں ہیں۔ ہمیں پگڑی دی جائے۔ ہم نہیں اپنے سرداروں کے مدنام کرنے کا ذریعہ نہیں۔ اس لئے اس جلسے کو روک دیا جائے۔ فرماتے تھے کہ مولانا محمد یعقوب صاحب میں جوشِ رحمت پیدا ہو۔ یہاں جس وقت یہ فرمایا کہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ تم یہ سمجھو اور جب تک دی اپنے بڑوں کے سامنے ہوتا ہے یہی سمجھتا ہے کہ میں ناواقف ہوں کسی قابل نہیں ہوں اور سے سمجھنا بھی چاہئے۔ فرمایا یہ تمہاری سعادت ہے۔

اس کے بعد فرمایا باقی ہم جو چہ کر رہے ہیں وہ "فہمنا بینا وبین اللہ" مطمئن ہو کے کر رہے ہیں۔ ہمیں تمہاری استعدادوں کے اوپر غور ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ہمیں شرح صدر دیا گیا ہے۔ اس لئے ہم نہ صرف پگڑی باندھیں گے بلکہ یہ بھی علان کریں گے کہ۔ "جس فن میں جس کا جی چاہے، ان سے مناظرہ کر لے"۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت نے یہ جملہ فرماتے کہ ہم فہمنا بینا وبین اللہ مطمئن ہو کر تمہیں دستار باندھ رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں نثر سے تمہاری استعدادیں ہیں اور ہم بھرے مجمع میں اعلان کریں گے کہ جس کا جی چاہے جس فن میں ان سے بحث کرے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو کانپ گیا کہ ابھی آئے تھے نہ بخشوں نے، یہاں ورے بھی گھٹے پڑ گئے ہم تو آئے تھے کہ سند بھی نہ ملے، یہاں اعلان ہو گا کہ بحث بھی کرو، نو میں بہت ہم گیا۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جملہ فرمایا جو حقیقت کا تھا فرمایا "تمہاری سعادت مندی ہے جو تم اپنے کو نااہل اور ناواقف سمجھتے ہو باقی یہ مہر پر دین موعودوں سے بھری پڑی ہے۔ جہاں جادو تم ہی تم ہو گے۔" فرماتے تھے کہ ہم نے یہی دیکھا کہ جہاں گئے ہم ہی ہم نظر آئے وہ کسی کی رہ گھٹی ہم سے ہیں۔ دیکھی یہ برہمگوں کے قوس کا ٹھکانا اور اس حقیقت کا جو ان کے ذریعے سے ان کے قلوب میں پہنچی۔

اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو دستاروں کا ہے، اس کا جذبہ یہ ہونا چاہئے کہ یہ بزرگوں کی طرف سے عطا ہے، ہمارے لئے تیار ہے مگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس عطیہ کو ہم رکھ سکیں۔ شاید اس کی برکت سے

حق تعالیٰ ہمارے اندر کوئی پاکیزگی پیدا فرما دے۔

نفل پر حصول حقیقت اس سے کہ محض دھبہ صورت اچھی ہوتی ہے۔ تو اچھی صورت میں بھی حقیقت حق تعالیٰ کی طرف سے آجاتی ہے جب اچھی نیت ہے گی درمید ہے کہ اللہ کی طرف سے اچھی حقیقت بھی آجائے گی۔

آپ سے واقعہ سناں ہوگا حدیث شریف میں حضرت ابو محمد رحمہ صلی اللہ عنہ کے سامان نے کا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پا کسی اور عرصے سے جب واپس ہوئے تو مدینہ طیبہ در دھا اللہ شرف و کرامت چند میل باقی رہ گیا۔ عادت شریف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں داخل ہو کرتے تھے۔ سنی فرما تھے کہ دن میں داخل ہوں۔ اس لئے وہاں پڑواؤں دیو گیا کہ کل صبح کو مدینہ منورہ میں پہنچ جائیں چونکہ شکر تھا جسے وغیرہ لگ گئے۔ تو ہمارے اذان ہوئی۔ جب کوئی کونج یا لشکر جاتا ہے تو لشکر و رفو جیسے دیکھنے کیے عموماً بچے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کا لشکر تھا در اس زمانے میں کا مشہور تھا کہ ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے۔ یہ سب کا لشکر ہے تو دیکھنے کے لئے سب لشکروں بچے جمع ہو گئے جب اذان ہوئی تو بچوں نے اذان کی نقل تارنی شروع کی در ایک شور کی شکل بن گئی کیونکہ ہر بچہ جب اللہ اکبر کہے گا تو خود ہی شور ہو گیا اللہ اکبر کا بڑا شور مچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سے ہر شریف آئے۔ فرمایا یہ شور کیسا؟ لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مودن در دے رہے ہیں بچے جھکیں تارے ہیں۔ فرمایا ان بچوں کو پکڑ کے روکو۔

حصرات میں پکڑنے کے لئے دوڑے تو بچے بھاگ گئے۔ یہ بومزدور ڈنڈہ جواں تھے نہ ہانگل بچے تھے، انہیں غیرت آئی کہ میں بھاگ جاؤں۔ یہ کھڑے ہو گئے۔ صبیح نے نہیں پکڑا یہ و اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے ار جرت سے کہا کہ اذان دے رہے تھے۔ فرمایا۔ اچھا، اور نقل تارو۔

ہوں نے در دسہ افضول میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا زور سے کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے زور سے کہا جیسے مودن اللہ اکبر پارتا ہے۔ اس کے بعد حقیقت شہد ان لا الہ الا للہ توحید کا مسئلہ آیا۔ فرمایا آگے چلو۔ سب پیدر چھپکے۔ اس سے کہ توحید میں بھی اس لوگوں کو بہت سا کلام تھا۔ وہ شرک کے غدر مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقل کیوں نہیں تارتے؟ انہوں نے درادے در گئے افضول میں شہد ان لا الہ الا للہ کہا فرمایا زور سے کہو۔ انہوں نے زور سے کہا شہد ان لا الہ الا للہ فرمایا آگے چلو۔ آگے شہد ان محمد اور سونو للہ تو ساری جھگڑے کی چیز تھی۔

اس لئے کہ توحید کے کسی درجے کے مشرکین مد بھی قابل تھے۔ لکل مشرک نہیں تھے در کہتے تھے کہ اللہ در حلق تو ایک ہی ہے۔ اس نے اپنے بچے بہت سے حد بجا رکھے ہیں۔ نہیں حقیر سے آئے آئے ہیں، کوئی دوری

دے وا ہے، کوئی ورد دینے والا ہے۔ اصل ایک ہی ہے درای واسطے جب دو ج میں جاتے تھے تو کاتبہ بھی ہتھ یہاں تھا جس میں، یہی ہی توحید کا ترا تھا اور کہتے تھے ”لَبَّيْكَ اَسْمُهُمُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْاَشْرِيكُ هُوَ لَكَ“ ”اے اللہ میں تیرے پاس حاضر ہو تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں شریک وہ ہے جو تو نے خود ہی بنا شریک بنا رکھا ہے“ یعنی تو نے ہی معاذ اللہ جو شرک کا درد زہ کوں دیا ہے۔ وہ شریک تو موجود ہے باقی ر خود کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا۔

تو کسی نہ کسی درجے میں توحید کو مانگتے تھے۔ سارے جھگڑ رسالت کے عہد تھا سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس نے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تَنكُ تَوْبَتِ بَيْتِ كُنِي۔ اب جب اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کی باری آئی تو یہ بہت شپٹے کے کی کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اتارو۔ جب قل تارو ہے تھے، انہوں نے بہت دسے کھٹے غفلتوں میں کہا ”اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور سے کہو۔ انہوں نے زور سے کہا۔ یہاں تک سدا ان پوری ہو گئی۔ فرمایا اجاد! عرض کیا حضور! اب جاؤں کہاں؟ میں تو اب غلام بن چکا وہ توحید و رسالت جو رہاں سے او کی۔ وہی صورت وہی آؤ زردں میں شکر گئی۔ توحید بھی دل میں اتر گئی۔ نبوت کی عظمت بھی دل میں تر گئی۔ تو عرض کیا اب میں کہاں جاؤں۔ میں تو غلام ہو چکا ہوں۔ میرا تو رس مسداں ہو چکا۔ رہاں سے میں نے توحید و رسالت کا اعلان کر دیا۔ رہاں نے جس چیز کا اعلان کیا تھا، وہی دل میں شکر گئی۔ جیسی صورت بنی تھی تو اس میں حقیقت بھی جیسی پیدا ہو گئی۔ تو آدمی اچھی صورت بناے تو حق تعالیٰ اس میں حقیقت حسنہ ال دیتے ہیں۔

ظاہری وضع کا باطن پر اثر یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ظاہری روپ، ظاہری وضع قطع، اس کی تہذیب پر توجہ دلائی ہے کہ جیسی تم ظاہری وضع اختیار کر دے، باطن بھی تمہارا وہی بن جائے گا۔ فرض کر لیجئے کوئی شخص پہواؤں کا سالہاں پہنے لگے، لنگوٹ ہاندھ کر میدان میں چائے۔ طعناں اس کا دل چاہے گا کہ بچہ کشتی کرے، ڈنڈے پہلے مٹا دے ہوں در کشتی ہو۔ صفا دھڑ جذبات، کل ہو جائیں گے۔ وہ اس وضع کا اثر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زہاں سہاں پہن لے۔ چوڑیاں بھی پہن لے، رنگین کپڑے پہن لے، چند دن کے بعد جذبات میں نسو بیت آجائے گی، اس کا جی چاہے گا کہ بڑے بھی عورتوں کی طرح اور بوجہ بھی وہی اختیار کرے۔ وہ اس وضع کا اثر ہوگا۔

اگر ایک شخص عمامہ کی وضع اختیار کرے طبی طور پر دروغ و تقویٰ کی طرف توجہ ہوگی چاہے ظاہری میں ہو کہ میں موبوینہ پاس پہن رکھا ہے۔ اس میں اگر کوئی بری حرکت کی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس پاس میں رہ کر یہ حرکت؟ تو جو بھو طبیعت مکمل ہوتی ہے کہ کوئی متعین نہ اعلان سر دہوں۔ یا من سدا اور دوشوں جیسا پاس پہن لے۔ تو قدرۃ اس میں زہد و وقفات کے جذبات پیدا ہوں گے غرض ہر وضع قطع باطن پر موثر ہوتی ہے۔ جیسی بیت بناو گے ویسی

حقیقت ہر جاتی سے۔ اس نے شریعت نے زور دیا ہے کہ ہیئت بناؤ تو اہل اللہ جیسی بناد۔ انبیاء علیہم السلام کی ہیئت بناؤ۔ صحابہ کرام اور علماء و ربانی کی ہیئت بناؤ۔ اس ہیئت میں اچھی حقیقت ڈال دیتے ہیں۔ چاہے ظاہر داری کے لئے ہی بناؤ مگر پکار نہیں ثابت ہوتی۔ غرض ظاہری توں، نہ ہری ہیئت ایسی مت اختیار کرو کہ تمہارا باطن بگڑ جائے۔

قول و فعل کا اثر مثلاً زمانہ جاہلیت میں یہ رسم پڑی ہوئی تھی کہ اس طرح سے اگر کسی نے انگلی دکھا دی تو نکواریں نکل جاتی تھیں جیسے ہمارے آپ کے ملک میں کہتے ہیں کہ کسی کو ٹھیکہ دکھا دینا، کسی کو ٹھوٹھا دکھا دینا وہ ٹپڑے گا۔ یہ چڑنے کی علامت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں چڑنے کی یہ علامت تھی۔ اس طرح انگلی دکھائی اور نکواریں نکلیں۔ اس لئے اس انگلی کا نام سنسانہ یعنی کالم گلوچ کی انگلی تھی۔ جہاں بھی درڑنی شروع ہوتی۔

شریعت اسلام نے اس کی ہیئت کو بدلا۔ اس کے محل کو بدلا کہ انگلی اٹھائی جائے مگر کہاں؟ شہادت اور توحید کے واسطے النصیحت کے اندر نکالی جائے اور اس کا نام رکھنا سنسانہ، جسی اللہ کی پاکی میں کرنے والی انگلی۔ فرمایا سنسانہ مت کہو، ورنہ وہی نفی معنی یاد آئیں گے جو زمانہ جاہلیت کے تھے۔ سنسانہ کہو۔ جب لفظ چھاؤ لو گے، حقیقت بھی اندر چھپی آ جائے گی۔

تجارت کرے والے کو قرآن کریم نے تاجر کہا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں خسار کہتے تھے۔ تو رش و فرمایا گیا کہ خسار مت کہو۔ تاجر کہو، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ ”لا تسؤلوا حسنا و لا تقولوا ناسحوا“ خسار مت کہو، جاہلیت کی نعت ہے۔ جب وہ یوں گے تو تمہاری طبیعت خواہ مخواہ جاہلیت کی طرف چلے گی، اس لئے وہی لفظ بولو، جو اللہ نے اختیار کیا ہے تاکہ ذہن چلے تو قرآن کی طرف اور حقائق الہیہ کی طرف چلے۔ غرض ہر چیز میں ہیئت ہو۔ لفظ یا قول ہو چھپی صورت اختیار کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے۔

اس لئے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں تاثیر نہ ہو۔ ہر چیز میں اللہ نے اثر دیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اثر ہے، جیسا دیکھ کر کس سے وہ اثر ظاہر ہوگا۔ جیسا بچھل کھائیں وہ اثر ظاہر ہوگا۔ ہر چیز میں تاثیر ہے۔ اور لفظ شیاء ہی میں تاثیر نہیں۔ آپ کے بدن میں بھی تاثیر ہے، آپ کی ہر ہیئت میں تاثیر ہے۔ آپ اگر کسی کو مسہ چھ کر کے دکھلائیں، ممنون ہوگا اور اگر کسی بری ہیئت سے دکھلائیں۔ جیسی ٹپڑنی ہو جائے گی، معلوم ہوتا ہے ہیئت میں مسون کرنے کا اثر بھی ہے اور عیض و غضب میں۔ نے کا بھی۔ اسی طرح آپ کی آنکھ بھی موثر ہے۔ اگر آپ بچی نگاہ کر کے بات کریں، محبت پیدا ہوگی اور اگر آنکھ اٹھ کے گھور کے گنگو کریں تو عیض و غضب پیدا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے آنکھ کا موثر ہے۔ مگر خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ غیض اور بعض دفعہ محبت پیدا کرتی ہے۔

باس کی وضع قطع میں اثر سے جیسی وضع ہوگی ایسی تاثیرات قلب کے و پر پڑیں گی۔ چہرے مہرے کی جیسی ہیئت بنائیں گے، ویسے قلب کے و پر اثرات پڑیں گے۔ جب ہر چیز میں اثر ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اوضاع کے اندر اور ہیئت کے اندر اثر نہ ہو۔ شریعت نے تہذیب سکھائی کہ قول بھی ایسا مت کہو جو بعد ہو جس سے دوسری

کی طرف دھیان جائے۔ بیت بھی ایسی مت بناؤ جس سے کوئی برائی پیدا ہو۔ بیت انوں پر نظر بھی اچھی رکھو۔ اس سے فرمایا ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغُضِّضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ ① "جاں میں میں رو کی اختیار کرو" ضبط ضبط کرتے ہوئے چلو گے، تکر نہ چاں ہو جائے گی، بہت جھک کے چلو گے یا روں کی چال میں جاے گی۔ درمیانی چاں رکھو اس میں تواضع و راءت کی بھی ہوا اور ساتھ میں قوت بھی ہو نہ تمہیں بار کھجھ جائے۔ مشکم سمجھ جائے اس سے کہ چاں کا بھی خرچ نہ ہے۔ اور فرمایا ﴿وَغُضِّضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ ② "آواز میں درستی اختیار کرو۔ بہت زیادہ چاں کے ہلنا جس سے دوسرے سمجھ کر کہ س نے مجھے بہرہ سمجھا، جب ایک جگہ بھلے آدمی کو آپ جو محو بہرہ بتا دیں گے، سے غصہ ہی نہ لے گا پھر زیادہ تلخ آواز کانوں کو بھی ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ بقدر ضرورت آواز بلند کرے، اعتدال کے ساتھ گفتگو کرے تو پوری طرح مہذب ہو۔ ہاتھ پاؤں رہاں اور بیت میں اعتدال رکھو۔ کہیں رش نہ لیاں

ایمان کا اثر "لَا تَسْمَعُ مِنْ سَمِ الْفُحْشَمُونَ مِنْ لَسَانِهِ وَبَدَنِهِ" ③ "مسند وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔" دیکھا مسند ہے کہ کام گم کوچ کرتا رہا ہے۔ دوسرے کا دل دکھا تا ہوا رہا ہے، چاہے آپ اسے اسلام سے خارج نہ کریں۔ مگر حقیقی معنی میں کوئی کمال تھوڑا ہی ہے؟ یہ مسلمہ حقیقت میں وہ ہے جس کی رہاں اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں اور کہیں فرمایا "انصوہ من امۃ الناس عسی اموہم ودمائہم" ④ "مومن وہ ہے کہ لوگ اس سے اپنی جانوں، مواں اور آبرو کے بارے میں مطمئن ہو جائیں۔" انھوں روئے چھوڑ کر چلے جائیں کہ یہ مومن ہے خیرت نہیں کر سکتا۔ سہوینی کو چھوڑ کر اطمینان ہو کہ یہ مومن ہے خیرت نہیں کرے گا۔ اور یہاں لفظ جو فرمایا وہ یہ نہیں کہ "عن امۃ الفحوشوں" اس سے مسلمان مطمئن ہوں، ہند فرمایا من امۃ الناس لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں کہ یہ مومن سے خائن نہیں۔ غیر مسلم بھی اطمینان کا اظہار کریں کہ واقعی یہ ایمان والی ہے۔ تو مومن تو وہ ہے۔

مومن و مسلم ایہ ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ بھی درخ کے چلو۔ کہیں جیب نہ کترے کہیں گاں نہ دیدے کہیں دس نہ دکھائے، مومن کیا، یہ تو اچھا خاصہ نکل ہو گیا۔ اس سے کہ نکل جب چلتا ہے تو لوگ بچ کے چلتے ہیں کہ بھی اچا ور ہے کہیں ات نہ مار دے، ام نہ مار دے، پیشاب نہ کر دے، چھینٹ نہ پڑ جائے۔ مگر مومن سے بھی کی طرح بچ کے چلیں کہ کہیں گالی نہ دے دے، جیب نہ کتر لے، جھری نہ مار دے، یہ مومن کیا یہ تو اچھا خاصہ نکل ہے مومن وہ ہے کہ لوگ اس سے معصن ہوں کہ جان بھی محفوظ ہے، پرد بھی اس سے محفوظ ہے۔ کیونکہ یہ مومن ہے جب تک لوگوں کو اتنا اطمینان نہ ہو وہ "دی سچ مومن ہے؟"

① ② سورۃ لقمان الایہ ۱۹ ③ الصحیح مسلم، کتاب الایمان باب بیان تعامل الاسلام،

ح ص ۲۵ رقم ۳ ④ الصحیح لایں حیاں، کتاب الایمان باب فی قص الایمان، ج ۲ ص ۲۶ رقم ۵۰

کردار و اخلاق کے اثرات یہ ہیں کہ اگر آپ غیر مسلموں کے سامنے جائیں گے۔ اس کی گردنیں جھکیں گی۔ سلام کی طرح پھیلا ہے۔ ہوا سے نہیں پھیلا کردار و اخلاق اور معادلت کی سچائی، و خیر فوہی خلق اللہ سے اس قدر پیید ہے۔

حضرت محمد بنی اللہ عنہم جہاں اوصاف کو لے کے پیچھے لوگوں کی گردنیں جھکیں، سندھ میں جب دعوت میں داخل ہوئے تو سورجین لکھتے ہیں کہ غزادوں ادنیٰ اس کے چہرے، رکھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ چہرے جسوں کے چہرے نہیں ہیں۔ یہ بخور کے چہرے ہیں۔ تو مسلمان کا چہرہ مہرہ بھی مسن ہے۔ اس کی وضع قطع بھی مسن ہے۔ ورس کی ہر حرکت مسن ہے۔

و قد یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو خود سلام کی تبلیغ میں حائل ہیں۔ غیر مسلم ہمیں وہ آپ کو دیکھ کر، ہمدردی حرکات کو دیکھ کر سلام سے رکت گئے ہیں۔ "روسوں سے دس پانچ آدمی پاکیزہ اخلاق کے نکلے" میں سے قوم کی پاکیزگی نہیں کہتے کم سے کم کثرت تو ہو۔ حیات بہ ہیں کہ ہمارے فعل بھی منکر، ہمیں بھی منکر، میسوں حریت ہمدردی ہوئی ہیں۔ تو غیر مسلموں تک سلام کو پیچھے میں ہے۔ فعل سے ہم خود حائل ہے ہوئے ہیں وہ ہمارے دین کو کتابوں سے نہیں، افعال سے دیکھتے ہیں۔ ہمدردی کرتیں رہی دیکھیں گے، کہیں گے ان کا دین بھی ایسا ہی ہے۔ ہمدردی کرتیں صحیح ہوں۔ ہمیں گئے، واقعی ان کا دین چھ ہے۔ بہر حال ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے ہوں کہ محض زبان سے تبلیغ نہ کریں بلکہ ہمارا چہرہ مہرہ دیکھ کر کوٹ کہیں واقعی مسلمان آدمی معلوم ہوتا ہے۔

۷۱۔ یہاں دیوبند کے قریب مظفر گڑھ میں آریوں سے مسلمانوں کا مناظرہ ہوا۔ اس میں حضرت مولانا اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی جو کارنامہ تھا، تھوڑی تھوڑی دہم کی ہوئی تھی۔ ہائل بند کی دادر تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی تھے درحسب و جیل بھی تھے۔ اکثر سبز گجڑی ہاندھا کرتے تھے۔ غرض حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی انگلی صورت تھی۔ حضرت شاہ صاحب اس مناظرے میں گئے کیونکہ حضرت شیخ ابند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اس موقع پر یہ مسن نے کہا کہ "مگر کسی کی صورت کو دیکھ کر سلام قبول کیا جا سکتا۔ تو میں سوچی اور شاہ کی صورت کو دیکھ کر بھی سلام قبول کریتا۔ اس کا چہرہ تھا ہے کہ سلام یہ ہے"۔ تو مسلمان کا چہرہ مہرہ خود مسن ہوتا ہے۔ غرض شریعت اسلام نے ہمیشوں کی تہذیب و رن کو درست کرنے کی تاکید کی ہے۔ کیونکہ اہیت سے سار کام چلتا ہے۔

لباس کا اثر جب فوجیں آپس میں جاتی ہیں تو فوج کا سپاہی اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے جو اس کا یونیفارم ہوتا ہے اس سے شناخت ہوتی ہے۔ مگر کوئی اپنا سپاہی دشمن کی وردی پہن کے "چا" یقیناً سے گولی مار دیں گے بعد میں چاہے انہوں کریں کہ بھی "ایہ تو چنی فوج کا تھا"۔ معلوم ہو سارا رومہ رومہ یونیفارم اور وردی ہوتا ہے۔ آپ سب اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں۔ اگر دشمن کی اہیت میں "میں گے تو ڈرے کہیں گوں نہ وردی چائے۔ اپنی اہیت میں آنا چاہئے

تا کہ اپنی فوج کا سپہی سمجھ جائے تو میکس کوئی اصلاح خادم کی تہذیب اس کی طرف شریعت سے بہت تودہ فرمائی۔
میں اس لئے یہ عرض کر رہا تھا کہ ان صاحبموس کو جنہیں دستور دی جائے گا ان کی بیعت یہی ہوگی کہ ہاتھ میں
نہ ہے۔ سر پر گڑھی ہے۔ دل میں غم بھرا ہوا ہے۔ محسوس سے سمجھ جائے گا یہ، شاہانہ فارغ التحصیل ہو گئے۔ مگر
ان کا فرض ہے کہ وہ جو نہ سمجھیں کہ ہم کامل مکمل ہو گئے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہم سے پہلے اپنے آپ کو ہم کھدیا ہے
بے تکمیل فارغ شروع ہو ہے سرچ میں تو مکمل ہو سکتے ہیں۔ فی الحقیقت ہماری ابتداء تھی۔ اس لئے ہونے کی استعداد
کی شہادت دینی کے کمال کے دل میں طبع پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ چاہیں تو مکمل ہو سکتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک خوشی
کا وقت ہو گا کہ ہم اپنے طلبہ کو دستور مکمل میں لے آئیں گے کہ تو میں الحمد للہ یہ سب جوں پیدا ہوئے جو کل کا ہم سکھائیں
گئے۔ ان کی عمری ذریعہ قائم ہوگی

سے نیچے ایک اور اسٹیج تھا۔ اس پر سات افراد تھے، جیسے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس انداز کا تھا۔ ہم چھپے کرسیوں پر دیکھنے کے لئے بیٹھ گئے۔ تو ایک نمائندے نے یہ سمجھ کر کہ یہ وضع قطع سے دوسرے ملک کے معلوم ہوتے ہیں ہمارے میزبانوں سے پوچھا کہ یہ یہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہندوستان سے آئے ہیں۔ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے کہا دراحصوم دیوبند کے۔ انہوں نے کہا۔ دراحصوم دیوبند کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا ایک مذہبی یونیورسٹی ہے اور یہ اس کے چانسلر ہیں۔ تو اس لڑکی کو بھی قدر ہوئی کہ اچھا یہ یونیورسٹی کے چانسلر ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا۔ آپ کو کوئی اعزاز تو نہیں اگر میں (ان کی آمد کی) صدور کو اطلاع دوں؟ انہوں نے کہا دے دیجئے۔ اب میں تو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ انگریزی میں بات چیت ہو رہی تھی۔ خیر اس نے صدور کو اطلاع دی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارا قلمی جسٹس ہے۔ اور حسن، اتفاق دیکھئے کہ ہندوستان کا ایک شخص جو وہاں کے قلمی ادارے کا ذمہ دار ہے۔ وہ موجود ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں اسے اسٹیج پر بلاؤں؟

سادری پبلک نے کہا کہ ضرور بلائیے، اب وہاں سے ایک آدمی پہنچا، اب یہ قوم کی شائستگی کی بات ہے کہ جو رسی میں تھا، تو پور جسٹس کھڑا ہو گیا۔ اور تالیوں بجاتی شروع کیں، اپنی داستان میں گویا تبریک و تہنیت پیش کی جب تک میں اسٹیج پر نہیں پہنچ گیا ہر تالیوں بجتی رہیں۔ اسٹیج پر جب پہنچے تو دوپرتین کرسیاں تھیں۔ صدر، نائب صدر، سیکرٹری، سیکرٹری عورت تھی اور وہ سٹیج میں تھی صدر نائب صدر، ادھر ادھر تھے۔ میرے پہنچتے ہی اس (سیکرٹری) عورت نے کرسی چھوڑ دی۔ مجھے بھلا دیا۔ خود پشت پر کھڑی ہو گئی۔ تو خیر میں نے کہا گورابن، کاے نے قبضہ کیا۔ میں اب تک یہ سمجھ رہا ہوں کہ محض سکرٹریاں اور اعزاز آیا کیا۔ لیکن صدر نے اعلان کیا کہ یہ ہندوستان کی یونیورسٹی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں انہیں تقریر کے لئے کہوں؟ پبلک نے کہا ضرور کہنا چاہئے۔

اب اس نے تقریر کی درخواست کی تب میں سمجھا کہ یہ مقصد تھا۔ میں محض اعزازی سمجھ رہا تھا۔ چانک اس نے مجھے کہا کچھ جان کیجئے۔ وہ جو وہاں میں نے جسے کہے کہ وہ مجھے سنانے تھے جس کے لئے یہ تمہید تھی جو میں نے یہ واقعہ سنا یا، وہاں چونکہ کالے گوروں کی تفریق ہے۔ تو پہلے میں نے کھڑے ہو کر حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہمیں آسے کی اجازت دی اور پبلک کا کہ اس نے قبول کیا، پھر جلسے والوں کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ "آپ نے اس پر غور کیا کہ کاے درگورے مل کر اس وقت ایک جگہ جمع ہیں۔ تو کس چیز نے ہمیں جمع کیا؟ یہ سوال میں نے کھڑ کیا۔"

اگر آپ کہیں کہ رنگ نے جمع کیا تو میرا رنگ اور آپ کا رنگ اور ہے۔ رنگ کے معنی ہی حد بندی اور قطع و انقطاع کے ہیں۔ جو کاہے وہ گورا نہیں ہو سکتا۔ جو گوراہے وہ کالا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ ملگے ہی لگے رہیں گے۔ تو رنگوں کے ملنے کا بھی کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح میں نے کہا مجھے اور آپ کو وطن نے بھی جمع نہیں کیا۔ آپ کا وطن افریقہ ہے میرا وطن ہندوستان ہے۔ دو وطن کے معنی ہی حد بندی کے ہیں کہ فریقہ ہندوستان، اور ہندوستان افریقہ

نہیں بن سکتا۔ تو ہم ایک ہی رہیں گے۔

اور میں نے کہا اسلئے بھی ہمیں جمع نہیں کیا میری نسل اور بے در آپ کی نسل اور بے نسل کے معنی ہی یہ ہیں کہ جو ایک خاندان کا ہے وہ دوسرے خاندان کا نہیں بن سکتا، ہمیشہ انقطاع رہے گا۔ پھر اگر ہمیں کس چیز سے جمع کیا؟ اور میں نے کہا کہ جمع بھی کس طرح کیا؟ اور ہم صرف کدھائی مٹا دے ہوئے نہیں بیٹھے بلکہ اندر رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے مٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دل میں دوسرے کی جگہ دے دے کہ کس چیز نے جمع کیا؟ میں نے کہا کہ درحقیقت ہمیں علم نے جمع کیا ہے نہ کہ رنگ، نسل اور وطن سے جمع کیا، ورنہ ہم نے کیوں جمع کیا؟ اس لئے کہ وہ ہماری صفت نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری صفت ہوتی تو میرا علم ور ہوتا، اس کا علم ور ہوتا آپ کا علم اور ہوتا۔ وہ بھی تعریف کا ذریعہ نہ تھا، علم اللہ کی صفت ہے میری در آپ کی نہیں ہے میں نے کہا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی صفات پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے بس تک نہیں چھوڑ کر کوئی خدا کی صفت اختیار نہ کریں جو صفت کی شان اس کے اندر سے در میں نے کہا کہ

جب اللہ کی صفت میں جمع کرنے کی شان ہے تو اگر کوئی ذات تنہا پہنچے اس کو سامنے رکھے پھر انسان ہی نہیں حیوان و غیر حیوان سب جمع ہو جائیں گے۔ سب کا خالق ہی ہے۔ سب کی اصل ایک ہے۔ اس سے جمع کرنے کی شان اللہ کی ذات و صفات ہی میں ہے۔ نسل کی ذات و صفات میں جمع کرنے سے جمع ہونے کی شان نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی صفات کو چھوڑ کر خدائی صفات اختیار نہیں کریں گے۔ ہم میں تو نہیں قائم ہوگا۔ تو ذریعہ اتحاد اللہ کی ذات و صفات ہیں۔ اور ذات و صفات احدیتا ہے۔ تو سلام جمع ہونے کا ذریعہ ہے اور کوئی چیز جمع کرنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک بات سچ میں یاد آگئی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طلباء کو جنہیں دست رویہ دے گئے کہ یہ ایک طاہری ہیئت ہے اور اس طاہری ہیئت کے ذریعے سے وہ پہچانے جائیں گے کہ اللہ نے تنہا قابلیت عطا کی تو انہیں غرہ نہیں کرنا چاہئے۔ ورنہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اب یہ ہم سے مستغنی ہو گئے۔ کتنا بھی زمانہ گزر جائے۔ وہ آپ کے شاگرد ہی رہیں گے اور بڑھوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔

بہر حال یہ مبارک ساعت ہے کہ جس میں جامعہ کے سات آٹھ سال کا نوجوان آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ اتنے افراد ہم نے تیار کئے، ان کو اس قابل بنایا کہ یہ آگے دوسروں کو ہدایت و نصیحت کر سکیں۔ نسبت کا اثر — یہ آپ حضرات کا فرض ہوگا کہ اپنی امانت سے ایسے چند دل سے آپ نے جن کو تیار کیا، آپ خود ان کی قدر کریں آپ کو کبھی قدر کرنی پڑے گی۔ جیسے بیت اللہ کا عارف آپ ہی اپنے ہاتھوں بناتے ہیں لیکن بن کر جب وہ بیت اللہ پر لٹک جاتا ہے تو آپ ہی سے چومتے ہیں در پیشانی پر لگاتے ہیں کہ سے نسبت پیدا ہو گئی۔ ان بچوں کو آپ ہی نے پڑھایا ہے اور پکڑی بھی آپ ہی نے دی۔ لیکن آپ کے سے ان کی قدر کرنی واجب ہو گئی۔ چونکہ نسبت پیدا ہو گئی۔ اس لئے آپ کو بھی علم کے لئے جھنڈنا پڑے گا۔

سپ اگر کسی عام کے آگے جھکتے ہیں تو اس کے گوشت پوست کی وجہ سے نہیں۔ جیسے گوشت پوست اس میں ہے آپ میں بھی ہے۔ اس علم کی وجہ سے جھکتے ہیں جو اس کے اندر ہے۔ تو یہی علم اس طلباء میں بھی ہے جس حد تک بھی اللہ ان کو علم دیا ہے اور قدامت دی ہے، وہ ایسی ہے کہ آپ پر تعظیم کرنا واجب ہے۔ اسی کو دیکھ بیٹھے کہ یک باپ ہے پڑھا لکھا ہے۔ اس نے بچے کو پڑھا دیا۔ جب سچ بنے گا، سچ پر بچہ بیٹھے گا اور باپ نیچے۔ وہ علم ہی ہے جس نے اسے ونچ بنا دیا اور جس کے پاس علم نہیں وہ بچا رہ گیا۔ کیونکہ علم خود اتنی طور پر نصرت کی چیز ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ علم بھی نیچا ہو کے نہیں رہتا۔ اس لئے عام بھی نیچا ہو کے نہیں رہے گا اگر واقع میں عالم ہے۔ علم میں طبعی طور پر ترفع و بلندی کی شان ہے۔

طریق منزل مقصود مگر اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی میں نہیں تکبر پیدا ہو جائے۔ اس نے اس کا بد رفتہ عبدیت سے کہ علم کے ساتھ جب تک عبدیت جمع نہیں ہوگی تو تکبر اور نخوت اس سے ملگ نہیں ہو سکتا اور عبدیت یہ ہے کہ کسی مرد کامل کے سامنے آدمی پامال بنے۔

قار ر بگذاز مرد حال شو چیز مرد کاٹے پامال شو

تو علم اگر کسی کے سامنے جھک کر اپنے اخلاق کی اصلاح نہ کرے تو علم اس کے لئے اور زیادہ تباہی و دہال کا ذریعہ بنے گا اس لئے وہ تکبر و نخوت پیدا کرے گا۔ لڑائی جھگڑا۔ پیدا کرے گا۔ جو عام تربیت یا تربیت نہیں ہوگا، اخلاق سمجھ نہیں ہوں گے۔ عموماً فسادات اور جھگڑے کا باعث بنے گا۔ جب تک اپنے خدق کو پامال کر کے اس کو بلند نہ کرے، حرص کی بجائے قاعدت نہ ہو، کبر کی بجائے تواضع نہ ہو، کل کے بجائے سخاوت نہ ہو۔ غرض جب تک اخلاق فاسد نہ جمع ہوں علم کی قدر نہیں کھل سکتی نہ علم کام دے سکتا ہے جب تک اخلاق سمجھ نہ ہوں۔ تو محض علم سے آدمی منزل مقصود پر نہیں پہنچتا۔

اس لئے مدارس میں دینی چیزوں کی ضرورت ہے ایک تعلیم کی جس سے علم پہنچے و ایک تربیت کی جس سے اخلاق درست ہوں۔ اگر تعلیم محض رہ گئی۔ علم آج پڑے گا، اخلاق نہیں آئیں گے وہ دہال جان بن جائے گا اگر اخلاق درست ہو گئے علم نہ آیا تو جاہلانہ افعال سرزد ہوں گے۔ اس سے منکرت و بدعات سرزد ہوں گی، دوسوں صورتیں تباہی کی ہیں۔ تو علم و خدق جب تک جمع نہ ہوں کام چلنے والا نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ سے پتہ مقدمہ میں کچھ اشعار لکھے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ۔

فَسَادٌ كَبِيرٌ عَالَمٌ مُمْتَلِكٌ وَ اكْتِسَابُ جَاهِلٍ مُتَشَكِّكٌ
هَلُمَّا بِنُتْقَةِ فِي الْعَالَمِينَ كَبِيرَةٌ لِمَنْ يَهْمُ لَهُ دِينُهُ بِمُتَشَكِّكٍ

”وہ عالم دین میں فساد کبیر ہے جو دوسروں کی جھک چاہے۔ کبر و نخوت میں بھرا ہوا اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل کے درپے ہو۔ وہ عالم میں عظیم فساد ہے اور اس سے بھی زیادہ فساد ہے اس کا بد رفتہ جو جہالت کے ساتھ عبادت

کر رہے ہیں۔ اور تباہی و بربادیوں میں مبتلا ہوگا۔
گویا امت کے فساد کے دو دھڑے ہیں۔ ایک حلیہ مولوی ایک جاہل صوفی ایک وہ عام ہے کہ علم ہے مگر
اخلاق نہیں۔ ایک وہ عام کہ عبادت ہے مگر علم نہیں۔ دونوں چیزیں جمع ہوں جب جا کے وہ صحیح ثابت ہوگا۔
تو کہتے ہیں۔

هَمَّا فِتْنَةٌ فِي الْعَالَمِينَ كَيْفَ لَمْ يَمُتْ بَهْمَا فُلِي دِيْنُهُ يَنْمُشِكُ

’یہ دونوں قسم کے لوگ دنیا کے سے فتنہ ہیں جو بھی دین کے بارے میں ان سے متنبہ کرے گا۔ وہ فتنہ میں
گرتا رہوگا۔‘ وہ عالم ربانی جس کا علم بھی صحیح، اخلاق بھی صحیح، سیرت بھی پاکیزہ ہو۔ وہ اصداغ کا درجہ پہنچے گا۔ وہ
صحیح راستہ دکھائے گا۔ اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

یہ جو ہمارے بچے تیار ہوں گے اس میں اس کی ضرورت ہے کہ اس میں دونوں وصف آجائیں علم بھی صحیح ہو
اور اخلاق بھی اسے درست ہوں۔ دور اس تعلیم میں ہی اخلاق کی درستی کی ترین ہو۔ تو وضع، نگہ، خدمت،
ایثار، وجد، خدمت خلق، تہذیب و عادات ان کے غریب پیدا کئے جائیں، بھروسہ جائیں۔ ان سے ان کی نشوونما صحیح
ہوگی۔ ورنہ غرض کیجئے اس وقت اس میں کوئی کمی رہ گئی، تو بعد میں سے پورا کر سکتے۔

عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ سلف کی شان یہ تھی ”کَمَا سَاوَا يَتَعَلَّمُونَ الْهَدْيَ
كَمَا سَاوَا يَتَعَلَّمُونَ لَعْنَهُ“ سلف کی شاہ تھی کہ جب آنحضرت دس دس میں علم حاصل کر پڑتے تھے اس کے
بعد عمل سیکھنے کے لئے مستقلاً مشائخ کی خدمت میں رہتے تاکہ انماں اور اخلاق درست ہوں۔

ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند میں بھی میری طالب علمی کے زمانے تک تو یہ پابندی رہی کہ صاحب علم فارغ
التحصیل ہو جاتا تھا لیکن سونہیں دی جاتی تھی جب تک جماعت کے کسی بزرگ کے پاس رہ کر ان کا مرید ہو کر اپنے
اخلاق کی اصلاح نہ کرے، بعد میں ایسا نہ ہوا۔ اس لئے غربی پیدا ہوگئی۔ بہرحال جیسے علم ضروری ہے، حلقہ بھی
ضروری ہیں۔

یہ ہمارے بھائی جو گزری باندھیں گے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آج سے علم میں بھی کامل ہو گئے، خلاق میں بھی
کامل ہو گئے۔ یوں سمجھنا چاہئے کہ پہلی سیرگی پر قدم رکھ دیا ہے۔ اب آگے بڑھنا کام ہے۔ تو ہمارے لئے
خوشی کا مقام ہے کہ ہم نے پہلی سیرگی پر انہیں چڑھا دیا۔

اس یہ چند باتیں حصہ دوسرے بند کی سلسلہ میں ذہن میں رکھیں بے ضعف کی وجہ سے میں کوئی خاص
ترتیب سے لکھ رہا ہوں نہیں سکا۔ بہرحال جیسے کہنے کے لئے میں صوں ہے کہ ”حَسْبُ الطَّعَامِ حَاصِرُ
“ بہترین کھانا وہ ہے جو صبر ہو۔“ دی مہمان کے سامنے رکھ دے۔ تو یہاں بھی حَسْبُ الطَّعَامِ حَاصِرُ جو اس
میں ”حَسْبُ“ وہ پیش کر دے۔ اسے قبول کیا جائے۔ نقد قاتی دوسرے کو بھی قائم و دائم رکھے۔ دوسرے کے بارے اس قدر

کرم کو معاف نہیں، پتہ صبر و سب و حق تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ (۱۰ میں)

اللہم ربنا تقبل منّا انک انت السميع العليم واحضر دعوانا لحمدك ربنا تعلمين

شعب الیمان

حَمْدُهُ مُحَمَّدٌ وَوَسْتَعْفُوهُ وَوَسْتَعْفُوهُ وَنُومُنْ بِهِ وَنُومُنْ عَلَيْهِ وَنُومُنْ بِهِ وَنُومُنْ عَلَيْهِ
 نَسَبٌ وَمِنْ سَيَابِ غَمَالِنَا مِنْ يَهُدَهِ فَهُوَ فَلَا مُصْلَ لَهُ وَمِنْ يُصَدِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُشْهَدُ أَنْ مُبْتَدِئٌ وَسَمَدٌ وَمَوْلَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَى كَقَّةٍ لِّلنَّاسِ شَيْئًا وَنَدَّيَا، وَدَاعِيَا إِلَيْهِ بَدَدَهُ وَسِرْ خَائِمِيرُ
 مُبَادِعِ قَدَدِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمَانُ بَصْعٌ وَسُغْوٌ شُعْبَةُ
 أَعْلَاهُ لَوْلَا لَّهُ لَا لِلَّهِ وَذَهَبُ امْرَأَتِهِ لَادَى عَنِ الطَّرِيقِ وَلُحْيَاءُ شُعْبَةٍ مِّنْ لَا يَمَانُ أَوْ كَمَقَارِ
 عَلَيْهِ ضَوْوُهُ وَنُشْلَامُ

احواس واقعیہ بر گاہ محترم حبیب کہ آپ سے علم میں آئے ہے کہ قریب ہی میں میری آنکھ پریشان ہو اس
 کی وجہ سے کچھ صعب بھی رہا ہے۔ اس کا شراب تک موجود ہے۔ اس کی بدولت تو یہ بھی کہ میں تم سے کم تھیں چا
 ہوں مگر جو تک رہا ہے مگر۔ ہوں اور تقریر بھی نہ کروں۔ لیکن یہاں تک کہ اس حدیث کی غرض
 یہ ہے کہ اس میں سے بھی ہونا چاہیے اور تقریریں بھی کرنی پڑیں اور یہی صورت میں جاتی ہے کہ اس نے فی مجملہ پیش
 کی ہے تاہم جہاں پہنچے اس میں ہوتا ہے میں احتیاط بھی کرتا ہوں اس نے یہ گندہ رش ہے کہ شاید میں زیادہ دیر تک
 نہ بول سکوں۔ جہاں بھی آسانی سے بن پڑے گا۔ یہی قدر چند محاسن آپ حضرات کے لوگوں کا اور اس حدیث کے
 بارے میں چند غلط فہمیں گندہ رش کروں گا۔

ترجمہ حدیث: یہ جناب رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پیچھے اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اس
 کی تفسیر بھی تفسیر و تشریح۔ ترجمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں کے کچھ وہ ستر شعبے اور
 شاخیں ہیں جس میں سے علی ترین شعبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کر پڑھو۔ اس شعبہ سے ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کا ہونا
 دنیا کی تکلیف اور پیروں کا اور کرنا ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو اور فرمایا یہاں کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ یہ
 حدیث کا تقریباً مطلق ترجمہ ہے۔

اس میں یہاں کے شعبے اور اس کی شاخیں یہاں کی گئی ہیں۔ پہلے اس کی ضرورت ہے کہ خود یہاں کی حقیقت
 سے آگے نہ جائیں تاکہ اس کے شعبوں کو اور اس کی شاخوں کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔

ایمان کی دو بنیادیں ایمان کی دو بنیادیں ہیں، ایک "الْعَظِيمُ لَا مَرَّ لِلَّهِ" اور ایک "الشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ" اللہ کے دامن اور اس کے قانون کی عظمت و تعظیم کرنا اور دوسرے اس کی مخلوق پر شفقت کرنا اور اس کی خدمت کرنا یہ دوسرے کے اجزاء ہیں اس کے دو بنیادی شعبے ہیں۔ ایک کا حاصل یہ ہے کہ "دی اپنے پروردگار کی طرف دوڑے، اس کی طرف جانے کی کوشش کرے، اس کی عظمت و تعظیم کے حقوق بجالائے۔ دوسرے کا حاصل یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کا حق بجالائے۔ اگر ایک شخص اللہ کی طرف دوڑتا ہے لیکن مخلوق کو سناٹا اور یزاد سنا کر رہتا ہے۔ اس شخص کو ضعیف الایمان کہا جائے گا۔ اس کا ایمان کمزور ناقص ہے۔ ایک طرف دوسرے شخص ہے جو دن رات قومی خدمات میں لگا ہوا ہے، ہر وقت کا، اور دھوا اور پھونکا تو ہم کی خدمت ہے۔ لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ نہ عبادت ہے۔ نہ صحت ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف الایمان اور ناقص الایمان ہے۔ کامل ایمان وہی شخص سمجھا جائے گا کہ ایک طرف اللہ کی طرف جھکا ہو اور دوسری جانب مخلوق کی طرف رجوع کئے ہوئے ہو جیسا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان ہے کہ ہر وقت رجوع الی اللہ بھی ہے اور ہر وقت خدمت مخلوق اللہ بھی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک فرمائی گئی کہ "سكان يدنوا من الله على كمال احبائه" ○ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر اللہ و یاد خداوندی سے فارغ نہیں تھا۔" اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، چمکتے، چلتے پھرتے حتیٰ کہ گھر میں رہتے ہوئے، بیویوں کے پاس جاتے ہوئے بھی کوئی لمحہ فارغ نہیں تھا کہ ذکر اللہ آپ سے صادر نہ ہو ہو۔ زبان مبارک، قلب مبارک اور عمل مبارک سے غرض یاد خداوندی ہر وقت ہر لمحہ ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی تربیت و تعلیم، اس کی راہنمائی و ہدایت سے کوئی لمحہ فارغ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر شریف رجوع الی اللہ کئے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف رجوع کرنا مخلوق کی خدمت سے غافل نہیں بناتا۔ اسی طرح ہر مخلوق کی خدمت میں متہنک ہیں۔ در یہ خدمت رجوع الی اللہ سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں۔

اللہ نے اپنے قانون کو حجت و برہان اور بصیرت سے منوایا ہے "الْعَظِيمُ لَا مَرَّ لِلَّهِ" اللہ کے اوامر کی تعظیم کرنا۔ یہ دوسرے کا جزو ہے مگر یہ قدرتی بات ہے کہ کسی قانون کی عظمت جب ہوتی ہے جب قانون سازی کی عظمت دس میں ہو۔ اگر قانون بنانے والا، یا قانون چلانے والا، اس کی دس میں کوئی عظمت نہ ہو بلکہ اس کی حقارت دس میں بیٹھی ہوئی ہو، تو قانون کی عظمت بھی دل میں نہیں ہو سکتی۔ اگر قانون بنانے والے کی عظمت دل میں نہ ہو تو پھر قانون دباؤ اور مجبوری کا رہ جاتا ہے۔ دی شفق کے ساتھ آدمی قانون پر نہیں چل سکتا۔

شریعت اسلام کے قانون کو اللہ نے اس طرح نہیں بھیجا کہ دواؤں کرنا یا ہو۔ پہلے مالک سے محبت پیدا کی گئی ہے۔ اس محبت کے ذیل میں قانون سے خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی قانون شریعت پر اپنے دل کی

محبت، رصا اور شغف سے چل رہا ہے دباؤ سے کبھی چلے۔ یہ نہیں ہو کہ تلوار کا دباؤ ڈالا اور مجبور و مقہور کر دیا ہو۔ بلکہ جتنی پیش کیں کہ دلائل سے سمجھو، بصیرت سے سمجھو۔ جب شرح صدر ہو جائے قیوس کرو، ورنہ چھوڑ دو۔ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ فرما لی گئی، ﴿وَاذْكُرُوا دِينَكُمْ لَكُمْ يَخْرُجُ عَلَيْهَا ضَعَاوُ غُيَاثًا﴾ ① "جب اللہ کی باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی تھیں، تو وہ اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گرتے تھے بلکہ بیٹا و شنو ہو کر سوچ سمجھ کر بصیرت کے ساتھ قیوس کرتے تھے۔" اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ فرما لی گئی ﴿وَعَسَىٰ بِبَصِيرَةٍ اَنْ يَّرْءَوْهُ﴾ ② "میں دیر میرا اتباع کرنے والے اس دین پر بصیرت اور شرح صدر کے ساتھ قائم ہیں۔" کسی دباؤ یا مجبوری سے نہیں بلکہ دل کی فکر سے قائم ہیں تو شریعت اسلام نے بصیرت پیدا کرنی چاہی ہے۔ قرآن کریم نے جہاں جہاں اللہ کا وجود اس کی توحید اس کی صفات، سنوئی ہیں۔ وہاں دلائل دیئے ہیں۔ انہی دلائل بھی، آفاقی دلائل بھی۔ کہ اپنے نفسوں میں غور کرو تو تمہیں اللہ کے وجود کی جتنی ملیں گی۔ کائنات میں غور کرو تو اس کے وجود اور اس کی یکائی کے دلائل میں گے کہیں پہاڑوں کو، کہیں دریاؤں کو، کہیں ہوائ کے موٹ پھیر کو پیش کیا کہیں سورج کی حرکت کو پیش کیا کہ ان تمام تغیرات کو دیکھو۔ سورج کتنا بڑا عظیم کرہ ہے۔ آج کل کے فلک سدا کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین سے سورج گیارہ کروڑ گنا بڑا ہے۔ گویا سورج میں سے گیارہ کروڑ زمینیں بن سکتی ہیں۔ اتنا بڑا سیارہ اور چوبیس گھنٹوں میں لاکھوں میل کی حرکت کرتا ہے تو کتنا بڑا کرہ اور غلاموں کی طرح سے چکر کھا رہا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بڑی طاقت ہے جس نے اسے چکر میں ڈال رکھا ہے۔ اس سے سورج کو دیکھ کر اس کی ذات مان کو پیچو۔

اگر زمین حرکت کر رہی ہے جیسا کہ آج کے فلک سدا کا دعویٰ ہے۔ تو یہ عظیم کرہ جس میں اربوں کھریوں مخلوق آباد ہے اس کو کس نے چکر میں ڈال رکھا ہے؟ کس نے گھما رکھا ہے؟ ﴿لَا اِسْتَنْسُ يَنْهَيْ لَهَا اَنْ تَذَرِكْ لِقَمَرٍ وَلَا النُّجُومِ صَافِي النَّهَارِ﴾ ③ "سورج کی یہ جہاں نہیں کہ چاند کو جا پڑے، رات کی یہ جہاں نہیں ہے کہ دن کو نہ آنے دے، خود چھ جائے۔" اپنے وقت پر دن، اپنے وقت پر رات بھی "رہا ہے۔ یہ محکم نظام کی ناجائز کا قائم کیا ہو نہیں بلکہ نہ تو، نہ جہاں کا قائم کیا ہوا ہے۔ ایسے دانہ اور حکمت و لے کا قائم کیا ہوا ہے جس کی حکمت نامحدود ہے، جس کے کمالات نامحدود ہیں۔ موسم اپنے اپنے وقت پر رہے ہیں۔ گرمی اپنے وقت پر آتی ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں رک سکتی، سردی، برسات اپنے اپنے وقت پر آتی ہے۔

ہزیوں کا جو نظام بنا دیا ہے اسی وقت پر ریح زمین سے اپنا سر نکالتا ہے۔ تھار درخت بنتا ہے۔ درخت کی جو بنیاد اور عمر ہے وہ مقرر اور مکمل ہوتی ہے اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ ترین محکم نظام بغیر کسی حکمت و لے کے ممکن نہیں ہے۔ غرض قرآن کریم نے جہاں بھی اللہ کے وجود اور یکائی کو بتوایا، وہاں یہ نہیں کہا کہ تم مجبور ہو، ناجائزے کا دور نہ

① پارہ ۱۹ سورہ النور، الآیہ ۳۵ ② پارہ ۱۳ سورہ قیوسف، الآیہ ۸ ③ پارہ ۲۳ سورہ قیس، الآیہ ۳۰

جنہم میں جاوے جگہ راکل و جتیس پیش کیس کر سوسوچو اور سمجھو۔

عقل و بصیرت کے ساتھ کئے ہوئے عمل سے ہی درجات بلند ہوتے ہیں عقل کی فضیلتیں صحت
ہیں کہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یہ رسول اللہ اور شخص یکساں قسم کا عمل
کریں۔ اتنی ہی ناریں وہ پڑھتا ہے اتنی یہ اتنی ہی دکرہ کر رہا ہے۔ تنہا یہ یہیکن روز قیامت ایک کے درجات
زیادہ بلند ہوں گے، ایک پیچھے رہ جائے گا حالانکہ عمل کی تعداد دونوں کی برابر ہے۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق کی وجہ عقل ہے جو عقل اور بصیرت سے عمل کرتا ہے اس کے مدارج بلند ہوتے ہیں۔ جو
بے بصیرتی سے عمل کرتا ہے وہ بجات پالے گا لیکن اس کے لئے درجات کا کوئی سوا نہیں پیدا ہوگا۔ تو عقل کو
(بندی درجات کے لئے) معیار قرار دیا۔ کسی کو فرمایا ﴿إِنَّ مِثْقَالَ حَبِّ خَلْبٍ لِّلْمَسْمُوتِ وَالْأَزْهِرِ وَاجْتِزَاءِ ثَلَاثِينَ
زَاكِيًا لَّيْلَةٍ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ ① آسمانوں و زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے کوٹے پھیرنے
میں قدرت کی آیات اور نشانیاں ہیں مگر کن کے لئے؟ عقل والوں کیسے جو تہہ بر کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ جو
صرف پیشانی کی آنکھ سے دیکھنے کے عادی ہیں، ان کے لئے کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو پیشانی کی آنکھ سے دیکھنے
کے بعد دل کی آنکھ سے بھی دیکھیں اور تہہ بر کریں، ان کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھلیں گی۔

شریعت اسلامی کی نظر میں عقل مند کون ہیں؟ اور عقلمند کون ہیں؟ اس کی تفصیل فرمائی، ﴿ثُمَّ بَدَأَ
بِذِكْرٍ لِّلنَّاسِ مِمَّا قَدْ خَلَقُوا فَخَلَقَ النَّاسَ مِن طِينٍ عَلِيٍّ وَنَسْفُكُورٍ ۚ وَخَلَقَ النَّاسَ مِن طِينٍ عَلِيٍّ وَنَسْفُكُورٍ ۚ وَخَلَقَ النَّاسَ مِن طِينٍ عَلِيٍّ وَنَسْفُكُورٍ ۚ
مند وہ ہیں جو شے بیٹھے سوتے جاتے اللہ کے ذکر میں منہمک ہیں اور ہر وقت تحقیق و رسکات میں فکر کرتے
رہتے ہیں۔ تو دل میں ذکر اور فکر دونوں ہوں وہ عقلمند ہیں۔ فقط ذکر کو بھی عقل مند نہیں کہا گیا، فقط تفکر کو بھی عقل
مند نہیں کہا گیا۔ مگر محض فکر ہی فکر سے ذکر اللہ نہیں تو وہ فلسفی ہے اور اگر محض ذکر ہی ہے فکر نہیں ہے تو وہ منکشف اور
جامد ہے۔ دونوں چیزیں جمع ہوں۔ ذکر بھی اور تفکر بھی تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں عقلمند کہا گیا ہے۔ کسی پر
اللہ کی قدرت کی نشانیاں کھلتی ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے کوئی دباؤ ان کو نہیں
منو یا چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ لہذا نہ وہ عاجز نہ یہ فرمانے کا حق تھا کہ اللہ کا علم آگیا ہے تو ماننا پڑے گا۔ لیکن وہ کہتے
ہیں کہ تم اللہ کے وجود کو راکل سے سمجھو، اس لئے قاذوں کو بھی بصیرت سے سمجھو، سوچ سمجھ کر قبول کرو۔ مذہبوں،
بہروں کی طرح سے قبول نہ کرو۔ عقل کو آزاد چھوڑا ہے کہ وہ فکر کرے۔ شریعت اسلام سے جو نہیں بتلایا حاصل
کے یہ نکل کہ کوئی دباؤ ان کو مقصود نہیں ہے ہندو کر اور فکر کرانا مقصود ہے۔

مدارجات اللہ کا فضل ہے۔ دریاہ، کرکون کرتا ہے؟ ﴿مَنْ حَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرًا﴾ جس شخص کو
حس سے محبت ہوتی ہے اس چیز کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ سے جب محبت ہوگی اس کی یاد بھی بڑھے گی۔ اس کی

فکر بھی بڑھے گی۔ رات دن غور بھی کرے گا۔ تو اصل چیز محبت نکل آتی ہے۔ یعنی دس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر پھرنے کے قانون کی محبت بھی ہوگی۔ دس کے قوانین کی عظمت بھی ہوگی اور لَنْعُظْمِیْمٌ لَامُنْرٍ اِلَیْہِ جو ایسا کا ایک بڑا جز ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔

تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے اور اس کی عظیم ہو وراوہ کی عظمت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک دس میں اللہ کی عظمت نہ بھری ہوئی ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدانِ حشر میں بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے جو بے شمار گناہوں کا بار اپنے سر پہ لئے ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ ان لوگوں کے لئے فرماتے ہیں کہ ”اے بندے اگر تو میرے سامنے اسے گناہ کر آئے کہ زمین اور آسمان تیرے گناہوں میں چھپ جائیں۔ تو اتنی بڑی مغفرت سے کہ میں تجھ سے عاقبات کروں گا۔ بشرطیکہ میری عظمت تیرے دس کے اندر ہو۔ تو میری بڑائی کو مانا ہو۔“

بڑائی اور عظمت خداوندی وہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے گرفتار و احیاناً گناہ بھی سرزد ہو جائے فرماتے ہیں، پر وہ مت کر، بچی تو بہ کر اور اگر خدا غواستہ تو یہ بھی نہ ہوگی، اس کے لئے فرماتے ہیں اَلْهٰکِیْمُ الْمَحْسَبُ یُفْضِلُ الْعَشِیْبَتِیْنِ ”نیکیاں خود بدیوں کو مٹا دیں گی“ عملِ صالح اور نیکی کے اندر لگے رہو۔ تو عملِ صالح میں لگایا گیا تاکہ بدیوں میں بھی مٹ جائیں اور اگر اس کے باوجود بھی بدیوں سرزد ہوں تو ان کے اندر حق تعالیٰ کی عظمت ضرور رکھو۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ آج سے آدمی بدیوں پر جری ہو جائے کہ جی ’بس میں دل کے اندر عظمت و محبت رکھتا ہوں۔ لہذا اب میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں۔ میں کہتا ہوں، جو بدی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قلب کے اندر محبت کی کمی ہے۔ پوری محبت ہے ہی نہیں۔ جس کے قلب میں محبت رہتی ہوئی ہوگی وہ بدی سے خود بخود بچے گا۔ یہ یہاں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ بخش جائے گا وہ درحقیقت بچے گا، اللہ کے فضل سے بخش جائے گا جب تک فضلِ متوجہ نہ ہو بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے خواہ کتنی بڑی نیکیوں ہوں۔

اس پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ”وَلَا اَنْتَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ کیا آپ کی نجات بھی اللہ ہی کے فضل سے ہو؟“ فرمایا کہ ”میری بابت بھی اللہ ہی کے فضل سے ہوگی“ مگر فضلِ متوجہ نہ ہو تو میری بھی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ”لَا اَنْ یَنْصَحُہُہُ سِیِّی اللّٰہُ بِرَحْمَۃِہُ“ ○ جب تک اللہ ہی اپنی رحمت اور فضل نہ کرے۔ اس کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔

عمل بھی ضروری ہے۔ یہ بھی آپؐ سمجھئے کہ جس فصل کے اوپر دی بیٹھا رہے اور یوں کہے کہ فضل ہو گا، نجات ہو جائے گی۔ پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں عمل کرتا، اس کی دلیل ہے کہ فضلِ متوجہ سوچنا۔

گر عمل نہیں کر رہا تو اس کے معنی ہیں کہ اس کے اوپر فضل نہیں ہو رہا۔ عمل فضل کی علامت ہے کوئی بیکار چیز نہیں ہے۔ بہرحال عمل کرادینا اور عمل قبول کرنا یہ بھی فضل کی دلیل ہے، اس عمل پر نجات کا ثمرہ مرتب کرنا یہ بھی فضل کی دلیل ہے۔ اس سے آخر تک فضل خداوندی سے کام چلے گا۔ محض ہمارے عمل کہ ہم اس پر غرہ (فخر) کریں، یہ اس درجے کے نہیں ہیں جو ہمیں نجات دل سکیں۔ جب تک کہ خدا کا فضل متوجہ نہ ہو۔

اسلام میں عتر اقبیٰ، عجز و بی عبادت ہے۔ در اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی عمل کتنی ہی کرے۔ اللہ کا حق اور نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کہ احسانات و محود ہیں۔ اور ہمارے عمل محدود ہوگا۔ ہم خود ہماری حقت، ہمارا ماخ، عقل و قوت بھی محدود ہے۔ عمل جتنا کریں گے وہ ایک حد کے اندر ہوگا اور اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہایت نہیں ہے۔ ہمارے عمل کی طرح سے ہر آں رحمتیں برس رہی ہیں۔ ان رحمتوں کا حق دار کا حقیقت میں بس کی بات ہے بھی نہیں، ناممکن ہے۔ بس یہی صورت ہے کہ عمل کر کے وہی ہوں گے، اے اللہ! تمھ سے کچھ نہیں بن پڑا۔ یہ اپنے عجز کا اعتراف کرنا یہی حق کی ادائیگی ہے ورنہ حقیقی معنی میں اللہ کے حق کو کون دار کر سکتا ہے؟ حضرات و دواعیہ سلام کو فرمایا گیا ﴿اعملوا آل داؤد شکراً﴾ ①

اے داؤد! ہمارے شکر ادا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرات انبیاء علیہم السلام ہی ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ! جب شکر کرنے کا آپ کا حکم ہے۔ تو میرا فرض ہے اور میں شکر د کروں گا۔ مگر میں حیرت ہوں کہ ادا کروں تو کس طرح سے کروں؟ اس لئے کہ جب شکر ادا کرنے میں ٹھٹھوں گا، اس شکر کی توفیق بھی تو آپ ہی دیں گے تو یہ توفیق خود ایک نعمت ہوگئی۔ اس پر مجھے شکر دار کرنا چاہئے اور جب اس پر شکر د کروں گا تو اس شکر کی توفیق بھی آپ ہی دیں گے۔ تو پھر یہ ایک نعمت اور ہوگئی، تو پھر اس پر شکر دار کرنا چاہئے۔ گو یہ ہر شکر سے پہلے ایک شکر لکھتا ہے۔ تو میں شکر کی جتد کیسے کروں؟ شکر کو نجوم کیسے دوں؟ سو اے اس کے کہ اپنے عجز کا اعتراف کر اس کہ میں آپ کے شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں۔

حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ”اے داؤد! تم نے اگر یہ سمجھ لیا کہ تم ہمارے شکر ادا کرے سے عاجز ہو یہی ہمارے شکر کی دہنگی ہے کہ پڑا ہمارا اور اپنے عجز کو تسلیم کرو۔

جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانساکرین ہیں کہ آپ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی بندہ شکر گزار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”اَللّٰهُمَّ لَا تُخْصِنِيْ فِتْنَةً عَلَيَّكَ“ اے اللہ! میرے دل میں نہیں ہے کہ تیری فتنا اور صفت بین کر سکوں اور تیرا شکر ادا کر سکوں۔ ”اَنْتَ كَمَا تَخْتِبُ عَلٰی نَفْسِكَ“ ② ”بس اس سے سو کیا کہوں۔ تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود تعریف کی ہے۔“ میری تعریف سے تو بہا مارتا ہے۔ میرے قبضے میں نہیں ہے کہ تیری تعریف

① پارہ ۲۲، سورۃ النبا النبیہ ۱۳ ② المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الصلوۃ باب ما یقول الرحمن فی

آخر ہر سورۃ ج ۲ ص ۹۹ و ۹۸ حدیث صحیح ہے دیکھئے مجمع الزوائد ج ۳ ص ۳۹۵

کر سکوں۔ اس عجز کے اعتراف کو بھی حق تعالیٰ نے شکر قرار دیا ہے کہ یہی میرا شکر ہے۔ اس نے حق و کربا کے قہر سے بھی بچا ہے تو عجز بھی ہمارے ناقص اور کمزور شکر کی انگلی سے بھی ہم عاجز پھر سوائے اعتراف عجز کے اور کیا صورت ہے اس کا نام اللہ نے شکر اور عبادت رکھ دیا کہ کرو اور کرنے کے بعد کہو کہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔

حاکم علیہم السلام جو ہزار ہا ہزار برس سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں کران میں، ربوں کھربوں کا نگاہ سے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے وہ حمد سے ہی میں ہیں۔ کچھ رکوع ہی میں ہیں اور بعض تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ساتویں آسمان پر ملائکہ کا قلعہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ روز نہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور فرمایا جہنم ہر اونچے خوف کریں گے، اب بدلاؤ، اب تک انہیں پھر توبہ نہیں آئے گی۔ اگلے دن پھر نئے ستر ہزار در پھرتے، تو کروڑوں کھربوں ملائکہ ہیں جو طواف میں مشغول ہیں۔ اسی طرح اربوں کھربوں ہیں جو صف بندی کئے ہوئے تسبیح و تہلیل میں ہیں حتیٰ کہ ہوں کی عبادت کے بعد ملائکہ قیامت کے دن عرض کریں گے ”ما عبدک حق عبادک و ما عرفناک حق معرفک“ ① ”اے اللہ ہم نہ تیری عبادت کا حق اور نہ تیرے نام تیری معرفت پوری کر سکے۔ تو ہر رسی عبادتوں سے بالاتر ہے۔“

یہ ن کا اعتراف عجز یہی حقیقت میں ن کی عبادت ہے تو عبادت گزار کا کام یہ ہے کہ اپنے عجز کا اعتراف کرے کہ مجھ سے کچھ نہیں بن سکا۔ یہ تواضع و انکسار اور یہ کسر نفس یہی سلام میں عبادت کی روح ہے۔ کسی سے اس کی مقبولیت بڑھتی ہے۔

بہرحال میرے عرض کرے کہ مطلب یہ ہے کہ قانون خداوندی کی عظمت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی عظمت دل کے اندر نہ ہو۔ اور اس عظمت کا تقاضا یہی ہوگا کہ ہر وقت رہن سے، قلب سے، دماغ سے، در عضاء و جوارح سے بھی امانت و عبادت میں مشغول رہیں۔ ہر اعتبار سے ہم شکر گزار بنیں رہیں۔

اور شکر گزار ہی یہ عظمت کا اعتراف فقط ذراں سے نہیں ہوتا، دل سے بھی ہوتا ہے۔ روح سے بھی، عجز سے بھی ہوتا ہے۔ جتن طاقت کا مثل بڑھے گا تو عملی شکر بڑھے گا، جتنا دل سے الحمد للہ کہیں گے۔ یہ ہمہر عظمت کا شکر ہوگا، جتنا دماغ میں سوچیں گے کہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے۔ یہ اس کی عظمت کا دماغ اعتراف کر رہا ہے۔ عقل سے جتنے دلائل اس کی عظمت کے قائم کریں گے یہ عقل کا اعتراف عظمت ہے کہ وہ بھی مافی ہے۔ عظمت و قدرت وہ ہے۔ جتنی ”پ کے وجدان اور ضمیر میں عظمت بیٹھیں گی۔ یہ قلب کا اعتراف ہے کہ وہ عظمت کو نظر کر رہا ہے تو رگ و پے سے عظمت کا اعتراف ہونا چاہئے۔ اجدان، ارکان، رہاں و لہاں الغرض ہر اعتبار سے اس کی عظمتوں کا اعتراف چاہئے، جتنا شکر ادا کیا جائے گا اتنی عظمت مہیاں ہوگی اور پھر بھی یہ کہہ دینا چاہئے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔

بہرحال اس عظمت کے بعد اب فرماتے ہیں کہ جب تم اس مقام عظمت پر آ جاؤ گے، اگر تم سے گراہ بھی

سرزد ہوں گے تو پرواہ مت کرو۔ میں اتنی بڑی بخشش لے کر تم سے ملاقات کروں گا اس لئے اگر عظمت ہے تو بندہ تو خطہ انبیاء سے مرکب ہے یہ غلطی کرے گا آخر بشریت ہے۔ معصوم صرف انبیاء علیہم السلام بنائے گئے ہیں اور کھوٹا اولیاء اللہ بنائے گئے ہیں۔

ہم اور آپ تو رات دن گناہوں میں غرقاب ہیں۔ اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ فضل خداوندی متوجہ ہو اور وہ بغیر عظمت کے متوجہ نہیں ہوتا اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس نے عظمت کا اعتراف دس میں ہوگا، تو قانون خداوندی کی عظمت بھی دل میں ہوگی اور جب اس کے قانون کی عظمت دس میں بیٹھنے کی تو عمل درآمد دل کے لگاؤ سے ہوگا۔ خواہ وہ دیانت ہوں، خواہ وہ عبادات ہوں، خواہ وہ معشرت ہوں، انفرادی و جماعتی زندگی ہو، شہری زندگی ہو۔ جب قانون کی عظمت ہوگی تو دینی بخیر قانون کس طرح نہیں چلے گا؟ ضرور چلے گا۔ ہر آن اس کی اس پر توجہ رہے گی کہ اس بارے میں میرے پروردگار کا کیا حکم ہے جو میں اس پر چلوں اور کس طریق پر عمل درآمد کروں۔

عظمت و محبت خداوندی ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ بہر حال پہلی بنیاد "اَللّٰهُ عَظِيْمٌ لَا مِثْلَہٗ" ہے۔ یہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ اگر عظمت نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ قلب کے اندر ایمان نہیں ہے۔ پھر عظمت کے بھی درجات ہیں۔ ایک درجہ عظمت کا وہ ہے جو عوام مومنین کے دس میں ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو اولیاء و عظام اور علماء و ربانین کے دل میں ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو ائمہ کرم کے دلوں میں ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جو صحابہ کرام کے قلوب میں تھا۔ ایک وہ ہے جو نبیاء علیہم السلام کے دلوں میں تھا۔ اسی طرح ایمانوں میں بھی فرق ہے۔ نبیاء علیہم السلام کا ایمان سب سے اعظم ترین ایمان ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اس کے بعد تاہمین کا اس کے بعد ہم جیسے عوام کا ایمان سب سے آخر کا درجہ ہے۔ تو جیسے درجات عظمت کے ہیں۔ ویسے ہی درجات ایمان کے بھی ہیں۔ بہر حال جب نفس عظمت میں شرکت ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ قانون کی عظمت بھی ہوگی۔ جب عظمت ہوگی، پھر محبت بھی ہوگی، محبت ہوگی تو آدمی کے دس میں قانون پر عمل درآمد کرنے کی لگن پیدا ہو جائے گی۔

یہی محبت تھی جس نے حضرات صحابہ کرام کو مجبور کیا کہ گھریار انہوں نے چھوڑا، جانیداریں انہوں نے ترک کیں، وطن چھوڑ کر نئے وطن ہوئے۔ اپنی مذہبی ترک کیں، اپنا سرمایہ و اسباب تھوڑا کر دیے۔ کس لئے؟ محض محبت نبوی و عظمت خداوندی کی وجہ سے جب محبت دل میں بیٹھ گئی تو ہر چیز ان کے سامنے بیچ بن گئی۔ تو ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئے۔ چنانچہ انکے قربان کیں، ماں، اہل گھر، اولاد کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو لگ چھوڑا، اگر محبت و عظمت نہ ہوتی، یہ اتنے بڑے بڑے کام ان سے سرزد نہیں ہو سکتے تھے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں فرمایا گیا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت صدیق اکبرؓ کے چھوٹے بھائی حب راہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ کفار کے لشکر میں مسلمانوں کے مد مقابل تھے غزوہ بدر کے بعد ایمان کی توفیق ہوئی و ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ اپنے

وائد صدیق کہ ”سے کہے گئے کہ ”میرے والد اہل جنگ واد کے اندر کئی دلوں پر موقع آیا کہ آپ میری راہ کے نیچے تھے اگر میں تیر چہ تہ یا تنوار سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرتا، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا، مگر میں نے یہ خیال کیا کہ یہ میرے باپ ہیں۔ میرے سنے یہ زہ نہیں ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے قتل ہوں۔ اس لئے میں باپ ہونے کی عظمت کی وجہ سے رک جاتا تھا۔“

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا ”اے میرے بیٹے اگر تو میری راہ پر جاتا تو میں سب سے پہلے تجھے قتل کرتا پھر میں دوسروں کی طرف بڑھتا اس لئے کہ جب دل میں اللہ کی محبت آگئی تو پھر کسی دوسرے کی محبت کی ممانی کامل میں کیا سول پھر کہاں کی اولاد اور کہاں کی بنیاد؟ جب میں اللہ کے لئے کھڑا ہوا تو میں پہلے اس کو دیکھنا جو دشمن خدا ہے اور میرا عریز بھی ہے تاکہ میں اپنی عز وری حق تعالیٰ کی دشمنی سے پاک کر دوں۔ میں پہلے تجھے قتل کرتا۔“ اولاد کے حق میں یہ جذبہ پیدا ہونا ظاہر بات ہے کہ عظمت و محبت خداوندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس درجہ کی محبت رچ بس گئی تھی کہ اسوں و فرار کی محبت ہی نہ رہی تھی۔

اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ وَالْإِثْمَ وَالْأَسْأَسَ الْجَمْعُ“ ① ”کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ نئی محبت نہ ہو کہ اتنی محبت اپنی اولاد ماں باپ سے نہ ہو جب تک اتنی محبت نہ ہو نہیں آجائے گی اس وقت تک مت سمجھو کہ تم میں کمال ایمان پیدا ہو گیا۔“ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی بنیاد محبت نکل آتی ہے۔ یہ نہ ہو تو ایمان متحقق نہیں ہو سکتا۔

یہ محبت تو طبی ہے جو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے اولاد کو پہنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے واپس محبت عقلی ہے۔ ایمان عقلی محبت کا نام ہے طبی محبت کا نام نہیں ہے۔ طبی طور پر آدمی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے لیکن عقل یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ان سے کہیں زیادہ محبوب حقیقی حق تعالیٰ شانہ ہیں۔ اس واسطے جب اللہ کے حکم اور واد کا مقابلہ پڑتا ہے وہ اولاد کو دھکا دے دیتا ہے ورنہ اللہ کی کو آگے رکھتا ہے۔ یہ عقلی محبت ہے، محض طبی جذبہ نہیں ہے تو ایمان عقلی محبت و عظمت کا نام ہے۔ یہ پہلا رکن ہے۔

ایمان کا اولیٰ ترین درجہ دوسرا رکن یہ ہے کہ ”لَشَهَادَةُ عَمَىٰ حَقِّهِ“ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے تراہ اس کی مخلوق کی خدمت کی طرف متوجہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”الْحَقُّ عِيَالُ الْإِسْلَامِ فَاحْتِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامُ مِنْ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ يَخْشَى الْإِسْلَامَ“ ② ”ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی قید نہیں ہے۔ جتنے بندگان خدا ہیں وہ سب خدا کا کنبہ ہیں۔ س کی پیدا کی ہوئی چھٹی مخلوق ہے اللہ کو سب سے زیادہ

① الصحيح مسلم وكتاب الامان باب وجوب محبة رسول الله ﷺ ج ۷ ص ۶۷ رقم ۳۷

② مسند ابی یوسفی اجاز ص ۱۰۱ نامت النبوی علی امش ج ۷ ص ۳۳۰

محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اس کی نعمت کا سب سے زیادہ نتیجہ ہے۔ بہر حال جیسے زندگی محبت والی ہے، اسی طرح سے فرمایا مخلوق پر شفقت کو، مری سمجھو۔

اگر مخلوق ستم رسیدہ ہے، مظلوم و غلام کس ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی مصائب میں پھنس جائے اور مسلمہ دیکھ رہا ہے کہ وہ مصیبت زدہ ہے تو مسلم کا کام یہ ہے کہ اس کو بھی مصیبت سے نجات دے۔ جتن بھی اس کے س میں ہے۔ اس کو بھی ظلم و ستم اور پریشانی سے چھڑائے بہر حال مخلوق کی خدمت یہ شفقت کے لئے ضروری ہے۔ جب تک مخلوق کی خدمت نہ ہو شفقت نہیں پائی جاسکتی

خدمت کے پھر درود رہتے ہیں۔ ایک درجہ نفع رسانی کا ہے، ایک درجہ ضرر رسانی سے بچ جانے کا۔ تکلیف نہ پہنچاؤ، نفع چاہے پہنچا سکیا نہ پہنچا سکو۔ تو ایک درجہ کفالہ، ذی کا ہے یعنی اپنی یا ارسائی کو روک دو۔ ذیت مت پہنچاؤ اور ایک یہ کہ اس سے آئے بڑھ کر اس کی مخلوق کو نفع اور راحت پہنچاؤ، الین درجہ یہ ہے کہ تم سے کسی مخلوق کو ضرر و زیارت نہ پہنچے، اگر یہ بھی نہ ہو تو سمجھو یہاں نہیں۔ اگر آری کسی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھو یا اسے گمان ہوں کہ یہ مبتلا ہو جائے گا۔ دلی کا فرض ہے کہ سے متنبہ کر دے، اگر متنبہ بھی نہ کرے آکھ بد کر کے گزر جائے تو سمجھو کہ قلب کے اندر یہاں نہیں ہے۔ درہ دیاں کا تقاضہ یہ ہے کہ دوسرے کو متنبہ کر دے کہ یہ تکلیف کا راستہ ہے اس پر مت صاف، اسی دے فرمایا گیا ادھما ماحطہ لادى علی الضریق ○

”ایمان کا دنی درجہ یہ ہے کہ راستوں سے تکلیف و دہیزوں کو ہٹائے“ جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا کچھ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں خدا کر رہے کو صاف کر دے۔ غنیش پڑی ہوئی ہیں جن سے لوگوں کو ٹھوکریں لگیں گی انھیں دے تاکہ مخلوق کو دیت نہ پہنچے۔ یہ ایمان کا ادنی ترین درجہ ہے، مگر یہ بھی نہ ہوتا فرماتے ہیں کہ قلب کے اندر یہاں نہیں ہے۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تیس قسم کے آدمی ہیں جن پر حق تعالیٰ لعنت کرتے ہیں۔ ایک وہ جو شرک کے اوپر یہ وہ چیزیں ڈال دے ایک وہ کہ سو رد عامہ میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں، راحت دھتے ہوں، وہاں بول و براز کر کے جگہ کو پر گندہ کرے۔ جیسے کوئی درخت کا سا یہ ہے لوگوں کی بیٹھنے، ٹھننے کی جگہ ہے وہاں پر آدمی نجاست ڈال دے یا بول براز کرے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر دھاری طرف سے لعنت ہے۔ اسی طرح سے کسی ایسی تکلیف کا سامان کر دے کہ مخلوق کو ٹھوکر لگ رہی ہے یا مخلوق کو کانٹے چھ رہے ہیں جو اس نے پھیلا دیئے ہیں۔ ہر لوگ تکلیف میں پڑتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے۔ گویا اس کی تفریح ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سمجھو یہ شخص میں ایمان نہیں ہے۔ وہ حق تعالیٰ کی محنت کا مستحق ہے۔ تو جہاں یہ مبتلا گیا کہ ہدی عظمت زدہ وہاں یہ بھی مبتلا گیا کہ مخلوق کی خدمت کرو و خدمت کا دنی درجہ یہ ہے کہ کم سے کم ادیت دوسروں کو مت پہنچاؤ۔

خیر کی امید نہیں تو کم زکم دلی مدی نہ پہنچائے۔ دوسرے کے واسطے اپر رہ رہے۔ یہ گویا ماری کھجھ گیا ہے کہ نہ قول سے یہ اچھاؤ نہ عمل سے یہ اچھاؤ نہ کسی ایت سے یہ اچھاؤ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ﴿وَلَا تَسْكُرُواْ لَكُمْۢمُذُنُ وَلَا تَسْكُرُواْ لَكُمْۢمُذُنُ﴾ ① مز بھی مت رو۔ کسی کو کون۔ تمہیں سے کھ مار دینا، پھٹی اڑنے کے ات۔ دی۔ تمہوں سے اشارہ کیا کرتا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی حماقت لہرائی گئی کہ تمہاری کھ تو بھی حق نہیں ہے کہ دوسرے کے لئے یہ رسانی کا سبب ہے ﴿وَلَا تَسْكُرُواْ لَكُمْۢمُذُنُ﴾ برے لقب سے بھی یہ نہ کرو۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی کسی کو کہے یا کہہ کر، مافاسق فرمایا یمن کے عدایسے برے لقب؟ ﴿يَنْسُ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ﴾ ② ایمان کے بعد فسق و جور مت تھی۔ رو کہ دلوں کو برے لقب سے یاد کرو یہ خطاب کرو۔ بعض لوگ دوسرے کو برے برے القاب سے خطاب کرتے ہیں، وہ بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں۔ س کی محافت فرمائی گئی فرمایا ﴿لَا يَنْسَحِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُونُواْ خَيْرًا مِّمَّہُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّمَّہُنَّ﴾ ③ ایک دوسرے کے ساتھ تسخیر بھی مت کرو۔ پھٹی بھی مت سو، یہ مذق بھی مت کرو کہ دوسرے کے دل و صدمہ پہنچ جائے توجہ دوسرے کو تسخیر و اس کی تحقیر کر رہے ہو، تمہیں کیا خبر ہے کہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ مقبول ہو ورتہا رہی قبولیت اتنی نہ ہو۔ اس لئے فرمایا تسخیر بھی مت روا عز بھی مت کرو۔ تکلیف دہ بیت بھی مت جاؤ۔ جیسے رماہ جاہلیت میں دستور تھا کہ یہ انگلی اُڑ کسی سے ذرا سی عداوتی تو توار کھنچ جاتی تھی۔ چڑے کی انگلی کھنچ جاتی تھی۔ گویا انگلی کا اٹھ دینا گالی دینا تھا۔ اسی واسطے اس انگلی کا نام ’مُتَبَاہ‘ تھا۔ یعنی گام گلوچ کی انگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلا و رما یا اسے ’سَبْح‘ کہو یعنی اللہ کی پاکی لہند کرنے کی انگلی اور ہماروں میں اس انگلی کو ٹھاؤ سب کلہ شہادت اٹھان لالہ اِلَّا اللہ چڑھو۔ تو بجائے سب کے سب اس کا نام رکھا کہ یہ گام گلوچ کی انگلی نہیں ہے بلکہ تسبیح و تہلیل ہے وراجعت و عبادت کی انگلی ہے۔ اس نام کو بھی چھوڑ دو جو رمانہ جاہلیت کا نام ہے۔

کمال ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ بہر حال کسی کی ہیئت سے اشارہ کرنا یہ جیسے کسی نے میں انگوٹھ دکھا دیے کا دستور تھا جس سے دوسرا چڑ جائے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسا زمانہ جاہلیت میں شہادت کی انگلی دکھا کر چڑا دیا کھچا جاتا تھا۔ اس تمام چیزوں سے روکا گیا تاکہ ایک مسلم دوسرے مسلم کے لئے اپر اُڑانی کا باعث نہ رہے۔

فرمایا گیا الْمُسْلِمُ مِّنْ مَّسْمُ الْمُتَمَسِّمُونَ مِّنْ لَّدُنْہِ وَیَدُہِ ④ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ زبان سے ایذا پہنچانے نہ ہاتھ سے۔ کہیں فرمایا گیا ’اَلْمُؤْمِنُ مِّنْ اَمَلْہِ

① پارہ ۶۳، سورۃ الحجرات، آیہ ② پارہ ۶۲، سورۃ الحجرات، آیہ ③ پارہ ۶۲، سورۃ الحجرات، آیہ ④ پارہ ۶۲، سورۃ الحجرات، آیہ

الایۃ ۱ (۲) الصحیح بمسجم کتاب لایمان، باب یوں نفاصل الاسلام، ج ۶۵، رقم ۲

النَّاسُ عَلَى دِفَاتِهِمْ وَأَمَّا لَهُمْ ۱ ① مومن کوں ہے؟ جس سے لوگ پتی جان ماں، آبرو کے مارے میں امن میں ہوں اور مطمئن ہو جائیں، لوگ پس سمجھیں کہ ہاری جان بھی محفوظ ہے اس لئے کہ یہ مومن ہے یہ جان کے اندر حیانت نہیں کرے گا۔ ہاری سب رو بھی محفوظ ہے اس لئے کہ یہ مومن ہے جان نہیں ہے۔

اور یہاں پر لفظ من اسم لسان ہے یعنی لوگ مطمئن ہوں۔ اس میں یہ بھی قید نہیں کہ مسلمان ہی مطمئن ہوں بلکہ غیر مسلم بھی مطمئن ہو جائیں کہ یہ موزی نہیں ہے۔ یہ ایماندار ہے تو میری کی خدمت یہ بتلائی گئی کہ ہر کس دنیا کس کے معاملات کو دیکھ کر یہ سمجھ لے کہ یہ مومن ہے۔ اس سے ماں، جان، آبرو میں کوئی خطرہ نہیں۔ اس سے کہ یہ کسی میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ بہر حال مومن کی شان یہ ہوئی کہ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بھر ہوا ہو اور بد استثناء ہر مخلوق کی درجہ بدرجہ خدمت کرے جس کے اس میں محبت خداوندی ہوگی، اس کے دل میں اس کی حقوق کی محبت ہوگی اور جب مخلوق کی بھی محبت ہوگی تو سے جیس ہیں سے لگا کہ کوئی قصص اذیت و تکلیف کے اندر سے۔ وہ سعی کرے گا کہ اس کی تکلیف رفع کر دے کم سے کم اس کی اذیت و تکلیف کا درجہ بھروسہ اور اس کی جان و مال محفوظ رہنا چاہئے۔

اگر خدا تعالیٰ اسے مومن بنا دے تو اس سے دور بننے لگیں کہ بھائی انہیں یہ چھری۔ مار دے، کہیں جیب۔ کترے، کہیں گان نہ دیدے تو وہ مومن کیا؟ وہ تو اچھا خاصہ قتل سے۔ قتل جب چتا ہے تو لوگ پہنچ کر چلتے ہیں کہ قتل ہے کہیں مات۔ مار دے، کہیں دم نہ مار دے، کہیں پیشاب۔ کروے، چھینٹ نہ پڑ جائے۔ اگر مومن۔ بھی یہ کھٹک پیدا ہوگئی کہ کہیں چھری نہ مار دے، جیب نہ کتر لے وہ بھی پھر قتل ہو۔

مومن وہ ہے جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں کہ یہ۔ ہاری جان کا یہ ہے نہ آبرو گرنے والا، ہے نہ ماں میں خیانت کرنے والا۔ غارت خانہ بھی حیانت نہ کرے بلکہ حفاظت کرے۔

ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اچھے بڑے صالح لوگوں میں سے تھے۔ وہ سہارنپور سے اپنے وطن کانپور چارے تھے۔ سہارنپور کے گئے مشہور ہیں۔ انہوں نے کافی مقدار میں گئے خرید کئے۔ اب وہ چارے کا نئے پڑا لے تاکہ کتوں، ماں سے کہ وہ اس مقدار سے زیادہ تھے جو یک نکت میں لے جانی جاسکتی ہے۔ تو نے وہ بڑے دیکھا کہ ایک نیک صالح آدمی، صورت بھون بھون، اس کے چہرے پر ایمانداری برس رہی ہے اس نے کہا مولوی صاحب اتنے کی ضرورت نہیں، بس تم ویسے ہی لے جاؤ۔

انہوں نے کہا صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی لے جاؤ۔ اگر میں لے گیا دریل میں چیکر آگے اور اس نے ماں چیک کیا۔ وہ کہے گا یہ مال ریوہ ہے۔ وہ میرے سے جڑ۔ نہ بھی وصول کرے گا میں یہاں تھوڑے سے کر چھوٹی ہوں، وہاں زیادہ دینا پڑے گا۔ آپ مجھے کیوں زیادہ میں پھنسا رہے ہیں؟

اس نے کہا۔ لیکن ہم چیکر سے کہہ دیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا صاحب، غازی آباد سے گاڑی ملے گی وہاں دوسرے چیکر آئے گا، اس نے چیک کیا تو جتنے سبب راست ہوتا جائے گا محصول و جرمانہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اس نے کہا ہم اس سے کہہ دیں گے کہ وہ اس چیکر سے کہہ دے گا کہ بھی انہیں مت ستانا اور یہ مال لے جانے دو۔ انہوں نے کہا صاحب! اس نے چھوڑ دیا لیکن جب میں کاپور کے سٹیشن پر اتروں گا اور میرے پاس جو وزن زیادہ ہوگا تو وہ پوچھے گا کہ یہ پناگٹ دے رہے ہو، اس مال کا کٹ کہاں ہے؟ تب میں کیا کہوں گا؟ اس نے کہا ہم اس دوسرے چیکر سے کہلا دیں گے۔ وہ اس بابو سے کہہ دے گا۔ آپ کو پاس کر دیا جائے گا۔ آپ بے فکر ہو کر لے جائیں۔ اسہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر کیا ہوگا۔ پھر آپ کا گھر آ جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ اللہ میاں جو میرے سے پوچھیں گے کہ ریلوے کے مال میں خیانت کیوں کر کے یا تھا؟ قیامت کے دن جو باز پرس ہوگی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے حیرت سے دیکھ کر کہا کہ یہ کوئی مجنون اور دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ گویا اللہ کا نام لینا اس کے نزدیک دیکھائی تھی۔ حقیقت یہی ہے۔

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد اوست فرار کہ فرزانہ نہ شد

دیوانہ وہ ہے جو اللہ کا دیوانہ نہیں بننا، فرار نہ وہ ہے جو فرار نہیں ہے۔ بروقت غرور میں مبتلا ہے۔
”اَنْكسِرُوا ذِكْرُ اللَّهِ حَتَّىٰ يَفْقَهُوا صَبْغَتَهُ“ ○ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اللہ اللہ کر دو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون کہنے لگیں۔“ ایک سودا اس کے دل کے اندر سما جائے۔ جب دیکھو اللہ اللہ، جب دیکھو اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے دیوانہ ہے۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ اور اس میں فرمایا کہ ہمارے حضرت استاذ یہ فرماتے تھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں امام اوزاعی کا مقولہ نقل کیا ہے، امام اوزاعی تیسرے قرن کے اکابر علماء میں سے ہیں۔ امامت کا رتبہ رکھتے ہیں۔ امام اوزاعی نے اس وقت کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہا تھا کہ ”اگر صحابہ کرام آج قبروں میں سے نکل آئیں تو ہم تو انہیں مجنون کہیں گے اور وہ ہمیں کافر کہیں گے کہ وہ سلام جو دنیا کے اندر سم چھوڑ گئے تھے وہ تو گیا۔ اب اس کا وجود کہاں ہے؟“ یہ امام غزالی نے امام اوزاعی کا مقولہ نقل کیا ہے۔

اس پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”میں یہ کہتا ہوں اس زمانے میں مگر قبر سے نکل کر امام غزالی آجائیں تو وہ ہمیں کافر کہیں گے اور ہم انہیں مجنون کہیں گے۔“

در شیخ الہند نے فرمایا ”اگر میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ دران کے زمانے کے لوگ قبروں سے نکل کر آجائیں تو وہ ہمیں کافر کہیں گے، ہم انہیں مجنون کہیں گے۔“ حقیقت یہی ہے کہ دیوانہ تو وہی ہے جسے لوگ دیوانہ کہیں اور خدا

کا دیو نہ مدد کا بخون کہ مردقت اللہ ہی کا نام ہے اسی کی رٹ سے۔ چپے پھرتے ٹٹے پٹٹے جب تک یہ جنون نہیں سمائے گا، یہاں کا کون نہیں ہو سکتا۔

حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ علیہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ صاحبِ سرِ رسولِ بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ نبی رسولِ بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سرورِ درخش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئیاں فرمائیں، ان کے امراء کے قلب میں محفوظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے بہت سے واقعات یہاں سرتے تھے اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نہ والے فتنے مجھے ہٹا دیے ہیں۔ فتنہ پردوں کے نام ورنہ کے سب ناسے بھی بتا دیئے ہیں کہ لڑاؤں میں کدوں وقت میں کدوں کدوں فتنہ پردہ رکھنا ہوگا۔ لیکن ان کو رہاؤں سے اونٹیں کر سکتا۔ چنانچہ قتل کے بارے میں اس سے کچھ احادیث مروی ہیں، گویا سرابوت کے میں میں۔ سرابوت ن کے قلب میں میں۔ اس کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب ایراس فتح ہو ورس کا واسطت بغداد تھا۔ یہ وہاں پہنچے تو آپ لکھا تھا رہے تھے، ایک فارسی خدا مکرزا ہو کھانا کھا رہا تھا۔ پنی دیرہ نے ہوئے کھڑا ہو تھا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان سے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے اتفاق سے ایک لقمہ گر پڑا۔ آپ نے فوراً لقمے وٹا لیا۔ اس کی مٹی بھی ذکرِ صاف کیا ورتا ہوا یہاں فارسی عدم۔ کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ متدن لوگوں کا ملک ہے یہاں تہذیب و رشتا سگی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ریش پر سے لقمہ کھا کر کھانا لوگ اس کو عیب شمار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ حرم و ہوس ہے، زمین پر پڑا کھانا کھانے کا کیا؟ یہ تیر کے خلاف ہے۔ آپ اپنا نہ کریں ورنہ لوگ آپ کے اوپر ملامت کریں گے، مذاق اڑائیں گے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

”الترک منہ حبیبی لہو لآء الخمقاء“ ”کیا میں بے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بے حقوق کی وجہ سے چھوڑ دوں؟“ اس سنت میں جو برکت ہے وہ دنیا و دہیا میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ جب تک اس درجے کا جنوں دل میں نہ سما جائے کہ ایک ایک سنت پر آدمی جم جائے اور دانت سے مضبوط پکڑے کہ دیو کی ملامت کا خوف ترک کر دے، اس وقت تک کہ لایمان نصیب نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یہاں نام ہی جوں کا ہے۔ مگر جنون عشق کا نام ہے در عشق بھی بندہ کا کسی پیر اللہ کے عشق کا نام ایمان نہیں ہے۔ جب عشق دل میں گھر کر تا ہے تو عاشق تو واقعی بخون سا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہ غیر محبوب اس کے دل سے نچو ہو جاتا ہے۔ وہ تہ نہ کرے گا تو محبوب کا نام لے گا تو محبوب کا فکر ہوگی تو محبوب کی۔ عرض نہیں عشق کی دوست میر نہیں وہ انہیں مجوس نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اس نے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قُلْ اِنَّ لَنَا حَسَنَ لَعَالٍ مَّخْنُونٍ“ تا بندہ نہ کرے کہ وہ کہیں نہیں بخون کہیں نہیں۔

ی بتا پر ماموری نے کہا تھا کہ اگر کج سحر کر مٹی قبروں میں سے نکل کر آجائے تو ہم انہیں بخون

نہیں گے وہ ہمیں کافر کہیں گے۔ ہم نہیں گئے یہ دے دیں۔ سوتے اور جاگتے نہیں ایک ہی لگن ہے۔ وہ ہمیں کافر نہیں گئے۔ دو کر تہ کی لگن وہ وہ سلام کہاں گیا جو ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ بہرحال دس لگن در تپ کا نام یہاں ہے۔ دس میں ایک نسبت پیدا ہو جائے اور آدی تہ کی طرف متوجہ ہو جائے کھائے، پیے، سونے، جاگے میں، ایک ہی کام، ۱۱۔ ایک ہی کام کرنا

مومن کا کوئی لمحہ فکرِ امتد سے خالی نہیں ہونا چاہئے۔ آخر احادیث میں جو مختلف اوقات کے ذکر بتائے گئے ہیں کہ مومن کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ اللہ کی طرف وہ توجہ نہ کرے۔ گھر سے باہر نکلے تو دعا پڑھے "بسم اللہ، امد باللہ موکثا عینی لہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ" ①

گھر میں داخل ہوتے کہو "اللھم انا نسئلك خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ وبخاکہ بسم اللہ خرو وعلی اللہ ربنا توکل" ②

استغفر سے اصل ہو تو کہو "اللھم انی اغوذ بک من العیب والعجب" ③

سجی کر کے باہر تو کہو "نحمدنہ الہی اذہب عنی الادی وعافانی" ④

ہاں پہنچو تو کہو "الحمد لله الہی کسائی ہذا ودرقہ من غیر حول منی ولا قوۃ" ⑤ دوستوں سے مصافحہ کرو تو کہو "نحمد للہ تعالیٰ وسنتفرقہ" ⑥ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مستغفر کرتے ہیں۔

دستر خوان پر کھانا کھانے بیٹھو تو کہو "بسم اللہ اور فارغ ہو جاؤ تو کہو "نحمد للہ کثیرا" پھر اس کے بعد دے دیئے گئے کہ اگر کسی نے بسم اللہ سے کھانے کی ابتداء کی اور الحمد للہ کثیر پڑھ کر کیا غصہ نہ تھا تو قلم میں دنیہ وچھینے ساہ بخش دیئے جاتے ہیں تو گناہوں کی مغفرت کا وعدہ الگ دیا گیا تو مومن کا کوئی لمحہ فارغ نہیں ہونا چاہئے۔ سونے کے لئے بیٹھو کہو "بسمک اللھم اموت واخبر" "ے اللہ اتیرے ہی نام پر مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوں گا۔"

جب صبح کو اٹھو تو کہو "الحمد للہ الہی اخیانا بعدنا امانا والیہ الشور" "اس اللہ کے لئے حمد ہے

① المسند لابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول الرجل اذا اخرج من بیتہ، ج ۳، ص ۳۲۵ رقم ۵۰۹۵ حدیث صحیح ہے، یکے صحیح الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲ رقم ۶۰۵

② المسند لابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول الرجل اذا دخل بیتہ، ج ۳، ص ۳۲۵ رقم ۵۰۹۶

③ الصحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، باب اذا راد خیر العلاء، ج ۳ ص ۲۸۳ رقم ۳۰۵

④ المسند لابی ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب ما یقول اذا اخرج من الخلاء، ج ۱ ص ۱۰ رقم ۳۰

⑤ المسند کتب الامام الحاکم کتاب النکاح، ج ۳ ص ۲

⑥ المسند لابی ماجہ، کتاب الادب، باب الرجل یقال لہ کیف اصبح، ج ۲ ص ۲۲۲ رقم ۳۷۱۱

جس سے موت ہے۔ بعد پھر کچھ رنگی خسی دریں صوف میں کھانا ہے۔ جمع ہونا ہے اور پھینک دینا۔
 "توبہ لکے تو اعلان" الحمد للہ اللہی حسب لیونہ عافیۃ وحاد با شمس من مضمہ
 لہم شہدک و شہد حمہ عز شک و منکنتک و جمیع خلعتک مک بن اللہ لا لہ لا
 ۱۰ ○ اس اللہ کے لئے حمد ہے جس سے اس چکا، یہ۔ جس سے سورج نکلا، اسے اللہ میں تھے بھی گواہ
 رہتا ہے۔ حمد عرش بھی گواہ رہتا ہے۔ حمد و حمد بھی گواہ رہتا ہے۔ اور تیریں تو مخلوق کو گواہ کرتا ہے کہ
 میں شہد ہوں۔ تو اللہ سے تو یکے سے اور نیز وہی شریف و حکیم ہے۔

اسی طرح فرمایا یوں کے پاس حد تو یہاں ہے۔ بسم اللہ لہم حسب شہد شہد و حسب شہد
 مدرف " ۱۰ ○ وہی حد تو یہاں ہے۔ یا پھل، یا سے آئے تو یہاں ہے۔ عرض نہ رہا کہ اس کی پیمائش وہ نہیں
 جس کا حاصل یہ ہے کہ موت کی مدد کو آں د کرئی مدد چاہیے۔ وہ مرثیہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو میرا
 سبق پڑھتا ہے۔ ایک ہی طرف جھکا، یہ ہی کے لئے جیسا، یہ ہی کے لئے مرثیہ، ماسلام ہے۔

جب کہ حضرت، یا میرا ماسلام ہو، یا پھر وہی مدد لے لے ۱۰ ○ سے، یا ہم 'مسلم بن حد'
 اس مسلم سے کے یہ معنی ہیں تھے کہ پڑھ کر اس مسلم حد سے تو پھر ہیں اور پھر بھی وہ اعظم ہر
 پھر ہیں کے والد برہم ہیں۔ جمل اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ بن تک سماں ہیں۔ بلکہ پڑھ کر
 سماں میں حد سے مسلم کے معنی 'روں جھکا دیے کے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو ہمارے حق سے اور پھر دکر دکر
 تہہ کی مرضی رہے ورنہ وہ رہے۔ جو کچھ ہو ہمارے مرضی و ہمارا وہ ہو۔ برہم عید سلام سے عرض
 کیا۔ ﴿فان اسلمت لرب للعین﴾ ۱۰ ○ 'سے اللہ میں مسلم بن گیا'۔ جس سے اپنے آپ کو سوچ دیا۔
 آپ کے حق لے کر دیا۔ جو چاہیں آپ کریں جب یہ کر دیا تو اب یہ عدل کر دو

﴿فلن ان صلاتی و نسکی و معیای و معالی لہ رب للعین﴾ ۱۰ ○ لا شریک لہ و ہدایک
 امرت و اب اولیٰ للعین﴾ ۱۰ ○ اے اللہ! کھلے بندوں کہہ دو میری ر میر حج، میرا امر، اور میرا عین، اور
 مرے و جینے کے درمیان جسے اللہ ہیں وہ خود دوسرے اس کے اندر آگے۔ سو سونا، چاہا، کھا، پینا، ٹھنا
 ٹھنا، سب بند کیئے۔ میرے نفس کے لئے پڑھ نہیں۔ جس کا کوئی شریف و حکیم نہیں ہے۔ اسی کا مجھے مرکب
 گیا ہے اور آج میں ہی اس مسلم ہوں۔

تو اسلام کے معنی گردن جھکا دینے کے نکل سے یعنی رگوں کے ہر سوراخ پر اللہ کو ہی تسلیم کرنا ہے

○ الارکان لندوی، ج ۸۶ عمل یوم واللیلة لاہن سبیح ص ۲۷۷

② تصحیح مصنف کتاب سراج باب ما یستحب ان یقول عبد الجبار ج ۲ ص ۵۹ رقم ۳۲۳

③ سورۃ البقرۃ الایۃ ۱۳ ④ سورۃ البقرۃ الایۃ ۳ ⑤ سورۃ الاحقاف الایۃ ۱۶ ۶۳

جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں اذکار پڑھتے ہیں۔ فرائض و سنن اور وجبات اپنی جگہ وہ تو وقت خاص میں ادا کرو۔ لیکن تمام اوقات جو تمہاری زندگی کے ہیں۔ ہر موقع کی دعا ہر موقع پر ذکر اللہ کرو اور اسے یاد کرتے رہو تاکہ مسم کی زندگی سو کر اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ذکر اللہ سے معمور رہے۔ یہی حقیقت میں اسلام ہے ایسا اسلام جب آدمی کا ہوگا تو لامحالہ لوگ اسے بھٹوں ہی کہیں گے کہ کبھی جب سو رہا ہے تو اللہ اللہ جاگ رہا ہے تو اللہ اللہ کہنے پڑتا ہے جب بھی اللہ اللہ روٹی کھاتا ہے جب بھی اللہ اللہ۔

مؤمن کا قلب بھی ڈا کر ہونا چاہئے اور یہ واقعہ ہے جو اس کی مشق کرے، اذکار کا پابند بن جائے گا۔ پھر قلب، اگر بن جاتا ہے۔ پھر وہ ارادہ بھی نہ کرے جب بھی ذکر اللہ ہے ارادہ اس کی رہاں اور قلب سے جاری ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں ایک صاحب اسی شان کے تھے کہ ذکر اللہ ان کے رگ و پے میں رچ چکا تھا۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتے تھے ان کی آنکھوں میں ایک مہر جب پانی اترایا تو آپریشن کی ضرورت پیش آئی۔ جب ہسپتال گئے تو ڈکڑنے کہا کہ دیکھئے بالکل خاموش رہئے گا۔ ہلنا جھلنا بالکل نہیں ہوگا اور میں آپریشن کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بے ہوش کروں گا۔ اس کے بعد پھر آپ کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ بارہ گنتی کے لئے حس و حرکت نہ کریں انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔

اس نے کلوروفام منگوا یا ہے ہوش ہونا تھا کہ ایک دم قلب میں سے اللہ اللہ، اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے کہا کہ یہ کرتے ہو؟ اب انہیں تھوڑی سی خبر تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو بے ہوش تھے۔ آخر وہ پھر ہوش میں آئے اور کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا آپ تو اللہ اللہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ اس نے کہا دیکھئے اللہ اللہ کرنے کے لئے ساری عمر بڑی ہے۔ کم سے کم اس وقت خاموش رہئے۔ اس نے پھر بے ہوش کیا۔ بے ہوش ہونا تھا پھر قلب سے اللہ اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگیں۔ آخر ان کی آنکھ نہ بن سکی۔ ڈاکٹر نے کہا میں اس حالت میں آپریشن نہیں کر سکتا۔ تو آدمی جب بیداری میں اللہ کے نام کی مشق کرتا ہے رات دن ذکر میں رہے پھر بلا ارادہ اس کی زبان پر ذکر جاری ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو لامحالہ یہ فیض کو بھٹوں ہی کہا جائے گا کہ عجیب جنونی آدمی ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ سونے کے لئے بیٹھتا ہے اللہ اللہ، اور جاگتا ہے تب اللہ اللہ گھر سے نکلتا ہے جب اللہ اللہ مسم کی زندگی ہے۔

معاشرے کے تمام گوشوں میں ذکر اللہ موجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے معاشرہ سے بالکل بیگانہ بنا دیا ہے۔ تجارت کرو نہ رزاعت بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ اس تجارت و رزاعت کو بھی اسلام نے اللہ اللہ بنا دیا ہے کہ جب حسن نیت سے شریعت کے مطابق تجارت ہو، زراعت، مزارعت، معاشرت، تمدن ہو، وہ خود اللہ اللہ کے اندر داخل ہے۔ وہ بھی ذکر حق ہے۔ جب اجار ملت پایا جائے گا وہ خود ذکر اللہ ہوگا۔ بہر حال معاشرت کا کوئی گوشہ خالی نہیں جس میں ذکر کی شے موجود نہ ہو، ذرا سی فکر کی ضرورت ہے دل میں یہ لگن ہو کہ میں اللہ کے لئے

کر رہا ہوں اور وہی جو چیز کرے اس کو سامنے رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی م دیا ہے۔ پھر اس کی ساری زندگی و کرائی ہی میں شمار ہوگی۔ سے؛ اگر کہا جائے گا، غافل نہیں کہا جائیگا۔ عظمت و محبت خداوندی جب قلب میں آجاتی ہے تو یہی دکر آدمی سے جب کوئی فعل سرور ہوگا وہ خود ذکر کے حکم میں ہوگا۔ خدا ہر ہے کہ یہ آدمی خدمت خلق اللہ کے اندر رنج اللہ م ہوگا۔ وہ ایک طرف اللہ کا ذکر ہوگا اور ایک طرف مخلوق کا خدمت ہوگا۔ ایک طرف عبادت رب ا کرے گا۔ ایک طرف خدمت خلق و ا کرے گا و ا یہ چیز اس کو دوسری طرف سے غافل نہیں بنا سکتے گی، جو نبی، عظیم اسام کی شان ہے اور انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چل کر آدمی دیت کے اونچے اونچے مرتبہ پر پہنچتا ہے۔ اس مرتبہ کا حاصل یہی ہے کہ ذکر اللہ اس کے دگ و پے میں رائج ہو جائے۔ وہ کسی پر بیٹھے جب بھی ذکر اللہ اس کے اندر سرایت کئے ہوئے ہو در فرشتہ میں پر بیٹھے جب بھی ذکر ہو۔ وہ بہترین فاخرہ اس بہن لے جب بھی وہ ذکر ہو، پھنے پرے کپڑے پہن رہا ہے جب بھی اس کا قلب؛ اگر ہو کوئی چیز اس کو ذکر اللہ سے روکنے و ان نہیں ہے بلکہ وہ لباس خود اس کے لئے یاد دہانی کا وسیع و زندگ میں جاتا ہے

اویاء اللہ میں بزرگی کی دو شتیں میں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وراں کے طبقے کے اور بہت سے بزرگ، راہپور صلیع سہارنپور کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں جمع ہوئے۔ کسی ایک جگہ دعوت میں یہ سب حضرات مدعو تھے۔

مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عادت اور شان یہ تھی کہ نہ ہا اور ترک دنیا انہ درجے کا تھا۔ میرے تو جدا مجد ہی تھے۔ مگر میں جو وقعت میں سے سنو وہ یہ ہیں کہ حضرت کی ملک میں ایک جوتا کپڑے سے یہ وہ نہیں تھا جو بدن پر ہوتا۔ مگر یہ جانید اوس دوسرے کے حوالے کر دی تھی۔ اس کی ملک میں ایک جوتا کپڑے جو بدن پر تھا، ایک قرآن شریف، ایک صحیح بخاری کا نسخہ ورفو حات مید کی جلد جو شیخ محی مدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ چار چیزیں گل ان کی ملک تھیں۔

کپڑے کا جوڑ جب پھٹ پھٹا کر پرا، ہو جاتا تھا اور اس درجے پر جاتا تھا کہ سینے کے قابل نہ رہے تب دوسرے جوڑ بٹا تھا اور وہ جوڑ ابھی گاڑھے کا کوئی اسی ہاں نہیں ہوتا تھا۔ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ بنددار چکن بد کرتے کے پہنتے تھے اور ایک جوڑ پانچے کا جوڑ پا جامہ جو پراپ رمانے میں لوگ پہنتے تھے ورا یک پراں لنگی کندھے پر رہتی تھی۔ کپڑوں کو دھویا در سکھا کر پہن یا۔ وہی ایک جوڑ تھا جب تک وہ پھٹ کر بدن سے الگ نہ ہو جائے جب تک دوسرے جوڑ نہ بٹتا تھا۔

تو راہپور کی حس دعوت کا میں دکر رہا ہوں۔ اس میں حضرت قسریف رکھتے تھے۔ تفاق سے کپڑے بہت پرا نا ہو گیا تھا، گپڑی میں کچھ دورے بھی لٹک رہے تھے، یہ شان تو حضرت کی تھی۔

اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس دن تفاق سے بڑا فاخرہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ تقریباً

پانچ سو روپے قیمت کا لباس ہوگا۔ بہترین جبہ و بہترین عمامہ۔ تو لوگوں کی جتنی عادت ہوتی ہے دعوت میں بیٹھ کر نہیں نے کچھ تھمرے شروع کر دیئے۔ ایک نے کہا کہ بھی امیر، ناریشید احمد صاحب عام بہت بڑے ہیں باقی بزرگی سے یہ تعین؟ بزرگ تو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جو بالکل تارک مدنی ہیں۔ کپڑا لباس دیکھو انتہائی رہدوق عت بزرگی کی شان تو ان میں ہے در یہ تو پانچ سو روپے کا جوڑ پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔

گویا عوام ان اس ن بزرگوں کو لباس سے پیچھے دیتے ہیں۔ لباس چھ ہے تو بزرگی نہ رہے۔ لباس پہن ہوا ہے تو بزرگی موجود ہے۔ یہ ایک سطحی سی چیز ہے۔ مگر بہر حال لوگوں نے یہ تھمرے شروع کیے۔ یہ بھگت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پڑ گئی حضرت نانوتوی کا چہرہ یہ چرس کر عیسے میں سرخ ہو گیا اور اس شخص سے فرمایا کہ ”جابل“ تو کیا جانے کہ بزرگ کسے کہتے ہیں تو نے کپڑوں کو دیکھ کر بزرگی سمجھی ہے؟ کپڑاں کے معیار سے تو بزرگی کو پرکھتا ہے؟“ فرمایا ”میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں یہ پہن پرانا لباس نہ پہوں، میرا نفس ایسے آپ سے ہر جگہ ہے۔ اس لباس نے اسے روک رکھا ہے۔“

اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ”یہ شخص دو ہے کہ اگر ایک، کھروپے کا لباس پہنا دو تو بھی اس شخص کے نفس میں تمہیں ہوگا۔ اس کے دس میں کوئی پھوس پیدا ہوگی، نہ نفس چھوٹے گا، نہ غرور پیدا ہوگا۔ عمامہ کے ن دور سے دوسرے پر اس کا نفس پہنچ چکا ہے کہ بادشاہ تخت پر بٹھادو تب بھی یہ راہ دور قانع ہیں۔ کھروپے کا لباس پہنا دو تب بھی اس کے قلب میں رہدوقاعت ہے۔“ تو حقیقت یہ ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے گر پھینے پر نہ کپڑوں میں ہوسا تب بھی دوزا کر ہیں۔ ایک لاکھ کا لباس ہو تب بھی داکر ہیں۔ ذکر قلب کی شان ہے۔ قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی شادی دوسری ہو جاتی ہے۔

حضرت سفیاء ثورنی رحمۃ اللہ علیہ کبار محدثین میں گزرے ہیں۔ امام کے رتبے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ساس بہت فاحرہ اور عطا تھدار پہنٹے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت اظہار یہ زہد وقاعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ آپ تو یہ لباس پہنٹے ہیں جیسے نوابوں کا فرمایا ”میں اس سے پہنٹا ہوں اگر میں پہنٹے پرانے کپڑے پہن سوں تو۔“ **لَوْلَاهِدَہُ الدِّیْنُ لَیْسَ لِمُسْلِمٍ مَّا هُوَ لَوْلَاہُ الْمُلُوکُ** ”یہ میرے دے اور بادشاہ را دے مجھے، ک پوچھنے کا رد مال بنالیں۔“ میں اس نے فاحرہ لباس پہنٹا ہوں تاکہ بتا دوں کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم تم سے مستغنی ہیں کسی درجے میں تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ میں اس نیت سے پہنٹا ہوں، تو اس نیت سے فاحرہ لباس پہنٹا یہ خود اطاعت و عبادت ہے۔ اس نے اس لکھ کا کوئی قدم بھی اطاعت و عبادت سے حالی نہیں ہوتا۔ اللہ دس میں بہت سے ایسے گزرے ہیں۔ جو فاحرہ لباس پہنٹے تھے۔ بہت سے ایسے بھی گزرے ہیں جو پھینے پرانے کپڑے پہنٹے تھے۔ لیکن بزرگی ایک قدم مشترک تھی۔ یہاں بھی تھی، وہاں بھی تھی۔ یہاں اور بیت سے تھی وہاں اور نیت سے تھی۔

حضرت مرزا مظہر جاہل جاناں رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء میں سے ہیں لیکن بادشاہوں کی وہ شان نہیں ہوتی تھی جو ن کی شان تھی۔ سدا لگ تھی، صفائی ستھرائی الگ خدام، لگ کھڑے ہوئے ہیں، دروازوں کے اوپر دربان لگ موجود ہیں اور صفائی کا یہ عالم کہ اگر ایک تنکا بھی سامنے پڑ ہو ہوتا تھا تو سر میں درو ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے ”کوڑا کبڑ گھر کے اندر بھر رکھا ہے۔“ بہت نزاکت تھی۔

بادشاہ وقت نے ملنے کی ”رزوکی“ اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہ نے بہت چاہا کہ مجھے اجازت مل جائے۔ مگر اجازت نہیں تھی۔ آخر حضرت مرزا صاحب کے خادم خاص کو پنے پاس بلایا اور کہا تو ان کے دس میں گھر کے ہوئے ہے۔ تیرا معاملہ بہت رسوخ کا ہے تو میرے لئے ایک پانچ منٹ کی مہلت ہے۔

اس نے کچھ تارچہ ہاؤز کے حضرت سے عرض کیا۔ تو پانچ منٹ کی اجازت ہوگئی کہ بادشاہ آسکتے ہیں۔ بادشاہ سلامت آئے۔ بہت دب کے ساتھ دوڑا ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت مرزا صاحب نے کچھ نصائح فرمائیں اس دوران میں حضرت مرزا صاحب کو پیاس معلوم ہوئی تو خادم کو پانی لانے کے لئے اشارہ کیا بادشاہ نے سمجھ لیا کہ پانی چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کیا۔ گر مجھے اجازت ہو؟ اجازت ہوگئی کہ اچھا تم پانی پو، دو، تو بادشاہ پانی لینے گئے تو گھر کے اوپر جو بڑی دھکی ہوئی تھی۔ پانی لے کر جو سے رکھا وہ کچھ میز پر رکھی گئی بس مزاج میں تغیر پیدا ہو گیا۔ فرمایا ”تمہیں پانی پلانا تو آتا نہیں تم بادشاہت کیسے کرتے ہو گے؟ ہنویہاں سے“ اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ وہی پانی پلائے گا۔

اس شان کے بھی برگ گزرے ہیں۔ ان کی داریت میں کوئی کی نہیں۔ ولی کامل ہیں۔ ن کی نسبت و تصرف اور تربیت سے ہزاروں ادیب و فن گئے۔ ایک شان یہ ہے۔

اور ایک شان حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یہ بھی ایسی کے بمعصر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ غلام علی صاحب، اور مرزا مظہر جاناں رحمۃ اللہ علیہم یہ تینوں ایک قرن کے برگ ہیں۔ شاہ غلام علی صاحب کا یہ حال کہ نہ گھر، نہ دروازہ، نہ کپڑا، نہ بد وقت، نہ فقر و فاقے اور اس پر مہمانوں کی یہ کثرت کہ تین تین سو، چار چار سو مہمان ہر وقت ان کے دسترخوان پر ہوتے تھے۔ لیکن تلہ ہر میں ذریعہ معاش کچھ نہیں ریاست نوٹیک کے نواب، نواب امیر خاں، وہ حضرت کے مرید تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شیخ کے ہاں تیس تیس سو، چار چار سو مہمان ہوتے ہیں۔ آخر یہ کہاں سے آتا ہوگا؟ بڑی تنگی محسوس ہوتی ہوگی۔ تو ریاست نوٹیک کا ایک ضلع جس کی ایک ساں کی گئی، کھروپے آمدنی تھی۔ وہ پورے کا پور حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں ہتھیل کے پتر پر لکھ کر بھیجا کہ میں آپ کو بد یہ کرتا ہوں تاکہ مہمانوں اور گھروالوں کا خرچ چلے۔ آپ اسے خدا کے لئے قبول فرمائیں۔ شاہ غلام علی صاحب نے اسی پتر پر جواب لکھا اور اس پر ایک شعر لکھ کر بھیج دیا۔ لکھا۔

آبروئے فقر و قناعت کی بریم بامیر خاں لگوئے کہ دروئی مقدر ست

ہم نے ہزاروں افراد کو بروکھوٹا نہیں چھوڑا۔ میری طرف سے نہیں کہہ دو کہ روٹی مقدس ہے۔ تمہارے صلہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔

تو ایک طرف یہ بدوقتی اور ایک طرف یہ ٹھٹھا بٹھٹھا جو مرزا مظہر عباسی جہاں رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہے۔ میں وہ بھی دن کا دل، یہ بھی دن کا دل، یہیت کے سبب مختلف ہوتے ہیں۔ واپسیت کا تعلق کپڑوں سے نہیں وہ قلب سے ہے۔ قلب جب اللہ سیدہ بن جائے۔ وہ دن کا دل ہے۔ اپنے حسن نیت سے کوئی لباس فاخرہ پہنتا ہے اس میں بھی نیکی کی نیت مضمر ہوتی ہے اس میں بھی مصیحت ہے کسی پر بد وقتاعت کا عذر ہوتا ہے۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بزرگی کی دو شاخیں حضرت اس عباس رضی اللہ عنہ صلیل اللہ صلیبی میں۔ بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ نے اس دعا کی سے کہ "اللَّهُمَّ عَنَّا الْكَفَّ وَبِحُكْمَةٍ" اللہ اس عباس کو کتاب اللہ کا علم بنا دے اور اس کی حکمت سکھادے۔ تو وہ بے بدست منہر ہیں بلکہ تفسیر قرآن کے اندر صحابہ بھی لکھتے ہیں۔ لیکن اس کی شان کا پختہ ہے ان کے لباس کا کپڑا اس کے بہترین کپڑے اور قیمتی ہوتا تھا۔ یہ فاخرہ لباس مونا اور حسن مجلس میں بیٹھتے تھے تو عجیب عطر ہوتا مجلس اس سے مہلک جاتی تھی

دو ایک طرف ابو دغھاری رضی اللہ عنہ میں کہ جو عدس پر کپڑے ہاں کا دھبہ یہ تھا کہ اس کے سو دو سو کپڑے رکھنا ہر برس۔ ان کی یہ شان تھی۔ جب ملک شام فتح ہو تو شام میں تھن تھا۔ حضرت میر معاویہ کی حکومت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا ابو دغھاری رضی اللہ عنہ شام میں پیسے وہاں تھیں، کھانے پیسے کی اراہ در سب کے بہترین مکانات تھے۔ ان پر بد وقتاعت کا غلبہ جس گھر میں جاتے وہ دیکھ کہ دسترخوان پر بہترین کھانے جمع ہیں۔ کس لاشی سے کے سر ہو جاتے کہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پر کب دو کھانے جمع ہوئے ہیں۔ تو جمع کر رکھے ہیں تو یہ نہیں کہ مرزا معارف کر دیں لاشی سے کے مار پٹائی کے لئے تیار ہو جاتے۔ لوگ عصمت کرتے تھے کہ صلیل اللہ صلیبی ہیں۔ دسترخوان ٹھہ جاتا۔ گیس وگ تنگ آگئے۔ اس طرح کسی کا بہترین لباس دیکھا۔ اس لاشی سے کہ پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس کب پہنا کسی کے گھر میں صدق میں دو چار جوڑے جمع ہیں۔ لاشی سے کہ پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب چار جوڑے رکھے تھے جو تم رکھ رہے ہو؟ درمیانہ مارے کو تیار۔ آخر کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لکھے کہ یہ تو لوگوں کی بزدلی ہیں کر دیں گے۔ اب لوگ اس کا دل بد وقتاعت پر نیسے جہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بد وقتاعت تھا۔ امت میں تو ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں علم پہ جائے کہ یہ شہر میں نہ ہیں۔ ان کی کسی سے نہ لکھی۔ چنانچہ وہاں سے علم پہنچ گیا کہ رعبہ میں جا کے قیام کرو تو جنگل میں جائے قیام کیا۔

نیچے رکھے ہوئے سو رہا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ یہ تکبیر دنیا کا ایک مستقل سامان ہے جو میں نے رکھ رکھا ہے اس کے بغیر بھی گزر بسر ہو سکتا ہے، گہنی رکھ کے بھی سو سکتے ہیں۔ اس دن سے وہ تکبیر بھی چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد سوائے ستر ڈھانپنے کے کوئی چیز باقی نہ رہی، یہ بھی اللہ کے جلیل القدر تقییر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بھی جلیل القدر تقییر ہیں یہاں شاہی ٹھاٹھ ہے۔ وہاں انتہائی درویشی ہے دوران دونوں میں بزرگی اور نبوت مشترک ہے۔

تو لباس سے کسی کو پرکھ نہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ کہ خلاف شرع لباس ہو، اگر وہ پہنے ہوئے ہو تو ہر مسلمان کو تنقید کا حق ہے کہ یہ جائز نہیں۔ پاجامہ پہنے اور وہ ٹخنوں سے نیچے ہے آپ کو نصیحت کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں شخص ہوں گے جن کی طرف حق تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص "الْمُسْبِلُ لِمَا نَالَ" ہے جس کے کپڑے اتنے پھلے ہوں جو ٹخنوں سے اتارنے میں پہلے ہوں کہ ٹھٹھتے جا رہے ہوں۔ ①

یہ تکبیر کی علامت ہے اور متکبر پر رحمت کی نظر نہیں ڈالی جائے گی، اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ کوئی ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہو یہ ناجائز ہے آپ کو حق ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مردوں کے لئے خاص ریشم پہنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ چار انگشت کے اندر اندر ریشم ہو کوئی پھوس بولے یا دھاری بنی ہوئی ہو۔ یہ تو جائز ہے لیکن خاص ریشم کا لباس یہ جائز نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی خلاف شرع لباس پہنے ہوئے ہو آپ کو اعتراض کا حق ہے لیکن مطلقاً کوئی شخص قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو اور آپ اس سے دلیل پکڑیں کہ اس کے قلب میں بزرگی نہیں ہے تو حلاً شققت قلبہ آپ اس کے قلب میں گھس کر دیکھ آئے ہیں کہ اس کے قلب میں بزرگی نہیں ہے۔ لباس سے بزرگی پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ مکاں کے اچھے ہونے سے بزرگی کی قلت یا بزرگی سے معدوم نہیں مانا جاسکتا۔ تو انبیاء میں دونوں شانیں موجود، ادبیات میں بھی موجود، مہی بہ میں بھی موجود۔ ہر طبقے کے لوگ ہوتے تھے، دیکھنا اصل یہ ہے کہ تو ب کس درجے کے ہیں۔

تو اضعاف بزرگی کی سب سے بڑی علامت ہے بہر حال قلب وہ ہے جس کے اندر بزرگی ہو، لباس کیسا بھی ہو۔ حضرت مولانا نانوتوی، درمیان ناگلوئی کا واقعہ اس پر یاد آتا تھا کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ جال تو کیا جانے کہ بزرگی کسے کہتے ہیں؟ "میرے لئے اس پہننے پر نے لباس میں بھی اپنے نفس کے لئے مشکل اور بھاری ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ اسے ایک لاکھ روپے کا لباس پہنا دو، اس کے نفس میں تغیر نہیں آ سکتا۔"

یہ تو یوں کہہ رہے ہیں درمیان ناگلوئی سے جب پوچھا گیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کس مقام کے ہیں، یہ فرمایا کہ "بھائی! ہم نے ایک ہی ساتھ پڑھا، ایک ہی استاذ کے شاگرد ہوئے، ایک ہی شیخ کے مرید ہوئے، ایک ساتھ زندگی گزاری۔ لیکن باوجود اس کے وہ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ

ہائے کردہ کس تک پہنچ چکے ہیں۔

میں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اعلیٰ مقام پر ہیں۔ ان سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے دیکھ چکے ہیں کہ میں ان کی گردنوں کی پٹیاں پر رینگنے کی سب سے بڑی خدمت۔ یہی ہے کہ اپنے نفس کی حقارت وں میں جی ہوں ہو اور دوسرے کی ہر رگی جی ہونی ہو۔ ہر ایک شخص دوسرے کی تحقیر کرتا ہے اور وہ مافی ہے کہ میں سب سے زیادہ بڑا ہوں۔ یہ دعویٰ ہی علامت ہے کہ ہر رگی نشان کو بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ بڑی میں نہ دعویٰ وادعا ہوتا ہے نہ شفی ہوتی ہے۔ رک دعویٰ و در رک شفی کا نام ہر رگی ہے۔ جب یہ پیدا ہوا، کہا جائے گا بڑی ہے۔

”جہم ہفتی حالت کو دیکھیں، سر شخص یوں کہتا ہے کہ میں چھ ہوں اور یہ برا ہے۔ در قدیم مسلمانوں کا یہ دستور تھا کہ ہر شخص یوں سامنا تھا کہ یہ چھ ہے دوسری بریاں میرے اندر ہیں۔ اس واسطے عام میں اس تھا۔ ”جہم دوسرے کو تحقیر اور اپنے کو بڑا جانتے ہیں۔ اپنے کو بڑا جان کو دوسرے پر ہم ہر قسم کی زیادتی جا رہے رکھتے ہیں۔ تو دنیا فدا کا گھر نہ س گئی۔ ہم نے دنیا کو اس سے بڑا در قدیم بزرگوں نے امن سے بھر رکھا تھا۔ میں در ہم میں بیک فرق ہے۔ وہاں بڑی کے معنی یہ تھے کہ اپنے نفس کی تحقیر اور دوسرے کی عظمت جہاں لہا گیا۔ ”ظُنُّوا بِالْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا“ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان اور جس ظن رکھو۔ ”گر کوئی برائی بھی سننے میں آئے اس کی تاویل کرو، یہ نہیں یہ نہیں یہ مطلب ہوگا

جیسے مطلب پر محسوس کرو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی کی نیک عبادت بھی ہو تو تو سر ادا کرے معنی یہاں کریں کہ کسی طرح اس پر الزام آجائے۔ یہ قلب کے ٹھونک کی دہش ہوتی ہے۔ درہ مؤمن کا نام یہ ہے کہ اگر کسی کا قول، نفس یا کسی کی عبادت کچھ سمجھ بھی ہو تو اس کو ایسے معنی پہنچاؤ کہ اس کی بریت ثابت ہونے سے کہ وہ بھروسہ میں آجائے۔

میں واسطے عداوت تھتے ہیں کہ کسی مسلمان سے جس ظن قائم کرنے کے لئے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن مد ظنی قائم کرنے کے لئے کسی دہش کی ضرورت ہے۔ جب تک ہاتھ میں جسے نہ ہو کسی سے بدگمانی پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اپنے نفس کی حقارت اور دوسرے کی عظمت دل میں بیٹھی ہوتی ہو۔ ”دی نہ سمجھے کہ میں چھوڑ ہوں اور دوسرے بڑا ہے۔ نفس اس سے پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یوں کہیں گے کہ میں بڑا ہوں تو تحقیر ہے وہ کہہ گا تو دلیل ہے میں غرور و ہوس و ہوا و شرع ہو جائے گا، جب آپ یوں کہیں گے کہ بڑے آپ ہی ہیں وہ کہے نہیں بڑے آپ ہی ہیں۔ پھر شرع کیسے ہوگا؟ لڑائی کہاں سے ہوگی تو تو اصبع کے مدار میں ہے ورنہ عمر کے اندر نفس امن اور مد منی ہے۔ جہاں کہیں آپ فو دیکھیں سر پھٹول دیکھیں سمجھ میں کہ کسی متکبر کا وجود مد منی میں آگیا ہے۔ متواضع جب ہوگا تو وہاں مد منی کے کوئی معنی نہیں۔ وہاں تو اس میں امن قائم ہوگا، فلاح ہی فلاح ہوگی۔ مومن کو تو اصبع سکھائی گئی ہے، بکھر نہیں سکھایا گیا۔

عظمت و کبریٰ کی صرف اندک کی شان ہے۔ تکبر نہ کی شان ہے۔ خدا کے سوا کسی کے لئے تکبر رہا نہیں،

دی فرماتے ہیں ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ① "زمین و آسمان کے اندر سب بڑیاں ان کے لئے ہیں"۔ اسی کا نام ﴿الْمُتَكَبِّرُ﴾ ہے وہی تکبر کر سکتے ہیں۔

یہاں پر ممکن ہے کہ کسی کو طسب عنہ سول پیدا ہو کہ حدیث میں تو یہ مہمرا یا کیا کہ "تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ" ② "اللہ کے اخلاق اور اس کی صفات سے اندر پیدا کرو"۔ وہ رحیم و کریم ہے تو تم بھی بنے، مدد رحم و کرم پیدا کرو۔ وہ عظیم و خیر ہے تو تم بھی اپنے اندر عظم و خیر پیدا کرو۔ جہالت دور کرو۔ وہ لطیف ہے تو تم بھی اپنے اندر لطافت اور ستھرائی پیدا کرو۔ وہ حفظ و حسیب ہے۔ تو تم بھی اپنے بھائیوں کے محافظ بنو۔

جب یہ حکم ہے تو ہند کی صفات میں سے متکبر ہونا بھی ایک صفت ہے۔ پھر چاہئے کہ ہر شخص متکبر مہی بنے۔ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ تکبر کرنا بہت بری بات ہے۔ تو ممکن ہے کسی کے دس میں یہ سوال پیدا ہو؟

اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر کرنا بری بات نہیں ہے۔ تکبر تو اللہ کی شان ہے۔ وہ بری قہور اس ہو سکتی ہے۔ ہاں جھوٹ بولنا بر ہے۔ اس لئے کہ جب اللہ یوں کہیں گے کہ میں بڑا ہوں تو وہ سچے ہیں اور جب میں یوں کہوں گا کہ میں بڑا ہوں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ تو جھوٹ بولنا بری بات ہے تکبر کرنا بری بات نہیں ہے۔ خدا کے سو جو تکبر اور بڑائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جھوٹا ہوگا۔ تو جھوٹ سے بچنا گیا ہے اس لئے "تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ" ③ اپنی جگہ سچ ہے اور تکبر اور بڑائی کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ ہرگز بڑائی مت کرو، جھوٹے بن جاؤ گے۔ لیکن جب متواضع ہو گئے تو اللہ خود بخود بڑائی دے دے گا۔ دنیا کھٹے گی کہ تم بڑے ہو۔ تمہارے اندر بڑائی آگئی۔ تو ایک ہے بڑا بننے کا دعویٰ کرنا اور ایک عند اللہ بڑ بن جانا ہے تو عند اللہ بڑے بن جاؤ۔ اللہ تمہیں بڑائی دے دے، یہ بڑائی قابل قبول ہے لیکن تم خود دعویٰ کہنے لگو کہ میں بڑا ہوں۔ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حق تعالیٰ شانہ کا مقابلہ ہے جس کو ایک حدیث قدسی میں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا "الْكِبْرِيَاءُ رَذَائِي وَالْعِظَمَةُ لِإِزَائِي وَمَنْ نَارَ عَيْنِي لِيْهِمَا قَعْنَمُهُ" ④ "تکبر میری چادر ہے، عظمت اور برتری میری لنگی ہے جو اس میں کھینچ تانی کرے گا۔ میں یقیناً اس کی گردن توڑ دوں گا اور سے بچو دکھاؤں گا"۔ تو جو بھی بڑ بولتا ہے ہاتھ کے ہاتھ اسی مجلس میں سے سزا مل جاتی ہے۔ چار آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی تذلیل کے درپے ہو جاتے ہیں اور جو چھوٹا بولتا ہے کہ میں سچے ہوں، میں حقیر ہوں۔ دوسرے تعریفیں کرتے ہیں کہ نہیں آپ بڑے ہیں آپ بزرگ ہیں۔ آپ ایسے اور پیسے ہیں۔ تو بڑائی کا بول بولنا، دعویٰ کرنا، تذلیل کی حد مت ہے۔ دوسرے یقیناً ذلیل سمجھیں گے۔ چھوٹا بنے گا تو دوسرے بڑا سمجھیں گے بڑائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دعویٰ کرے بلکہ دعویٰ ترک کر دے خود بخود بڑائی آجائے گی۔ تو "تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ" میں گر بزرگی مٹی ہے تو اس کا رستہ متواضع ہے۔ تکبر اور کبریا کی نہیں ہے۔

① بقرہ ۲۵ سورۃ النحلۃ۔ آیت ۴۷ ② حیدر علوم الدین، باب بیان ان المستحق للمحبة هو الله وحده

ج ۳ ص ۳۰۰ ③ السنن لابن داؤد، کتاب النہاس باب ما جاء فی الکبر ج ۶ ص ۵۹ ④ ۱۵۹۵

جیسے آپ کسی پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ جب چڑھیں گے تو جھک کے چڑھنا پڑے گا اور جب تریں تو جب تک اتریں گے نہیں اترنا مشکل ہوگا۔ یہ س کی علامت ہے کہ دنیاوی پر جب پہنچ سکتے ہو جب جھک کے چلو، جب اترو گے تو پیچھے کی طرف چڑھو گے۔ واپس نہیں جاسکتے۔ آدمی ہذا کڑے گارمین میں دھسے گا۔ جتنا جھکے گا اتنا باندی کے واپس پیچھے گا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے ۔

پستی سے سر بلند ہوا اور در سر کشی سے پست اس رہ کے عیب نشیب و فر ہیں

جتن کوئی بڑا ماننا چاہتا ہے سے زمین پر بیخ دیتے ہیں اور جو بے چارہ خود گرجتا ہے سے وہ ٹھہر دیتے ہیں اور بلند بنادیتے ہیں۔

”من تواضع لله رفعه الله“ ① ”جو اللہ کے لئے سچا بننا چاہے اللہ سے اونچا کرتا ہے“۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کر کے یوں کہتا ہے کہ اللہ! میں نے تم پر بھی، میں نے حج کیا۔ میں نے تی بنکیر کیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے میں۔ با معقول تو نے کیا کیا؟ تو فیض میں نے دی، عقل تیرے اندر میں نے پیدا کی، ارادہ میں نے پیدا کیا تو بے کیا کیا؟

اور اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ اللہ! میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا مگر میں نے نماز پڑھی تو تو نے ہی تو فیض دی تھی تو نے ہی رستہ مہیا کیا تھا، تو نے ہی مجھے ہمت دی تھی۔ ساری بات حویوں کی تیری طرف ہے مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کو فرماتے ہیں کہ یوں چل کے تو ہی گیا تھا، مسجد تک تو ہی گیا تھا، حج کا ارادہ تو نے کیا تھا۔ اس کو سر جے ہیں اور نچا اٹھاتے ہیں تو جو جھکتا ہے اسے اونچا کرتے ہیں۔ جو خود اونچا بننا چاہتا ہے اسے جھکا دیتے ہیں۔ اس لئے عزت پانے کا رستہ جھکاؤ ہے عزت یوں نہیں آیا کرتی کہ آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں کہ کرو میری عزت نہیں تو مار دوں گا۔ یہ عزت کا طریقہ نہیں عزت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کی عزت کریں وہ تمہاری عزت کرے گا۔ تو معزز بن جاؤ گے تو ڈنڈے سے دوسرے کی تہ سیل کرو اور کمزوری عزت کرو۔ یہ تو خود اپنی ذلت اور رسوائی مومن بنا ہے۔

تواضع عدمیت آدمیت ہے بہر حال جب تک کہ تواضع، خدمت و رخصت گزری نہ ہو، اس وقت تک صحیح معنی میں آدمی کے اندر بندگی نہیں پیدا ہوتی۔ مخلوق کی تہ سیل و تحقیر سے آدمی خود اپنی ذلت کے راستے ہو کر رہتا ہے، تو ایک طرف عظمت خداوندی اس میں ہو اور ایک طرف خدمت خلق اللہ ہو اور خود غفلت میں بن سکتا، جب تک کہ تواضع، منکر امر، مجاہدہ جب تک یہ نہ سمجھے کہ میں اب سب سے کم رتبہ ہوں میرا فرض ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اب راستے میں کانٹے یا کالج کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک منکبر کانٹے کو ٹھہرنے کے لئے کبھی نہیں جھکے گا سمجھے گا میری شان کے خلاف ہے۔ میری حیثیت عرفی بہت بلند ہے لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن اگر

① المصباح لمسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب استعجاب العفو والصفح، ج ۶ ص ۲۰۰۱ رقم ۲۵۹۸

مواضع ہے تو وہ جھک کر کراچی کے کمرے پہنچے ہاتھ سے ٹھہر چکے گا تا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ خدمت وہ سر بھی مہم دے گا جس کے قلب کے اندر تواضع، اور انکساری موجود ہوگی، کبر اور ریاکاری جس کے اندر ہوگی وہ کبھی یہ خدمت سرانجام نہیں دے سکے گا۔ بہر خدمت خلق اللہ کا جذبہ تب موجود ہوگا، جب دل میں تواضع اللہ کا جذبہ موجود ہو، منقسم المزاج ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے آدم علیہ سلام کا دین ہو تو ضرور تواضع کرے گا اور اگر اپنا نسب نامہ شیطان سے ملائے گا، کبھی تواضع نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ اس سے غرضیں ہوئیں۔ آدم علیہ سلام سے بھی ہوئی اور ٹھٹھ سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام بیت کے پاک تھے مگر بھول کر ایک عرض ہو گئی عقلمند یا گیا تھا کہ درخت مت کھاؤ۔ بھول کر کھایا حالانکہ وہ نافرمانی نہیں تھی نافرمانی کہتے ہیں جاں بوجہ کہ حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ نہیں ہوتا۔ جاننے والے تھے کہ اللہ نے روکا ہے۔ مگر شکل کی پیش آئی؟ ایک تو کجبت شیطان نے آ کے قسم کھائی ﴿وَقَالَا سَمِعْنَا مِنْهُ لَكُنَّا لَهُنَّ بَصِیحَاتٌ﴾ ① قسم کھا کے کہ کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام کا سچا قلب، آپ کسی فریب سے واقف نہیں۔ مقام جنت میں ہیں، جو کرم مقام ہے۔ یہ شیعہ بھی نہیں مگر رسالت تھا کہ اللہ کا نام لے کر کوئی قصوت ہوئے، جب دس میں ایمان ہوتا ہے تو حس غل دس میں ہوتا ہے۔ دوسرے کو بھی آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہے۔ یہ حد کا نام ہے رستم کھا رہا ہے۔ بھلا خدا کا نام لے کر جھوٹ پونے کی جرات کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے ذہن میں یہ آیا۔

ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے۔ حضرت میراجی نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امیام اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو درالعلوم کے یک محدث تھے، انکے بتاتے تھے۔ بالکل مادرزدادی اور معصوم نظرت بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گمزی گھٹے تو تھے ہی نہیں۔ یک جگہ کھوٹی گاڑی تھی دھوپ وہاں تک پہنچ جاتی۔ کہتے کہ جاؤ بھی اچھٹی کا وقت آ گیا لڑکے شرت کر کے کھوٹی آگے گاڑ دیتے۔ دھوپ جلدی پہنچ جاتی دیکھتے میراجی صاحب اچھٹی دے دو وقت ہو گیا فرماتے اچھا جاؤ چھٹی۔

لوگوں نے عرض کیا، حضرت! یہ بچہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کھوٹی آگے گاڑ دی ہے فرماتے: مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان بچے کا یہ کام نہیں۔ فرماتے، بس بھی تم جاؤ۔ تو واقعی جس کے دس میں سلام اور سچائی ہوتی ہے۔ حسن ظن کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہی نہیں۔ سمجھتا ہے کہ سچ ہی بول رہا ہوگا۔ جب خدا کی قسم کھا کر کہے تب تو وہ بھی نہیں جانتا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو شیطان ملعون ہے سب کچھ ہے مگر جب اس نے اللہ کی قسم کھائی۔ آدم علیہ السلام کا دل پھل گیا۔ فرما: خدا کا نام لے کر جھوٹ بولنا مشکل معلوم ہوتا ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی خیال آیا کہ مجھے تو حق تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کی گئی تھی اور یہ فرما دیا گیا تھا کہ یہ درست مت کھانا کہیں حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو اس نے تاویل سمجھائی، یہ کہ کہ یہ حکم مود نہیں تھا کہ ہمیشہ

تو آدم علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کیا، تواضع و کسری سے پیش آئے تو خلافت مل گئی۔ شیطان کبر و ریا سے پیش آیا بدلاؤ دے کے بے موعود بن گیا۔

اس نے کہا ﴿اِنَّ حَٰدِیْثَ فَنَہٗ﴾ ① میں بہتر ہوں۔ آدم بہتر نہیں ہے ناسیت وہاں سے چلی۔ جو ناسیت برتا ہے وہ گویا پن نسب نامہ شیطان کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور جو کہتا ہے کہ میں سچ اور خدا کسر ہوں وہ آدم کا بیٹا ہے کیونکہ انکس رکنا اور تواضع لے کر نا آدم علیہ السلام ہی کا کام تھا

حدیث میں لکھا ہے: ﴿اَلَا تَنْتَمِ بِسُؤَادِمِ زَادِمٍ مِنْ قُوبٍ﴾ ② ”تم سب کے سب آدم کی اول دو اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں“ تو مٹی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اچھل اچھل کر اوپر جائے۔ وہ جتنی پامال ہوگی اتنی ہی کارآمد ہوگی۔ گردہ ذکر کپڑوں پر پڑی، آپ لعنت برس نہیں گئے، کپڑے جھک دیں گے اگر آنکھوں میں پڑی تو برا بھلا کہیں گے اور آنکھوں کو دھوئیں گے، جوتوں کے نیچے رہے گی تو پا عورت رہے گی اور پرچے جس کی توبہ عزت میں جائے گی۔

نہاں بھی یہ ہے کہ جتنا تواضع ہو کر مٹی بن جائے سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے اور اگر دوسروں پر چڑھنے لگے تو اسے ٹھکرا کر پامال کر دیتے ہیں، حیران کے نیچے آجاتا ہے تو منکر مٹا دے حقیقت نسب نامہ شیطان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تواضع بنا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کرنا ہے۔ جتنا آدم کے ہم بیٹے نہیں گئے۔ اتنی ہی عزت پائیں گے۔ جتنا اپنے کو کبر و ناسیت سے نسبت دیں گے، اتنا ہی پامال کئے جائیں گے

حقوق خدا کی خدمت وہ کر سکتا ہے جس میں ناسیت نہ ہو۔ جو یوں کہے کہ ﴿اِنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ عَلٰی﴾ ③ سے کیا ضرورت ہے کہ دوسرے کو یدارسانی سے پچھنے کے لئے مٹی، ڈھیلے، کانچ، کانٹے اٹھا کے پھینک دے۔ وہ کہے گا میں سب سے بہتر ہوں (سب کو چاہئے میری خدمت کریں، میں کسی کی خدمت کیوں کروں اس لئے) میں کیوں کانٹوں کو اٹھاؤں۔ لیکن تواضع آ رہی کہے گا کہ میں تو خدمت خلق کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں خدمت کروں۔

بہر حال عرض کرے گا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دور کن ہیں ایک ”اَلْاَسْعَظِمُ لِلَاٰمِرِ اللّٰہِ“ اللہ کے دمر کی عظمت، اور وہ پیدا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی بزرگی و عظمت سے دل لبریز نہ ہو جائے۔ دوسرا ”اَلْاَسْعَظِمُ عَلٰی حَلٰلِ اللّٰہِ“ مخلوق خدا پر شفقت کرنا، ترسنا اور اس کی خدمت کرنا یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تواضع اللہ کا جذبہ نہ ہو۔ جب تک اپنی نیچائی اپنے اندر نہ ہو، ناسیت نہ ہو۔ جب یہ دو باتیں جمع ہو جائیں گی۔ کہہ جائے گا کہ اس کے غرور میں ہے اور ایمان بھی کس درجے کا ہے۔ کہ ادھر اللہ سے اصل دھر مخلوق میں شامل دھر اللہ سے ملتا ہو

① پارہ ۲۳، سورۃ ص الآیہ ۷۶ ② المس للامام النووی، ابواب التفسیر باب من سورۃ الحجر،

ج ۵ ص ۸۹ رقم ۳۲۷۰ حدیث میں ہے، یکے صحیح وضعیف الجامع الصغیر ج ۷ ص ۵ رقم

۲۶۶۸ ③ پارہ ۲۳، سورۃ ص الآیہ ۷۶

ہے اور مخلوق میں ملامت ہے۔ اللہ تک پہنچنے سے اس میں یہ کبر نہیں آتا کہ میں تو مقبول النبی میں سے ہوں۔ یہ مخلوق میرے رعبے کی نہیں سے پابل کروے اور مخلوق میں آکر یہ بات نہیں کہتا کہ میں رات دن چھن زار ہا ہوں مجھے اللہ کی بندگی سے کیا واسطہ؟ بندگی میں بھی کامل، خدمت میں بھی کامل ہوتا ایمان بھی سی کا کامل ہوگا۔

حیاء دار آدمی عبادت و خدمت کر سکتا ہے۔ مگر یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اندر اللہ سے حیاء موجود ہو جو حیاء دار ہو۔ کوئی بے حیاء بے غیرت ہو جائے، وہ نہ عبادت کی طرف متوجہ ہوگا نہ خدمت کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو عظیم چیز حیاء ہے اور حیاء کی حقیقت وہی انکار نفس کہ نفس میں انکار ہو، نفس ٹوٹ رہا ہو اور آپ کو دوسرے کی عظمت کے سامنے سچ سمجھ رہا ہو۔

تو ایمان اس زمین پر آتا ہے جس زمین میں حیاء موجود ہو، اس قلب میں گھر کرتا ہے جس قلب کے اندر حیاء موجود ہو۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "أَلَا يَمَانُ بَطْنُ شُعْبَةَ" ○ سترے کچھ اور پر میں کی شافیں اور شعبے ہیں۔" پر کی شارخ لآلہ الالہ الالہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ وہ میں اللہ کی حق عظمت بیٹھ چکی ہے کہ اس کے سوا کسی کو معبود بنانے کو تیار نہیں ہے اور ایمان کا ادنیٰ درجہ "مسلطۃ الاذی عس الطیرینی" ہے یعنی راستے سے ایذا دہ چیز دوں کاٹھ کر پھینک دینا تا کہ مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے تو یک ایمان کا اوپر کا سر ہل یا گیا جو اللہ سے ملا ہوا ہے اور ایک نیچے کا سر اٹھ یا گیا جو مخلوق سے ملا ہوا ہے۔ اور دونوں کا فضاء بدل دیا۔ "وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ" ① یہ دونوں شعبے وہ برتے گا جس میں حیاء اور انکار نفس موجود ہو اور جس میں حیاء نہیں تو "إِذَا لَكَ الْحَيَاءُ فَاصْبِرْ مَا شِئْتَ" ② "جب آدمی سے حیاء جاتی رہتی ہے تو پھر جو چاہے کرے۔" پھر قلب کے اندر زندگی باقی کیس رہتی۔ بس جو کرتا ہے کرتا رہتا ہے۔

تو اس حدیث میں مسکن کامل بننے کی ہدایت دی گئی۔ اور اس کے لئے ایک طرف عبادت خداوندی ہے اس کا اعلیٰ قول ہے کہ بان سے لآلہ الالہ الالہ پڑھے اور جب زبان سے پڑھنے کا عادی ہوگا تو یقیناً قلب میں بھی توحید برے گی اور جب قلب میں جم جائے گی تو ہر فعل سے توحید سرزد ہوگی۔ مترشح ہوگی اور لکھے گی۔ ہر فعل میں توحید رچ جائے گی۔ پھر ہر موقعہ پر ذکر اس کے اندر ہوگا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ذکر بن جائے گا۔

دوسری چیز فراموشی خدمت خلق اللہ ہے۔ اس کا بھی تعلق حیاء سے ہوگا۔ جتنا حیاء دار ہوگا اتنا مخلوق سے شفقت سے پیش آئے گا اور اس کی خدمت کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ حدیث میں نے اس وقت تلاوت کی تھی اور اس کے

① الصحيح لمسلم، کتاب الایمان، باب بیان حدیث شعب الایمان والفضل والادب ج ۱ ص ۶۳ رقم ۳۵

② الصحيح لمسلم، کتاب الایمان، باب بیان حدیث شعب الایمان والفضل والادب ج ۱ ص ۶۳ رقم ۳۵

③ التحف العری فی صحیحہ ولفظہ اذالم لتسعی للصبغ مشتب، کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الفل

متعلق یہ چند جیسے عرض کئے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میں زیادہ نہیں بول سکوں گا اور اب بھی کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔
مگر بہر حال تے پر قناعت ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں آپ سب کو کمال ایمان کی اور دنیا کی توفیق دے۔ (میں)
اَسْئَلُكُمْ رَبَّنَا تَقْبُلْ مَا اَتُكَ اَبَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ اَللّٰهُمَّ وَتَرْفُقْنَا مُسْمِعِينَ وَتُحْفَا بِالْصَّالِحِينَ
غیر خیرایہ ولا مقنویس وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ اَجْمَعِينَ
برحمتک یا ارحم الراحمین

’ف بھی نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب کہیں کہ جواب نہ دیا جائے، جو ب دیا جائے اور اس سے بھی سخت دیا جائے مگر تلواری سے جسم پر حملہ کیا جائے تو اس کا جو ب زبان سے روح پر حملہ کر کے دیا جائے۔ مگر تکلیف پہنچائی جائے تو دین کی بات انہیں پہنچا کر تکلیف پہنچائی جائے، عربی شاعر نے کیا خوب کہا۔

حرا احاطت السنان لها النيام ولا يلقاهما حراح اللسان

”یعنی نيزوں کے گئے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے گئے زخم ہمیشہ برے رہتے ہیں۔“ انکا انداز نہیں، یہ زبان کا جہاد بڑا جہاد ہے۔ اسے جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ کیونکہ وہ جہاد جو تلواری سے کر کیا جاتا ہے اس میں منتوں کا قصہ ہوتا ہے اور تکلیف بھی تھوڑی دیر کی، لیکن دین کی دعوت کا جو جہاد زبان سے کیا جاتا ہے وہ ذیت و تکلیف کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے اس میں تکلیفیں اور اذیتیں ٹھانا اور ہر لحاظ سے ہونا ہے۔ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہمارا کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جو حملہ کر کے قتل کر دے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جو اپنے نفس کو قتل کر دے، یہ دعوت کا کام جہاد کبیر ہے، اس میں انسان طعنے سنتا، گویاں کھاتا، تکلیفیں اٹھاتا، مصیبتیں جھیلتا اور اذیتیں برداشت کرتا ہے اور میدان کار و رزمیں آدنی جا کر جنگ کرتا ہے پھر یہ تو قتل کرتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے۔

انقلابِ عظیمِ اسلام نے اپنے قمعین کو مبرو قتل کی تعلیم دے کر جن و بر دین کی دعوت نہیں دی۔ بلکہ بہادری اور دوا حزمی کی طرف ہدایا ہے اور اپنے مشن کیلئے ہر قسم کی تکلیف و مصیبت برداشت کرنے کے لئے آمادہ کیا ہے اور بتلادیا ہے کہ کامیابی و کامرانی شہداء و مصائب پر اسی طرح مبرو قتل کرنے سے ملتی ہے، مکہ کی زندگی کو دیکھئے، تیرہ آدمی مسلمان ہوئے یہ سب حضرات، رقم کے گھر میں بند رہتے رہتے رہتے، عدو کے اعتبار سے بھی کم، شوکت و سلطنت بھی ندارد، تسکین دین کی تبلیغ میں لگے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے، تکلیفیں و مصائب جھیلتے رہے اور اپنی زبان سے کفار کے قلب و جگر پر نشت زنی کرتے رہے، بلا خراس کی قیام سعی و مسلسل کوشش سے ایک عظیم انقلاب یا اقلیت اکثریت میں بدل گئی۔ ذمت و خواری کی جگہ عظمت و رفعت نے لے لی، یہ جدی ملی تلواری کے جہاد سے رونمائی ہوئی تھی بلکہ زبان کے اس جہاد سے ہوئی تھی جسے جہاد عظیم کہا گیا ہے اور ایسے ہوئی؟ اس طرح ہوئی کہ وہ لوگ مصائب و جھیل گئے مگر حوصلہ نہیں چھوڑا۔

آج کی ہاری زندگی مشابہہ ہے مکہ کی زندگی سے بالکل وہ حال تو نہیں جو وہاں تھا، یہاں ہاری جائدادیں ہیں، ہمیں قانونی حقوق حاصل ہیں۔ ہم جو پیشہ چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، تسکین اسلام کی شوکت اور سلام کا حکم ہمیں ہے، تمدن تہذیب کی ہر بات تسلیم کر دیتی ہے لیکن وہی بات خدا کے نام پر نہیں مانی جاتی خدا کا نام لے کر کچھ نہیں منویا جاسکتا۔ تمدن و تہذیب کے نام پر ہر بات منوائی جاسکتی ہے جو ما نفسنوا مسہلنا الا ان یؤمنوا باللہ

۱۔ نصر بن الحجاج ۱؎ ① سارا غصہ، سارا شکوہ صرف اس وجہ سے ہے کہ خدا کا نام یاد کرتا ہے۔ یہاں ”دہ پرتی“ ہے، وطن پرستی ہے، لیکن خدا پرستی نہیں ہے۔ زندگی کا تقضاء یہ ہے کہ آج ہم اور آپ سکوار سے طاقت پیدا نہیں کر سکتے بلکہ صرف خدا کی طرف دعوت دے کر طاقت و قوت پیدا کر سکتے ہیں۔ آج ہماری کامیابی و کامرانی و فلاح اس دعویٰ کام میں مضمر ہے، دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہماری زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب لے سکتا ہے اور ہم میں وہ قوت پیدا کر سکتا ہے کہ جو ہم سے گمراہے پاش پاش ہو جائے۔

ہمارے لیے یہ بات کہ ہم دوسروں تک پہنچنا اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام انتہائی امانت اور
دیانیت سے کرنا خدا کا حکم ہے اور خدا کا کام کرنے والا خدا کی عکرائی میں ہے۔ مگر اس میں یہ تصور جاگ اٹھے کہ خدا
کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس بات کا ڈر اور کس کا خوف؟ مگر حتمت کا ایک ادنیٰ ملازم جب سرکاری کام پر ہوتا
ہے تو وہ کتنا جری ہوتا ہے اس کی تمام جرأت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ سرکاری ملازم ہے، مگر اس پر کوئی حملہ
کرے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس سے سرکار پر حملہ کیا۔ یہی تصور دین کا کام کرتے وقت ہمارے دل میں ہونا
چاہئے۔ ہم سب ملک میں اور ان حالات میں اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو صرف مذہب کے نام سے، اس کے
علاوہ ہماری نجات کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ﴿وَالْعَصْرُ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ لَكٰثِرٌ مِّنْۢ مَّوَدًّا ۝ اَلَا لَيْسَ اَمْرًا وَعَمَلًا ۝ الصُّلْبُ سَبِيحٌ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ⑤ قسم ہے، نے کی زمانہ چلا آ رہا ہے اور چلا جائے گا، زمانہ مکایات پر چھا گیا ہے، مکان اپنی جگہ قائم ہے اور زمانہ پیچیدگی میں ہے سب سے زیادہ وسیع و عریض رہا ہے، ریل سے قفل کا ہے اور انتہا کا علم نہیں رہا نہ کا پھیلاؤ بہت زیادہ، خدا تعالیٰ زمانہ کی قسم کھاتا ہے اور قسم گواہ کے قائم مقام ہے جیسی خدا تعالیٰ زمانہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ انسان ٹوٹے اور گھٹانے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کئے، ایمان لائے، دلوں، دلوں میں صانع کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارہ و نقصان میں ہیں۔

قوتِ ایمان تاریخ و کیمی جائے آدم علیہ السلام سے لے کر حج تک فتح ان ہی قوتوں کو ہوئی جو ایمان دے تھے ورحن لوگوں نے ایمان والوں کی مخالفت کی، اس کو ٹھٹھیس دیں، ایدائیں پہنچائیں وہ ذلیل و حور ہوئے، فرعون، ہامان، شداد، ابو جہل، یہود و ان جیسے تمام ہال و دولت والے جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں ایمان والوں کو ستایا، پریشان کیا اور ذلیل و رسو کرنے کی کوشش کی لیکن نسام کار خود ہی دست و خوار ہی سے دو چار ہوئے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ایران دا، بننا پڑے گا قریب پاکستان صاف اہل نظر فرما دیا ہے ﴿لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ﴿یعنی انسان کو اس کی سعی و کوشش ہی کا مہ دے گی﴾ کسی دوسرے کی سعی کا مہ نہ آئے گی۔ لیکن اس کے برخلاف حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر ٹوبہ دوسروں کو

① باره ۳۰، سورۃ البروج الباقیه ۸ ② پاره ۳۰، سورۃ المص ③ پاره ۲۰، سورۃ اسجیم، الآیه ۴۹

پہنچا جائے تو ٹوپ دوسروں کو پہنچ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کی سعی دوسرے کے کام آتی ہے۔ اس طرح حدیث و قرآن میں تقارن واقع ہوتا ہے

مفتی عریضہ جس صاحب جو یک ضد قرآن عام تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں نے حلالیس میں قرآن کی یہ آیت پڑھی اور حدیث کی ایک کتاب میں یصال ثواب کی یہ حدیث دیکھی ”وہوں میں خدایا نظر آیا۔ بہت سوچا، کتہ میں دیکھی لیکن کسی طرح اس کا صلہ سمجھ نہ آ سکا۔ رات و سوئے کے لئے گھر گیا اور سوئے کے لئے بیٹ گیا۔ لیکن معاہدہ حیاں آیا کہ گرامات کو صحت آگئی تو وہ صورتوں میں سے ایک فقہی ہے یا تو حدیث کا انکار۔ رما آتا ہے یہ پھر قرآن کا ارادہ صورتوں میں میں کی سلامتی نہیں، یہ خیال آتے ہی ہستر چھوڑ دیا اور پیس گنگوہ کا سر کیا ۲۲ کوس کا سمرات بھر میں کر کے صبح بڑے گنگوہ پہنچا، مولانا گنگوہیؒ جو کہ ضعیف ہو چکے تھے برتانی چا چکی تھی اس وقت دھو دھارے تھے فرمایا کہ کیوں آئے؟ میں نے عرض کیا کہ اس آیت اور حدیث میں تقارض واقع ہو گیا ہے اور اس کا صلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا قرآن کی اس آیت ﴿لَيْسَ لِلنَّاسِ الْإِلَهَ إِلَّا مَا سَمِعُ﴾ ① سے نص ایسا مراد ہے یعنی اگر کوئی شخص یاں نہیں دے تو کسی دوسرے کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا اور حدیث سے مراد عمل ہے، ایمان کسی کو نہیں بخش جاسکتا، عمل بخشا جاسکتا ہے۔

عام تبلیغ ہر شخص پر ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ نے زمانہ و قسم کا کر فرمایا کہ انسان خسارہ میں ہے مگر صرف اہل ایمان اور وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، جو یک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت کریں اور دوسروں کو صالح و نیکو کار بنانے کی کوشش کریں دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام اس لئے شروع کیا گیا، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ یہ کام صرف علماء سے متعلق ہے، وہ مسائل جن میں اختلاف ہوا انہیں نہ بیان کیا جائے بلکہ علماء اس کو بوقت ضرورت بیان کریں اور عام تبلیغ ہر شخص پر رومی ہے امت محمدیہ کے ہر فرد سے اس ذمہ داری کو لازم ٹھہرایا گیا ہے رشاد ہے ﴿كُنتُمْ حَيْرَانًا إِذْ أَخْرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْكَاذِبِينَ﴾ ② اس آیت میں اس مت کو حق عیب بتایا گیا ہے اور ”الناس“ کہا گیا ہے ”لنفسلمن“ نہیں کہا گیا۔

تبلیغ کے لئے جماعتوں کا طریقہ ہندوستان میں اس وقت دعوت و تبلیغ کے کام کو چند سال قبل حضرت مولانا محمد یونسؒ نے شروع کیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کے قلب مبارک پر اس کا لقا کیا انہوں نے تبلیغ کے لئے جماعتوں کا طریقہ اختیار کیا۔ کیونکہ دستور ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر یک بات کہتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اثر خاص طور پر پڑتا ہے، ایک ہی بات کو جب مختلف لوگ مختلف وقتوں میں کہتے ہیں تو اس کا اثر بھی نہ بھی تو ہوتا ہے حق تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں ارشاد فرمایا ہے ﴿وَإِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا النِّبْيَ لَكُذِّبُوا لَهُمْ فَعَزَّوْا بِمِلَّةِ

① ہزارہ سورۃ النجم، آیت ۳۶ ② ہزارہ سورۃ آل عمران، آیت ۷۰

فصل آٹھ لیکچر ٹرسٹوں ۴ ○ جب ہم سے نکلے پاس رہا تو میں نے اس کی تلمذ کی وہ ہم سے تیس برس بھی کراں کو عمر مر رہا، اس میں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں :

مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دور سے دعوت کے کام میں جماعتی طریقہ بنایا کیونکہ وہوں کے محسوس کیا کہ حج کا اور جماعتی دور ہے انہیں کو دور صنعت و تجارت و رعت عرضہ ہجرت میں جماعت پائی جاتی ہے، ہر مسئلہ میں انہوں نے اس میں منسلک ہیں ہر حد حدیثی رنگ کھاتی رہتا ہے اس جماعتی ماحول میں امر دی بات کا زیادہ نہیں ہوتا، یہی کچھ سوچ سمجھ کر مولانا مرحومؒ نے اس جماعتی کام کو جماعتی اہلک سے شروع کیا جب جماعت بنا کر کچھ لوگ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس ماحول میں کہ کاندھلوں پر سترہ سے ہونے پید چل کر رہے ہیں، محنت و مشقت کے آثار چہرے سے ظاہر ہیں، یہ وہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ لوگ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ انہیں مجھ سے کوئی غرض، مطلب نہیں، پھر کیا چیز ہے جو انہیں اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں؟ وہ کہہ کر رہی ہے ہر امر جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ صحیح ہو گا یہ چیز سے بہت متاثر کرتے ہیں

جماعتی جماعت اور انقلابِ عظیم میں سے شاید کہیں لکھا ہے کہ تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر بطور فن کے اتھاڑ کیا، اس میں تعلیم و تربیت، سیر و سیاحت، روح کی دیکھیں بہت دن اور شب ہر ایک چیز موجود ہے، آج کے دور میں یہ کام بڑا ہی مفید اور بڑی ہے اسی وجہ سے یہ کام تیزی سے پھیل رہا ہے اور تبلیغ سے ایک عظیم نقاب آ رہا ہے، ہندوستان کے ہر خطے میں در ہندوستان سے ہر جہاں بھی میں گیا وہاں میں نے تبلیغی جماعتیں درستی میں سرگرم دیکھے۔ مگر اس میں اس عالمگیر طریقہ پر کام نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ نہ فقر و فساد ہے ورنہ دایہ اور شاہد آپ نے نہیں کہیں سہوگا کہ اس جماعتی لوگوں نے انہیں عذر دیا کہیں فساد پر پایا۔ یہ ایک خاموش تبلیغ ہے جو عالمگیر طریقہ سے ساری دنیا میں پھلتی جا رہی ہے اور اس کی مقبولیت روز بروز بڑھتی چل رہی ہے۔

تبلیغ میں باہر نکلنے کا فائدہ تبلیغ کے کام میں آدمی کو اسکے گھر سے نکال دیتا ہے، وہ گھر کے ماحول سے نکل کر خدا کے گھر میں پہنچتا ہے وہاں سے دوسرا ماحول ملتا ہے، گھر کے ماحول میں درس و ماحول میں فرق ہوتا ہے، یہاں سے دلی و دعال دونوں فنا پڑتا ہے وہ حق میں کرتا ہے و دعال میں کرتا ہے

مقصد تبلیغ حضرت نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے علم حاصل کیا تھا غیر اللہ کے سے مگر جب علم آ گیا تو اس سے کہا کہ میں تو خدا کے لئے ہوں۔ اس تبلیغی کام کا ایک حکم ہے در وقت نکالنے کا ایک اصول ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قلب کی صفائی ہو وہ تمام دنیوی آویزوں سے پاک ہو، تڑکیہ نفس ہو، اشرار قلبی اور دعالی تو تڑکیہ ہو، شیطان کی قوتیں دماغ میں مضبوط ہو جائیں۔

بے لوث خدمت سچ کے دور میں نہایت ہی تحریکیں چل رہی ہیں لیکن یہ تحریک اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں نہ عہدے ہیں نہ منصب ہیں نہ کرسیاں اور نہ منشی ہیں، بلکہ اسے ہی مال کا خرچ ہے، اپنی جیب پر ہر ہے، یہ تحریک موجودہ دور میں دین کے تحفظ کے لئے ایک بڑی پنہاگاہ ہے، کسی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے تو ہاتھ اور "تازع لبقہ" پر لیکس یہاں اس کے برعکس ہے یہاں تاریخ بدھاء کی جگہ فائلقاء ہے اور توہمات کی جگہ محنت و اہلت ہے، ریاست کے لئے پارٹیاں بنائی جاتی ہیں اور یہاں خود بخود پارٹیاں بن جاتی ہیں۔

دو پنہاگاہیں آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس دور میں مسلمانوں کے لئے صرف دو پنہاگاہیں ہیں ایک دینی دہرے اور دوسرے یہ تہیگی کام تعلیم والے ہر سے لوگوں کو لکرا کر ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور پھر اپنی تقسیم دیتے ہیں اور تہیگی کام والے جمع شدہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔

دعوت شریعت تہیگی کام ایک ٹھوس اور بنیادی کام ہے، اس پر قوموں کے عروج و زوال کی بنیاد ہے جو لوگ اس تہیگی کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے وقتوں کو لگاتے ہیں وہ مزید اس کام میں لگیں، اگر پہلے کم وقت لگاتے تھے تو اب اور بادہ وقت لگائیں اور اس کام کو محنت و جانفشانی سے کریں جو کہیں اس پر خود عامل ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سب سے بڑی نیکی عمل ہے ورنہ عمل کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔

حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص اپنی بات کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے لیکن اگر اس کا یہ قول عمل کے مطابق ہے تو ٹھیک ورنہ اس کے لئے ہدایت و ہدایت ہے اسی طرح ہر کام کے کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ حدیں ہوتی ہیں، کام کو اس طرح کریں کہ دوسرے کے حقوق پامال نہ ہوں "ان لفسک علیک حقا" ○ انسان پر اس کے نفس کا، اس کی جاں کا، اس کی بیوی کا، گھروں کا، ہر ایک کا حق ہے اگر ایک انسان ایک حق داکرے اور اس حق کے دکرے میں دوسرے بہت سے حقوق پامال ہوں تو یہ خیر کی بات نہیں۔ خیر کی بات تو یہ ہے کہ حق بھی ادا ہو جائے ورنہ دوسرے حقوق کی پامالی بھی نہ ہو، لکھاؤ بھی کہ یہ نفس کا حق ہے اور روزہ بھی رکھو کہ خدا کا حق بھی ادا ہو جائے۔

دعوتی کام کا نفع سچ نبی میں درخصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے رہنمائی اور فلاح و کامرانی کی راہ نبی دعوتی کام ہے۔ اس کام سے قوموں کو بنایا اور ورسوار ہے یہی کام کرنے والے پہنچے ہیں۔ اور یہی کام کرے دے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ ⑤

اَللّٰهُمَّ رُبَّ تَقَبَّلْ مَّا اَمَكَ تَتَّ السَّعِيَّ الْعَنِيْمُ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْخَمْلَةَ زَيْتُ الْعَلْبِيْنِ

① الصحيح للبخاری، کتاب الصوم، باب من تقسم عسی اخیه بغير ح ۷ ص ۷۶

② شان سر، محبوباں سورۃ الاحزاب ص ۹۹

تہذیبی جماعت اور اصلاح

[illegible]

تمہید — ہر مگان محترم اس وقت تبیعی مسئلے کے چند مقاصد آپ حضرات سے گزارش کر رہے ہیں، وہ مقاصد اور باتیں کوئی نئی نہیں ہوں گی، ہاں عنوان کا فرق ہوگا میں چاہتا ہوں کہ ان مقاصد سے پہلے بطور تمہید ایک اصول عرض کر دوں۔ اصول سمجھ میں آ جائے کے بعد مقاصد خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔

اصول یہ ہے کہ کس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عام اصد، بنایا ہے، ہر اصل کے مقابلے میں اس کی ایک ضد رکھی ہے۔ اور ہر اصل کا تصادم اپنی ضد سے برابر ہوتا رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، توحید کے مقابلے میں شرک ہے، اخلاص کے مقابلے میں نفاق ہے، بیچ کے مقابلے میں مٹھوٹ ہے، ظلمت کے مقابلے میں نور ہے، دن کے مقابلے میں رات ہے۔ اسی طرح دنیا کے نذر خیر و شر، بھدائی اور براں بھی ملی جلی چل رہی ہیں۔ کس دنیا کو نہ صرف خیر کا عالم کہہ سکتے ہیں اور نہ صرف شر کا خیر محض اور نہ حتمی یہ عام جنت ہے۔ تکلیف محض اور برائی محض یہ جہم کا عالم ہے۔ اس دنیا کو جنت و جہم دونوں سے مرکب کر کے بنایا گیا ہے۔ نہ لئے یہاں خیر و شر دونوں ہی کے آثار موجود ہیں۔

ایک غور طلب حقیقت عموماً یہ ہوتی ہے کہ شریعت کی اس عالم میں اصلی ہے اور یہ خود بخود چیزوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، مگر بھلائی محنت کر کے، نئی پڑتی ہے، تجربہ و مشاہدہ بھی جبکہ ہے کہ "دی محنت کرتا ہے بھلائی پیدا ہو جاتی ہے" اور محنت نہیں کرتا تو برائی خود بخود ابھر کر سامنے آ جاتی ہے مثال کے طور پر کھانا ہے اس کو خوش رنگ، خوشبودار و خوش ذائقہ باقی رکھنے کے لیے محنت لازم ہو تا پڑتا ہے سے ہوا، دیکھ کر میں کھا پڑتا ہے، تب کہیں کھانا اپنی خوبیوں کے ساتھ باقی رہتا ہے لیکن اگر یہ محنت نہ کی جائے تو کھانا خود بخود سبز چمکے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس کے اندر بدبو پیدا کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

○ عامی تبلیغی اجتماع سہارن پور، مسقطہ و رائے پور، شعبہ بعد معرب سلامیہ انٹر فائیج میں بیان ہو۔

اسی طرح ایک باغ ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سرسبز ہو، چمن بندی ہو، پھول کھلے ہوئے ہوں۔ اس کا منظر نگاہوں کو چھ معلوم ہوتا ہو، دیکھنے سے آنکھوں میں تراوٹ پیدا ہوتی ہو، سونگھنے سے ناک میں خوشبو آتی ہو، مگر یہ ساری خوبیوں اس وقت پیدا ہوگی جب کہ آپ مٹی رکھیں گے، مٹی رکھیں گے اور وہ برابر باغ کی دیکھ بھال کرتے رہیں، درختوں کی جڑوں کو صاف کریں، اس کو پانی دیں، جہاں مناسب سمجھیں کتر پیونت کریں۔

لیکن اگر آپ باغ کو بھال بھکال بنا چاہیں سو اس کے لئے آپ کو نو ذمہ داری رکھنے کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی ہائی موائل رکھنے کی ضرورت۔ بس بنانے کی محنت چھوڑ دیجئے تو خود بخود ہی چند دنوں میں باغ کی ساری سرسبزی و شادابی ختم ہو جائے گی۔

ایسے ہی مکان ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ صاف ہو، ستر اہو، خوش رنگ ہو، دید و زیب ہو، ڈیزائن اچھا ہو، ان سب کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مگر وہ تجربہ کار معمار لانے پڑیں گے، پھر مکان بن جانے کے بعد فرش رکھا ہوگا جو برابر اس کو چھڑتا پونچھتا رہے تب جا کر یہ خوبیاں برقرار رہیں گی، لیکن اگر آپ مکان کو برین بنانا چاہیں، اسے چاڑنا چاہیں تو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے پیچ رکھتے پر آپ جو محنت صرف کر رہے تھے اسے چھوڑ دیجئے چند دن کے بعد گرو آئے گی پھر پلاسٹر اکڑے گا، پھر اینٹیں جھریں گی، پھر چھت گرے گی، پھر دیواریں آ پڑیں گی اور اس طرح مکان کھنڈر ہو جائے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی و شرکات کی ہر چیز کی ذات کے اندر موجود ہے، انسان محنت کرتا ہے تو خیر آجاتی ہے، نہیں کرتا تو شر و خود بخود ابھرتا ہے۔ یہ اس عام کا ایک طرز ہے اور سنت اللہ اسی طرح چاری ہے چونکہ اس عالم کا ایک بڑا فرد انسان بھی ہے ہذا اس کے لئے بھی اس اصول، اور اس قاعدہ سے جدا ہونا ممکن نہیں، چنانچہ بلا تکلف یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ہر انسان کی ذات میں موجود ہوتی ہے اور بھلائی لانی پڑتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں تب جا کر وہ انسان بنتا ہے اور اگر آپ یہ محنت نہ کریں، تو اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، خوبیاں پیدا کرنے کے لئے عالم بنانے کے لئے سینکڑوں ادارے ہیں، مدرسے ہیں مگر کیا چاہل بنانے کے لئے بھی آپ نے کوئی مدرسہ کھلا؟ چاہل تو انسان بنانا پیدا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ① "اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم ذرہ برابر علم نہیں رکھتے تھے، اور پھر تمہارے اندر سننے کی طاقت رکھ دی تاکہ سن کر ظلم حاصل کرو، دیکھنے کی طاقت رکھ دی تاکہ دیکھ کر ظلم حاصل کرو، مگر وہ غفلت کی قوت رکھ دی تاکہ اس کے ذریعہ معلومات میں اضافہ کرو۔"

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر نسا میں ہم کی استعداد و استعداد تو رکھتے ہیں، مگر کوئی ماں کے پیٹ سے علم دہرے کر نہیں آتا۔ یہ تو نسا کے علم کا حاس ہے اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے، اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں موجود ہے ﴿وَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنْ مِصْرٍ﴾ ان اسقن لا مازة ہا سو ۱۰۱ میں اپنے نفس کی برائت نہیں کرتا اس وجہ سے کہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، معلوم ہو کہ نفس نبلی میں دتی طور پر شر موجود ہے اس لئے وہ نسا کے برے اعمال کی طرف لے جائے گا۔ آپ اس کی تربیت کریں گے تو بہن جائے گا اور بھائی کی طرف آ جائے گا ورنہ برائی پیدا ہونے اور اس کی تربیت کے لئے کسی کاغذ و مدرسہ کی ضرورت نہیں ہوگی، خوب کہ ہے کسی شاعر نے کہ ۔

قرنہ پدید کہ تا یک سنگ عمار آفتاب لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن
یعنی ایک پتھر کا بے قیمت کھڑا جب ساہا ساراں اور قرن ہا قرن دھوپ میں پڑا رہتا ہے، آفتاب کی تابش اور اس کی گرمی کو برداشت کرتا ہے تب جا کے ایک با قیمت محل بنتا ہے ۔

ماہ ہا پدید کہ تا یک پہرہ دانہ بعد کشت جا رہے گرد و شہدے دایا شہیدے را کفن
ایک سوئے کا دانہ محبوب کے بدل کی رشت سے اس کے لئے مہینوں کی مدت درکار ہوتی ہے آدمی زمین پر محنت کرتا ہے اس محل مل جاتا ہے، اسے کھیتی کے قابل بناتا ہے پھر بیج کو زمین میں بکرتا ہے، اس کے بعد اس سے کوئی ملتی ہے، درخت بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، سے توڑ لیا جاتا ہے، پھر مل میں بھجوا جاتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، سوٹ بنتا ہے پھر کپڑا تیار ہوتا ہے، اور پھر درزی اس کی قطع ویر کرے، ان تمام مراحل سے گزر کر پھر کسی محبوب کا چہرہ بنتا ہے، ورنہ تو ہونے کی کوئی قیمت نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ کسی بھیس کے منہ میں چلا جاتا۔ آگے کہے کہ ۔

سا لہا پدید کہ تا یک کود کے ز درں علم عاے گرد و کو یا شاعر شیریں خن
یعنی ایک نادان اور چھوٹا بچہ جب سا لہا سال کسی کتبہ اور مدرسے میں پڑھتا ہے، استاد کی مر درختیاں برداشت کرتا ہے اس کے بعد جا کر یا وہ عالم بنتا ہے یا شاعر۔

تو عالم بنے اور خوش حلق بنے کے لئے سا لہا سال کی مدت درکار ہوتی ہے، مدرسے قائم کئے جاتے ہیں، معلمین و ملازمین رکھنے پڑتے ہیں، تب جا کے آدمی، دی بنتا ہے، لیکن جاہل و بد اخلاق بنانے کے لئے مذکور کہیں مدرسہ قائم کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی ادارہ حاصل یہ کہ کسی چیز کو قیمتی بنانے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے، محنت کی ضرورت پڑتی ہے مگر بے قیمت بنانے کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

انسان کی قدر و قیمت اوصاف سے ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ میں ہانڈاات خوبیاں ہیں، کمالات

ہیں اور مخلوق میں ذاتی طور پر حویلی و کمرا نام کی کوئی چیز نہیں اور یہ بھی مسندِ قاعدہ ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی قدر و قیمت اوصاف سے ہوتی ہے، جس فی کے اندر اوصاف زیادہ ہوں گے، اس کی اسی قدر توقیر ہوگی، عزت ہوگی اور اسی اعتبار سے اسے بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہوگا، ایک شخص عالم ہے اس کی آپ عزت کرتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے اور اگر وہی آپ کا استاد بھی ہو تو عزت کا ایک درجہ بڑھ جائے گا ورنہ اتفاق سے وہی آپ کا حاکم بھی ہو تو اس کی عزت کا ایک درجہ در بڑھ جائے گا۔

حاصل یہ کہ انسان کے اندر جس قدر اوصاف بڑھتے جائیں گے، اس کی قدر و قیمت اور عزت و وقار میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا در یہ بات بھی معلوم ہے کہ بالذات انسان میں کوئی کم نہیں، کم اس ایک عارضی فی ہے، جو محنت کر کے، یا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور اگر وہ تعلیم سے جی چراتا ہے تو لایع دلاتے ہیں، اس لئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کبھی ہنر اور کمال کا مالک بن جائے۔

بہر حال اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی قدر و قیمت اس کے اوصاف سے ہوتی ہے حضراتِ انبیاء کی ذاتِ بدشہد مقدس ہے اور ان میں بھی سیدِ رانیا، علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مقدسہ بابرکات تو حد درجہ متبرک و مقدس ہے، لیکن یہ سارے کام و تقدس نبوت و رسالت ہی کی وجہ سے ہے اور اسی منصب رسالت کی وجہ سے آپ و جب الاطاعت ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو! اگر میں حکم شرعی بیان کروں تو اس کا ماننا لازمی اور ضروری ہے لیکن اگر ذاتی مشورہ دوں تو اس کا ماننا ضروری نہیں، یہ دو بات ہے کہ ہر مسلمان کے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجہ محبت ہے اس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھی حکم سمجھے اور ماننے کے لئے تیار ہو جائے، مگر جہاں تک قانون کی بات تھی وہ آپ نے بیان فرمادی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہؓ جو حضرت عائشہ صدیقہؓ کی باندی تھیں ان کا نکاح حضرت مغیثؓ سے کر دیا، حضرت بریرہؓ نہایت ہی خوبصورت اور حضرت مغیثؓ بالکل معمولی شکل کے آدمی تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں فتنی نہیں تھی، آئے دن لڑائی جھگڑے کا بازار گرم رہتا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بریرہؓ کو آزار کر دیا اور مسندِ شرعی یہ ہے کہ باندی جب آزاد ہو جائے تو نکاح کا باقی رکھنا یا نہ رکھنا اس کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے، حضرت بریرہؓ نے سوچا کہ موقعِ غیبت ہے فائدہ اٹھانا چاہئے چنانچہ انہوں نے نکاح کے صلح کرنے ارادہ کر لیا۔ حضرت مغیثؓ حضرت بریرہؓ پر سوچان سے عاشق تھے۔ جب انہیں بریرہؓ کے ارادے کی خبر ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ مدینہ کی گلیوں میں بے چین و بیقرار پھر رہے تھے اسی بے چینی کی حالت میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! آپ نے بریرہؓ سے نکاح کر لیا تھا اور اب آپ ہی اسے باقی رکھیے، چنانچہ حضرت بریرہؓ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیثؓ کی جانب سے سفارش فرمائی اور بریرہؓ کو طرح طرح سے سمجھایا اور کہا کہ نکاح باقی رکھو صلح مت کرو، بریرہؓ بھی نہیں بڑی ہوشیار، انہوں نے فوراً پوچھا، یا

رسول اللہ یہ حکم شرعی ہے با آپ کا وہ مشورہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے۔ حضرت بربرہ ہوتی ہیں۔ پھر تو میں ہمیں قبول کرتی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا ظہار نہیں فرمایا ○ اس سے صبح ہوتا ہے کہ ذی طور پر اگر حضرات نبیاء بھی کوئی راست کہیں تو اس کا ماننا بھی ضروری نہیں ہے یوں محبت و عقیدت کی رائے سے آپ جو کچھ بھی سمجھ میں ہو تو جب حضرات غیاء کے یہ رجحان دیکھیں تو پھر ہماری سب کی یا مشیت ہے درسم اور آپ اس شمار میں آئیں گے؟

حقیقت آدمیت اس کا حاصل یہ نیک کہ جب انسان کے مدد اوصاف و کمالات جمع ہو جائیں وہ علم بصل کا مالک بن جائے تو اس کی توقیر ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں برائی اصل ہے اس کو بروئے کار لانے کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعد کی دائی جاتی ہے اس لئے محنت کرنی ہوتی ہے، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے ورنہ نہ تعلیم حاصل ہوتی نہ اخلاقیات اور نہ اس طرح کے تیسری جہات سوتے تعلیم کی حاجت ہونا یا مدت سے آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں بدلتا اس کو گھڑ گھڑ کر سامنے دیا جاتا ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے مگر آدمیت بنائی جاتی ہے، آدمی کی صورت کا تمام سال نہیں بدلتا، تو سیرت اور خلاق کے مجموعہ کا نام ہے، مولانا رہی فرماتے ہیں۔

محمد و جہل ہم یکساں ہوتے

مگر بصورت آدمی نساں ہوتے

اگر آدمی کی صورت ہی کا نام انسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھل میں کوئی فرق نہ ہوتا، صورت تو دونوں کی یکساں ہی تھی اس سے معلوم ہوا کہ انسانیت دراصل آدمی سے سیرت سے، اخلاق سے، اگر صورت اچھی ہوئی لیکن باطن حراب ہے یا ظاہر درست ہے لیکن در باطن قصور رکھتا ہے تو اس سے کوئی بات پیدا نہ ہوگی، بلکہ یہ صورت حارحیب ہے بہتر نہیں در کسی طرح باطن کے خراب رہتے ہوئے خاص کو بنانے اور سنوارنے کی جدوجہد بالکل بیکار ہے جیسا کہ نبیامت کے پرچم ہندی کا ورق لگا دیا جائے اس طرح نبیامت کا پاک ہونا تو درکنار ورق بھی ناپاک و ناقابل استعمال ہو جائیں گے، اسی طرح اگر کوئی بہترین لباس پہن لے مگر وہ میں گندگ بھری ہو تو لباس کی وجہ سے وہ نیکو و جب الاحرام ہوگا ورنہ اس کے کمال میں کسی طرح کا اضافہ ہوگا۔

اسطو مشہور حکیم اور فلسفی مگر ہے، رات دن جڑی بوٹیوں کی تلاش میں رہتے اور ان کا متعلق بنا کرنا تھا وہ اپنے کام میں تامل مشغول رہتا کہ سے شوق کی خبر ہوتی ورنہ رات کی۔ ایک مرتبہ یہاں ہو کہ سر سے دس کا تھا کار رستہ پر سو گیا، اتفاق سے اسی دن بادشاہ کی سواری نکلی ہوئی تھی، آگے سے قریب وچوہدار منو، بچہ ہونو بچری صدا میں لگاتے آ رہے تھے مگر یہ نیکو میں اس طرح مست کہ اسے کچھ بھی خبر نہیں پڑ سوتا رہا، اہل بیچاروں کو کسی قسم کی فکر نہیں کرتی ہے، بادشاہ کی سواری کا گزر اس کے پاس سے ہوا، اس طرح سوتے دیکھ کر چلتے چلتے بادشاہ نے غصہ

میں ایک ٹھوکر ماری اس پر اس نے کہا ”بے ادب“ بادشاہ نے کہا کہ گستاخ تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں ارسطو نے جو بے ادبیت ہوئے کہا غالباً آپ جنگل کے درندے معلوم تے ہیں اس لئے کہ وہی ٹھوکر مارتے ہوئے چلا کرتے ہیں۔ بادشاہ کو اس کے اس گستاخانہ کلام کو سن کر اور بھی غصہ آیا اس نے کہا بدتمیز! میرے پاس خزانہ ہے، نوچیں ہیں، قلعہ ہے، تخت و تاج ہے پھر بھی تو مجھ سے یہ گستاخانہ انداز اختیار کئے ہوئے ہے، ارسطو نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو ہر کی ہیں تیرے اندر میں کون سی چیز، کون سی خوبی اور کون سا کام ہے تو یقین رکھ کر جس دن تیرے اوپر سے یہ قبائلی ترچے گی تو دلیل ہو جائے گا، تیر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آدمی کو فخر اپنے اندر کی چیز پر کرتا ہے جب تیرے اندر کوئی کم نہیں ہے تو تو کپڑوں اور تخت و تاج سے پاکل نہیں بن جائے گا۔ یہ قبائلی چھوڑ اور، ایک لنگی باندھ۔ پھر ہم دونوں دریا میں کودیں جب معصوم ہوگا کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں تیرے اندر کیا کم ہے۔ اور میرے اندر کیا کم ہے۔

حاصل یہ کہ آدمی صورت انسانی کا نام نہیں اور نہ اس کی وجہ سے آدمی باعزت اور پاکل بنتا ہے وہی طرح لباس، وہ انسان کے باہر کی چیز ہے اور دوست تو اس سے بھی باہر ہوتی ہے لہذا ان چیزوں کی وجہ سے پاکل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، سرچشمہ پاکل تو خدا ہی کی ذات ہے اور ہمارے اندر جو پاکل آئے گا وہ وہیں سے آئے گا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا قرب ہو یا رگاہ خداوندی سے اور طہر ہے کہ قرب حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنی پڑے گی، پھر جس قدر جدوجہد بڑھے گی قرب بڑھے گا اور جس قدر قرب بڑھتا جائے گا پاکل آتا چلا جائے گا اور جتنا بعد ہوگا پاکل کے، اندر کی پیدا ہوتی جائے گی۔

کمالات انسانی انسان کے دو پاکل ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا طبی پاکل اور دوسرا عقلی پاکل، عقلی پاکل پیدا کرنے کے لئے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور عقلی پاکل پیدا کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں اور مختلف ذرائع ہیں، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں عقلی پاکل پیدا کرنے کے چار طریقے لکھے ہیں۔

صحبتہ اہل اللہ اول یہ کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہ جائے، اہل حضرات کی جتنی ہی زیادہ صحبت نصیب ہوگی، اتنا ہی ان کا رنگ قلب کے اندر اترتا چلا جائے گا، شمس مشہور ہے کہ خرپوزے کو کچھ خرپوزہ رنگ پکڑتا ہے، صحبت نیک سے آدمی کے اندر خیر پیدا ہوتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مَثَلُ الْخَلِيلِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَمَثَلِ الْمُسْكِ وَنَافِثِ الْكَبِيرِ اِمَّا اَنْ يُغْلِبَ الْمُسْكُ اِمَّا اَنْ يُغْلِبَ الْكَبِيرُ وَامَّا اَنْ يَنْتَازِعَ بَيْنَهُمَا فَيَنْجِدُ مِنْهُ وَيَنْتَازِعُ بَيْنَهُمَا وَامَّا اَنْ يُحْرِقَ بِنَابِكِ وَامَّا اَنْ تَجْلِسَ بَيْنَهُمَا فَتَنْجِسُ“ ① ”اچھے ساتھی اور برے رفیق کی مثال، مسک ساتھ رکھنے والے اور بعضی دھوئیں والے کی سی ہے جسکی مسک والہ اگر تمہارے پاس سے بھی گزر گیا تو جب بھی نفع تم اس سے خریدو گے تو بھی نفع، ہر حالت میں دماغ معطر

رہے گا۔ اور بعض دالے سے تعلق میں کپڑے گا درہ اس کی مدد ہوگا شہد داغ کو مہر رکھے گی۔

تو بھائی ابرچر کے اثرات ہو، کرتے ہیں، اگر آپ دریا کے کنارے ہادیوں گئے تو آپ کے مرج میں بھی روضہ بت پیدا ہوگی خشک علاقے میں رہیں گے تو بیست پیدا ہوگی، گلاب کے پھول کو کپڑے میں کھدائیے تھوڑ دیر کے بعد نکالیں گے تو کپڑے سے بھی گلاب کی خوشبو آئے گی، ریشمی کپڑوں میں عورتیں برسات کے موسم میں گولیاں رکھ دیتی ہیں، اگلے موسم میں جب نکالتی ہیں تو پتروں سے گویوں کی مدد آتی ہے، حاکم کپڑے کی ذات میں نئے خوشبو ہے، بدبو، مگر مصیبت کا اثر پڑتا ہے، اگر گلاب کو اس کا مصاحب بنادیا جائے تو کپڑے میں خوشبو آ جاتی ہے، در اگر گولیوں کو مصاحب بنادیا جائے تو اس کے اثرات کپڑے کے مدد رتج مس جاتے ہیں اور کپڑے سے بدبو آئے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں جس سے متاثر ہوئے بھر انسان نہیں رہ سکتا، ایک عالم ربانی دردور میں حقانی کی شان یہ ہوتی ہے اس کے پاس بیٹھ کر خدا یاد آئے گویا کہ ان کا ذکر، ذکر خدا کی تمہید ہے کسی نے کہا ہے کہ۔

خاصا خدا خدا نہ باشند و لیکن ز خدا جدا نہ باشند

جب آپ اہل اللہ کے قریب ہوں گے تو کمالات ربانی آپ کے اندر آئیں گے، صحبت صالح کے آثار خیر و برکت کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں۔

فیض صحبت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) یہی وجہ ہے کہ جو مرتبہ اور مقام حضرات صبیحہ رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں کوئی بڑے سے بڑا قطب ہو، غوث ہو، مصاہبت کے رہنے کو نہیں پہنچ سکتا اس کے کہ ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، آپ کی مجلس میں شریک رہے ہیں جسے آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہو اور آپ کی مجلس میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا ہوا اس کے کہ اس کا کیا کہنا، ایک آدمی آفتاب کے نیچے کھڑے ہو تو اس پر جو گرمی ہوگی وہ کمرے میں بیٹھے والے کو نہیں ہو سکتی، اور جو تہ خانے میں بیٹھا ہوگا اس پر دھوپ و گرمی کا اثر بھی کم ہوگا، جتنا آفتاب سے قریب ہوگا، حرارت، اور نورانیت بڑھتی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہوتے ہیں آپ سے جو بنا واسطہ مستفید ہوئے ہیں انکے نقصان و کمالات درجہ ولی میں ہیں و درجہ واسطہ ہیں ان کا درجہ ہی درجہ ہے، در ان حضرات سے جن لوگوں نے استفادہ کیا وہ تیسرے نمبر پر ہیں یہی طرح درجہ بدرجہ کی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”خَيْرُ النَّفَرِ وَالْقُرْبَى ثُمَّ لَدُنَّ يَهُودُهُمْ ثُمَّ الْيَهُودُ يَلُوهُمْ“ ○ ”سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر جو اس سے متصل ہو پھر جو اس سے متصل ہو“۔ سلف میں شاردرد سناد کی اصطلاح نہیں تھی بلکہ شاگردوں کو ”صاحب“ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ یہ اصحاب نبی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اصحاب ہا، تک ہیں یہ اصحاب فلاں ہیں

اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان حضرات نے اپنے استاد اور شیخ سے محض کتاب کے الفاظ اور معنی ہی نہیں حاصل کئے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے استاد کے رنگ کو بھی قبول کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ رنگ قبول کیا تھا جو آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حاصل یہ کہ سب سے بڑی چیز ہے محبت اس کے ذریعہ ایک کے قلب کا رنگ اور اس کے جذبات دوسرے کے مدراآتے ہیں محمد حسین آزاد نے بالکل سادہ لفظوں میں ایک شعر کہا ہے۔

ملنے والوں سے راہ پیدا کر اس کے ملنے کی اور صورت کیا

جی تم اگر محبوب سے ملنا چاہتے ہو تو پسے ان کے پاس آئے جانوالوں سے رسم و راہ پیدا کر دو۔ وہ کسی دن تہ کرہ کریم سے تہاری بھی رسائی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے پیسے اللہ لوں سے مل جائے، ان کے رنگ کو قبول کیا جائے، قلوب کے بدنے کی کوشش کی جائے، اخلاق کو درست کیا جائے، نفس کی اصلاح کی جائے، پھر بد شبہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائیں گے اور پناہ ملیں گے۔

مگر کسی کے پاس علم ہے مگر اس نے شیخ کی محبت نہیں اختیار کی ہے، اس کا رنگ نہیں قبول کیا ہے تو وہ علم صرف لفظی ہوگا حقیقی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ○ "اللہ سے ڈرو اور معیت اختیار کرو سچے لوگوں کی"۔ چوں کہ معیت اختیار کرنے سے ان کے اثرات تمہارے اندر پیدا ہوں گے اور سچائی کی خوبی تمہارے دہن میں بیٹھتی چلی جائے گی۔ محبت ہی کی بات ہے کہ محدثین کے یہاں ان رویوں کی روایت زیادہ قائل قبول ہوتی ہے، جنہوں نے محض سنت ہی نہیں بلکہ اپنے شیخ کی محبت بھی زیادہ سے زیادہ اٹھائی ہو۔

علم حقیقی دیکھو بھائی ایک علم تو ہوتا ہے رسی و رغنضی جو رٹنے و رکتاؤں سے آجاتا ہے اور ایک علم ہوتا ہے حقیقی جو علماء ربانی اور اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ وہ عالم تو نہیں مگر جاہلوں کو کوکے سبے عالموں کی بھی رہنمائی فرماتے تھے۔ حاجی امیر خاں صاحب ہمارے اکابر دیوبند کے ایک متعارف خادم جن سے کسی ہوئی روایات کا مجموعہ خود میں نے مرتب کیا اور حضرت قدس حکیم، امت مودانا تھا نوکی رحمہ اللہ علیہ نے اس پر فائدہ اپنے قلم سے تحریر فرمائے جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ رسی عالم تو نہیں تھے یعنی انہوں نے باقاعدہ کسی درس گاہ میں نہ پڑھا تھا اور نہ کسی مدرسہ کی ان کے پاس سند تھی مگر حضرت نانوتوی و حضرت گنگوہی رحمہ اللہ علیہما کی محبت اٹھائے ہوئے تھے اس کی برکت سے ان کے علم و فکر میں کچھ ایسی گہرائی پیدا ہو گئی تھی کہ علامہ نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی بحر العلوم اور کتابوں کی جہاں شخصیت ان سے استفادہ کرتی تھی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، وہ بد اخلاق بھی ہے، مشرک بھی، مگر جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ محبت سے فیض یاب ہوتا ہے تو عام بھی بن جاتا ہے، غلطی بھی بن جاتا ہے اور کریم بھی۔

تو بھائی نیک محبت سے اخلاق بدل جاتے ہیں، روحیں پلٹ جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں اور معجزت کو تو چھوڑ دیجئے آپ کا یہی کم کارنامہ اور کیا کم معجزہ ہے کہ آپؐ نے عرب جیسی تہذیب و خدق سے نا آشنا قوم کے قلوب کو بدس کر رکھ دیا، جو ہے کا نرم کر دینا آسان ہے مگر قلوب اور روجوں کا بدنام نہایت ہی مشکل، ہم یہ جھک کہہ سکتے ہیں کہ آپؐ کا ہر صحابی ایک معجزہ ہے۔

مَوَاحِقَاتِی اللہ لیکن اگر کسی شخص کو خفاق سے شیخ میسر نہ آئے، درود کہے کہ میری ہستی میں نہ تو کوئی شیخ ہے نہ کوئی عالم پھر میرے نفس کی اصلاح کی کیا صورت ہوگی، ایسے شخص کے متعلق امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ اسے مایوس نہیں ہونا چاہئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہستی میں اس کا کوئی دوست تو ہوگا ہی اور گرد نہ ہو تو ایک دوا دیوں سے دوستی کرے آپس میں سمجھو کر لینا چاہئے کہ اگر میں کوئی برائی کروں تو تم میرا ہاتھ پکڑ کر روک دو، تم کرو گے تو میں روک دوں گا، تم سے کوئی کوتاہی ہوگی، تو میں تمہیں کروں گا، مجھ سے ہوگی تم کرنا، گردوستی اس طرح ہوگئی تو زیادہ نہیں چالیس برس کے غریب تنکڑوں پر یوں ختم ہو جائیں گی۔

تو اگر کوئی شیخ نہیں ملتا، کوئی عالم نہیں ملتا۔ تو اس طرح اپنے نفس کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے مَوَاحِقَاتِی اللہ کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اس دن جس دن کہ کہیں سایہ نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے ان میں سے ایک نورانی بھی ہے۔ "قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَنْعَمُ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ اَنَّمْ غَدِلُ، وَشَابَّ مَنَافِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَزَجَلَ فَلَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ، بِالصَّحْبِ اذْ، حُورٌ مِنْهُ حَتَّى يَخُودَ اَنَّهُ، وَزَجَلَ لِحَاظِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَتْ عَيْنُهُ وَتَقَرَّرَ، وَزَجَلَ ذَكَرَ اللَّهُ حَالِيَا لَهَا ضَعْفَتْ عَيْنُهُ، وَرَجَلَ قَعْنَهُ امْسِرَاقَةً حَسْبٍ وَجَمَلٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ لِلَّهِ، وَرَجَلَ تَصَلَّقِي بِصَدَقَةٍ لَهَا خَفَاهُ حَسْبٍ لَا تَنْفَعُ شِمَالُهُ مَا تَنْفَعُ يَمِينُهُ" ○

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں لیں گے، جس دن کہ سوئے خدا کے سائے کے کسی کا سایہ نہ ہوگا، ایک نصف پرورپا دشاہ، دوسرے وہ نوجوان جس کی جوئی کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوا اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ ٹکا ہوا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو بے چمکن رہتا ہے، تا انکہ پھر مسجد میں نہ پہنچ جائے اور دوا اشخاص جنہوں نے اللہ ہی کے لئے محبت کی اور اللہ ہی کے لئے ترکِ تعلیق کیا اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے خدا کو یاد کیا ہوتا ہی میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک وہ کہ جسے ایک ایسی عورت نے رنا کی دعوت دی جو خوبصورت بھی تھی ورنہ خاندان سے تعلق بھی نہ تھی۔ کبھی تھی اس پر اس نوجوان نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو خدا کا خوف اس کام کی اجازت نہیں دیتا اور ایک وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم کر دہنے ہاتھ سے کیا دیا۔

حدیث میں ہے کہ "یہ دو آدمی جن میں سواخت فی اللہ تھی مگر میں سے کسی کا نقص ہو جائے اور وہ مقبوس عند اللہ ہو جائے تو وہ دعا کرے گا کہ اے اللہ میرے خدا دوست کو بھی اسی مقام پر لے" اسی کی وجہ سے مجھے یہ مقام مل رہا ہے۔

منتخب دوست اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ صلاح کے اس دوسرے طریقہ میں کسی دوست سے مدد ملنی ہوگی، تو بھائی! دوست بھی دین میں ایک ہی نوعیت، فطرت اور مزاج کے نہیں ہوتے بلکہ اس میں بڑا فرق اور تفاوت رہتا ہے اس سے دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا کسی نے کہا ہے ناکہ

دوست نہ ہو جس سے قسم نہ رہی نہ دانی آمد و جانی
بہاں نہ ہو اور در بدر کن تنقطع سے بیار نہ رہی
دیکھن پر جانی دوست نہ ہدایت گیری تا توانی

یعنی دوست کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تو دسترخوانی دوست اگر خدا سے آپ کا دسترخوان سلامت رکھ دے تو پھر آپ کے لئے دوستوں کی کمی نہیں جتنے چاہئے جمع کر سکتے اور بعض زبان دوست ہوتے ہیں اس کی بھی دعا میں کوئی کمی نہیں اور بعض جگری و حقیقی دوست ہوتے ہیں جو صرف آرام و راحت ہی میں نہیں بلکہ تکلیف اور مصیبت میں بھی پور پور ساتھ دیتے ہیں ایسے دوستوں کی تعداد یقیناً کم ہے۔

جو دسترخوانی دوست ہوں اس کی بات تو بالکل نہ ہاں اس سے کہ جس دن تمہارا دسترخوان پھٹ جائے گا اس کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی بہت اکیس لکھی طلب و خواہش کے مطابق چمکا سے دھا کر پوچھا چمڑے بیجے اور جو رہائی جمع خرچ کرنے کے ہادی ہوں تم بھی اس کا ساتھ دو کہی رہا ہی تک محدود رہو۔

ایک شاعر نے یہوں سے ایک میر صاحب کی شان میں قصیدہ پڑھا اور اس میں خوب ایرادیا تواریک کی ہانگی کہ "پکی کر سی کا پایہ مت آسمان سے بلند ہے" آپ کے تان کے موتی جیسے آسمان کے تارے و میر وغیرہ۔ جب قصیدہ ختم ہو گیا تو امیر صاحب نے کہا کہ پرسوں "تا نہیں" و ہزار اثر فیاں دیا گا۔ اس سے جناب خوب خوش ہوئے و گھر کا تیسرے دن کا نظارہ کرنے لگے لعل سکے کہ تیسرا دن "لے پہلے ہی ہوں سے اس امید پر کہ اب تو دو مرا لے گا ہی پانچ سو روپیہ قرض سے میں چنانچہ اب بہترین کھانے پک رہے ہیں، عز واد قاری کی دعوت میں ہو رہی میں نئے نئے جوڑے تبدیل کے جا رہے ہیں۔ جب تیسرا دن آیا تو در پہنچ کر امیر صاحب کو سلام دی۔ امیر صاحب نے "نکھانے کر بھی نہیں دیکھا، دوسری مرتبہ سلام کیا اس پر بھی متوجہ نہ ہوئے، تیسری بار کھانے سے اس پر بھی امیر صاحب کی نگاہ نہ اٹھی "حرز ماں ہی سے کہا کہ بندہ حاضر سے میں اس دن قصیدہ پڑھا تھا و راج کے دن "آپ نے اسے ر شرفی دیے کا وعدہ کیا تھا۔ میر صاحب نے سر اٹھایا اور کہا بھائی تم نے قصیدہ پڑھا تھا جس کے مدد محکم عطا ہی لفظ تھے، حقیقت اور واقعیت سے اس کا کوئی حلق نہ تھا تم نے مجھے لفظوں سے خوش کر دیا

میں نے بھی تمہیں غفلتوں سے خوش کر دیا، جیسا تم نے دیا تھا دیا میں نے واپس کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو؟
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوستوں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ محض رہلی جمع خرچ کرتے رہتے ہیں ان کی باتوں کا حقیقت اور واقعیت سے نہ کوئی تعلق ہوتا ہے ورنہ کوئی وسط، ایسے دوستوں کی باتوں پر غماز نہ کرنا چاہئے، لیکن ایسے دوست جو مصیبت میں کام آتے ہوں، خود پریشانی اٹھائیتے ہوں مگر دوست پر آج آنے دیتے ہوں، ہزاروں میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ درکنس تیرے دوست کے متعلق شاعر نے یہ بات کی ہے کہ سے معبوط پکڑ لو اور اس کے تعلق و محبت کی قدر کر دو۔ بہرحال اصلاح نفس کے لئے اگر کوئی شیخ نہیں ملتا تو اپنے دوستوں ہی سے اپنی صلاح کرنی چاہئے۔

دشمن کے ذریعے اصلاح لیکن اگر کوئی کہے کہ میری کوئی دوست ہی نہیں تو پھر اس کے لئے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ذریعے اپنی صلاح کرے ایسا تو شاید ہی کوئی ہوگا کہ آج کے دور میں جس کا کوئی دشمن نہ ہو، آپ کے دشمن چھانٹ چھانٹ کر آپ کے عیوب اور برائیاں نکالنے درپہچد تے رہیں گے آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جو برائیاں ہیں انہیں چھوڑتے چھوڑتے چھوڑ جائیے۔ اگر آپ اس طرح ایک چھوڑ دو چلے بھی گزر لیں گے تو بڑی حد تک آپ کی برائیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ صالح بن جائیں گے۔

محاسبہ نفس در اگر کوئی کہے کہ میں تو پہلے کی کھوہ میں رہتا ہوں، مجھے نہ کسی شیخ کی صحبت میسر ہے اور نہ میری کوئی دوست ہے نہ دشمن ہے پھر میرے لئے اصلاح کا کیا طریقہ ہوگا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس کو بھی ایسا نہ ہونا چاہئے اس کے لئے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نفس کا ہے، درود نہ سوتے وقت کم از کم پندرہ منٹ مراقبہ کرے اور سوچے کہ آج میں نے کتنی بھدائیاں کیں اور کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے، جو بھدائیاں کی ہوں اب پر شکر دکرے اسلئے کہ شکر یہ دکرے سے اللہ تعالیٰ ریاضت کی توفیق دیں گے ارشاد خداوندی ہے ﴿مَنْ شَكَرَ لِمَ لَا يَزِدْكُمْ﴾ ○ یعنی اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، تو جتنا شکر دائریں گے خدا تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیں گے اور جو گناہ سرزد ہوئے ہوں، ان پر سچے دل سے توبہ کرے، جب صدق دل سے توبہ کرے گا تو سارے گناہ بھڑ جائیں گے، حدیث میں ہے "الْمَنْتُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" ○ گناہ سے توبہ کرے گا تو یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔ اگر برابر اس عمل کو جاری رکھا جائے گا تو برائیاں ختم ہوتی جائیں گی اور نفس میں صلاح و تقویٰ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔

حاصل یہ کہ اولاً تو شیخ کے ذریعے نفس کی اصلاح کیجئے شیخ نہ ملے تو پھر دوست کے ذریعے خوبیاں پیدا کیجئے ورنہ اگر دست نہ ہو تو پھر دشمن کو نہ کاربندائیے ورنہ دشمن بھی نہیں ہے تو پناہ شیخ اپنے ہی کو بنا لیجئے، مرنی طور پر

① پارہ ۳، سورۃ الفہیم، الآیہ ۷

② انس لابن ماجہ، کتاب الزہد باب ذکر النوبہ، ج ۲ ص ۹ رقم ۳۲۵۰

اصلاح کے یہ چار طریقے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی میسر آ جائے تو نجات کے سنے کافی ہے اور اگر اتفاق سے یہ چاروں چیزیں میسر آ جائیں تب وہ فہم کیا بن جائے گا کہ (۱) شیخ بھی ہو (۲) مواخاۃ فی اللہ بھی ہو (۳) دشمن بھی ہو اور (۴) محاسبہ بھی ہو گویا اگر کسی کو یہ چاروں چیزیں میسر آ جائیں تو پھر ہے قسمت و رہے نصیب۔
تہمیں جماعت اصلاحی طریقوں کی جامع ہے اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تبلیغ اصلاح کے ان چاروں طریقوں کا ایک مجموعہ مرکب ہے تو یہ تبلیغی جماعت ایک ”مجموع مرکب“ ہے گویا یہ نسخہ مرث کا بن گیا جس میں اصلاح نفس کے یہ چاروں طریقے جمع ہو گئے ہیں۔ الغرض اس میں محنت کرنے سے بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا آپ کہیں گے کہ تبلیغ میں نکال کیوں جاتا ہے؟

تو تبلیغ میں اس سنے نکالا جاتا ہے کہ اس میں بزرگوں کی صحبت میسر ہوتی ہے پھر ساقی مجھے ملتے ہیں، جو یک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں اور پھر جب وہ اپنا خرچ کر کے ہر لکھا ہے تو دینی جد بات بھی بھریں گے اسے اپنی اصلاح کا حیاں پیدا ہوگا، اس سنے کہ جب وہ بن گھر چھوڑ کر گیا ہے درمرحمت کی مشقت برداشت کر رہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اثر لے کر ضروری آئے گا۔ اس کے بعد بھی گریہ کرے کہ لوٹے تو وہ انسان نہیں پھر ہے۔ اگر انسان ہے تو ضرور وہ اثر لے کر آئے گا۔ کیونکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا ہے۔

جماعت کی برکات بہت ممکن ہے کہ اس مجموعہ مرکب میں بعض کمزور رہو، بعض خفیف عمل، بعض خام علم و اسے جمع ہو جائیں اور شہرہ ہو کہ تبلیغ سے حاصل ہو نیوالا فائدہ یقینی ہونے کی بجائے سوہوم ہو کر رہ جائے گا۔ تو بھائی اس شہرہ کا جواب یہ ہے کہ کمزوروں سے مرکب اجتماع، جمعیت اور اتحاد کی بنا پر یہ ایک قوت حاصل کرے گا جبکہ اس کی نظیر خودی ہمارے فن حدیث میں بھی موجود ہے، چنانچہ مشہور ہے کہ اگر کسی حدیث کے سلسلے میں چند ضعیف سہیں جمع ہو جائیں تو وہ حدیث بھی محدثین کے نزدیک قوی سمجھی جائے لگتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر چند بھیک نکلنے والے دو، دو، چار، چار پیسے جمع کر لیتے ہیں تو سب کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے اور اگر علیحدہ علیحدہ چار ہیں تو کسی کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، ایسے ہی اگر چند ضعیف لہمل اور ضعیف روحانیت والے نیک بھائی سے جمع ہو جائیں گے تو ایک کا دوسرے پر اثر پڑے گا اور سبھی کے اندر قوت پیدا ہو جائے گا۔ اور بھائی ان حضرات کی نیک نیتی میں کیا شہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ حضرات نہ تو تجارت کے لئے جمع ہوتے ہیں نہ بھیجی باڑی اور نہ کسی دوسرے کاروبار کے لئے۔

پھر یہ بھی تو سوچئے کہ دس پندرہ دیوں کی جماعت میں کوئی نہ کوئی تو مقبول خد وندی ضرور ہی ہوگا اور ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی مقبولیت کا اثر دوسروں پر یقیناً پڑے گا، یہی وجہ ہے کہ موس کو نہ رہا جماعت پڑھنے کا قسم ہے اس لئے کہ وہ کتنی کمزور کیوں نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ساری جماعت کے نام کی بھی کمزور کیوں نہ ہوں، پھر بھی مجموعہ میں خدا کا کوئی مقبول بندہ ایب ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری جماعت کی ہر رقبوں ہو جاتی ہے، معصوم ہو کہ جماعت میں خواہ کتنے ہی ضعیف کیوں نہ ہوں، لیکن خد کا کوئی مقبول بندہ ضرور ہوگا جس کی وجہ سے

اس کی مقبولیت ضرور ہوگی۔

نیک نیتی کا اثر در پھر وہ اپنی ذاتی غرض سے نہیں نکلے ہیں، بلکہ اللہ کے رضا کے لئے نکلے ہیں۔ اس نیک نیتی کا اثر بھی پڑتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام سیکھنے جا رہے ہیں۔ خدا کو یہ دکر کرنے کے لئے جا رہے ہیں۔ تو جب اس نیت سے اللہ کے راستہ میں نکلیں گے تو اس کا اثر بھی ضرور آئے گا۔ گویا اس طرح کی اچلے صحبت شیخ و صحبت صحابہ، میسر آجائے گا۔ بہر حال یہ سب سے پہلی چیز صحبتِ اہل اللہ ہے۔

تبلیغی بھائی پھر جب ایک جذبہ سے جائیں گے تو سوخا (بھائی چارگی) بھی قائم ہوگی، یہی وجہ ہے کہ ان میں باہم دوستی بھی قائم ہو جاتی ہے۔ اس لئے واپس آنے کے بعد ایک دوسرے کو تبلیغی بھائی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں کہ تبلیغی بھائی تیرے ہیں گویا ان میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے اور آپس میں ایک قسم کی اخوت ہو جاتی ہے۔

جماعت کی نمائندگی بھی یہی خصوصیت ہے، جب لوگ مسجد میں آتے ہیں تو ایک کی دوسرے سے آنکھیں چار ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں باہمی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جب ان میں سے کوئی کبھی غائب ہوتا ہے تو دوسرے سے معلوم کرتے ہیں کہ کدسا تو روزانہ آیا کرتا تھا آج کیوں نہیں آیا معلوم ہو کہ بیمار ہے، پھر لوگ اس کی عیادت کے لئے جائیں گے اور اس طرح لوگوں کو عیادت مریض کا ثواب حاصل ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مرض کی حالت میں آدمی کو اللہ تعالیٰ سے بے حد قرب ہوتا ہے۔ حدیثِ علی میں ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے نعمتوں میں اتنا قرب نہیں ہوتا جتنا کہ مصیبتوں میں ہوتا ہے۔ نیز حدیثِ علی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوں تو میری مزاج پرسی کے لئے نہیں گیا، بندہ کہے گا کہ اے ہری تعالیٰ آپ کی دست و پاؤں چیزوں سے پاک ہے، آپ کے بیمار ہونے کا کیا سوال؟ ہری تعالیٰ فرمائیں گے میرا خدا بندہ بیمار ہو تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لئے جاتا تو مجھے اس کی پٹی پر موجود پاتا تو پھر تجھے بھی دو قرب نصیب ہوتا جو میرے اس بندے کو مجھ سے حاصل تھا۔

حاصل یہ ہے کہ ایک مریض کی عیادت کے لئے جانے سے عیادت کے ثواب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، مگر خدا انہی سے اس کا اظہال ہو گیا تو سب کے سب اس کے کفنِ دُفن میں لگیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا گویا کہ ازاں تا آخر ثواب ہی ثواب ہے، یہ ہیں برکاتِ مسجد میں حاضری اور بروقت مسلمانوں کے آپس میں ملنے جلنے کے نتائج، اب آپ دیکھئے کہ تبلیغ والے مرکز ہمیشہ مسجد کو ہی بناتے ہیں تو مسجدوں کی وہ برکات جو مسجد میں انبیاءوں کے لئے مخصوص ہیں۔ خود تبلیغ والوں کو ضرور بلکہ کچھ زائد ہی نصیب ہوگی، اور پھر ایک مشرب ایک مسکن ایک مطعم کی بناؤ پر جو موافقت بھائی بندگی کے جذبات باہم رونما ہوتے ہیں یہ تبلیغ و بے اس سے کبھی محروم نہیں رہ سکتے تو تبلیغی جماعت میں لکل کر شیخ بھی ملے، دوست بھی ملے، نیت بھی اچھی ہوئی، اور پھر اچھی بات

کہنے کا موقع بھی نہ۔

جماعت میں دشمنوں سے عبرت کا موقع ۔ اب جب بھی بات کہہ گئے تو ہر ایک ٹھنڈے دس سے نہیں سننے کا بلکہ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جماعت میں روکر دشمنوں سے بھی نصیحت حاصل کرنے کا بہترین موقع حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ آپ دس لوگوں کے پاس جائیں گے، دس منہ ہوں گے، دس قسم کی باتیں ہوں گی، کوئی بدعتی کہے گا، کوئی دہلی کہے گا اور بھی طرح طرح کی سخت باتیں آپ کو لوگ کہیں گے، آپ کے صیوب اور خرابیاں نکالنے کی کوشش کریں گے، جب آپ ہار ہار اس قسم کے لوگوں کو سنیں گے تو غور کریں گے کہ آخر میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں کیا کوتاہیاں ہیں پھر ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کو معلوم کر کے آپ ان کو دور کرنے کی فکر کریں گے۔ حاصل یہ کہ اس میں نیک لوگوں کی صحبت بھی میسر دیتی بھی میسر، دشمنوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا بھی موقع۔

تبلیغ میں محاسبہ اور ان تمام باتوں کے ساتھ جب آپ رات کو پڑ کر سونیں گے تو یقیناً سوچیں گے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کیں، ورتکی برائیاں کیں، اور پھر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ رات کا وقت ہے حق تعالیٰ سے قرب ہے راز نیکیوں پر اس کا شکر یہ ادا کروں اور برائیوں سے توبہ کروں، تو اس طرح نیکیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا اور برائیاں مٹتی چلی جائیں گی تو بھائی! اس جماعت میں یہ چاروں دوائیں موجود ہیں، جو ہدایت کے لئے ایک ایسا مجون مرکب ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔

تبلیغ اور اصلاح .. اور مقصود اصلی یہ ہے کہ پہلے خود وہ راہی دین درست ہو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ابتداء خود اپنے ہی سے کرنی پڑتی ہے، ضروری ہے کہ آدمی پہلے خود صالح بنے، پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ دوسروں کو صالح بنائے، ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرے گا تو صالح بنے گا۔ دوسروں کو عمل کی دعوت دے گا تو مصلح بنے گا۔

اعتراضات اور ان کا اصولی جواب ۔ وہ گئے تبلیغی جماعت پر اعتراضات تو لوگ کرتے رہتے ہیں، کون سا ایسا کام اور کون سی ایسی جماعت ہے جس پر اعتراضات نہیں ہوتے، آپ اعتراضات کو چھوڑ دیجئے، در کام کرتے جائیے۔ مثال کے طور پر لوگ ایک اعتراض یہ کیا کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے صرف فضائل بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ نہیں بیان کرتے اور دین درست ہوتا ہے مسئلہ سے، لہذا نکل سننے کے بعد دل میں امنگ تو پیدا ہو جاتی ہے مگر جب آگے مسئلہ نہیں معلوم ہوگا تو ممکن ہے کہ لوگ امنگ اور جذبات کی رو میں بہہ کر من گھڑت عمل شروع کر دیں اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بدعت میں مبتلا ہوں گے۔

لوگوں کا یہ کہنا کہ اس طرز عمل سے لوگ بدعت کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ اول تو محض احمال اور امکان کی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ واقعہ کیا ہے چاہیں برس کے اندر کتنے لوگ بدعت میں مبتلا ہوئے؟

رہ مسائل کا نہ پھیرنا، اس کا اگر یہ جواب دیا جائے کہ ہم پہلے فضائل بیان کر کے جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔

جد میں سال چار میں گئے تو یہ بھی غلط ہے۔ یونگہ چار میں سال سے تبلیغ چل رہی ہے کیا آج تک حد درجہ پید نہیں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ تبلیغ کے لیے فضائل کی تدبیر کرتے ہیں مسائل سے انکار تو نہیں کرتے، کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ کسی سے نہ پوچھو، ہرگز وہ ایسا نہیں کہتے۔

دوسرے یہ کہ کام کرنے کے مختلف میدان اور مختلف ماحول ہیں، کوئی درس و تدریس کی لائن اختیار کرتا ہے کوئی تبلیغ کی، تو کوئی یہ سنت و حکمت کی، حضرت نے بھی ایک لائن اختیار کرنی ہے، فضائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کے اندر دینی جذبہ اور انگ پیدا کرتے ہیں، ساری لائن وہی اختیار کر کے میں یہ تو ضروری ہے درندہ کی ممکن۔ جب آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کام کرے سے پہلے کچھ مقاصد اور اصول مقرر کرتے ہیں اور اپنی رہنمائی کرتے ہیں، اس میں آپ سب چیزوں کو داخل نہیں کرتے، تو پھر آپ اس میں سب چیزوں کو کس شے میں کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال جب کوئی اعتراض کرے تو اسے لینا چاہئے اور اپنا کام کرتے ہونا چاہئے عمل ہی سب اعتراضات کا جواب ہے۔

مقصد تبلیغ اس تبلیغ و احسان کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا جذبہ اور دینی انگ پیدا کر دی جائے، اب اس انگ سے آدمی، دین کی حس دین میں بھی کام لینا چاہے لے سکتا ہے، نیز اپنے لئے یہ کہ جب کسی چیز کی انگ پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی خود ہی اس انگ کو صحیح طریقے سے چار کرنے کی جدوجہد اور سعی کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر صحیح انگ پیدا ہوگئی ہے اور آپ کو مسائل کی طلب ہے تو وہاں سے ملے، اور اسے جس جگہ کے وسائل معروض کیجئے، قیام میں زندگی اور عزت و احترام کا کرنا یہ حیدر کرنا اور کام ہے۔

جب کہ میں نے بھی کہا کہ ہر جماعت کا ایک حسب عین اور طریقہ کار ہوتا ہے آپ کا اس پر امر کی چیزوں کو دنا کہ حد درجہ کچھ کچھ اس میں شامل کر بیچے کسی طرح مناسب نہ ہوگا، جب اس جماعت نے یہ ایک موضوع متعین کر لیا تو آپ کو چاہئے کہ آپ اسے اس پر کاربہر لے دیں۔

بہرحال تبلیغ سے نفع ظہر میں شمس ہے کہ، کھوں نہ ہوں کے دلوں میں دین کی انگ اور طلب پیدا ہوئی اور سی انگ اور طلب کی وجہ سے کئی بدعات ختم ہوئیں اور نہ لکھوں آدمیوں کا محض اللہ و اللہ کے دین کی خاطر یہ پیہر حرج کر کے سفر کرنا، اپنا کھانا، پینا، پیسے یہ جذبہ کہاں تھا تو اس سے نفع پہنچا اس کو تو آپ بیان نہ کریں اور جو ان کا منصوبہ نہیں اس کو آپ، اعتراض کی بجائے دلائل، یہ تو کوئی مناسب بات نہ ہوگی۔

خود چاہیں کریں کام کے فائدہ کو دیکھنا چاہئے۔ بہرحال اصلاح نفس کے چار جزو اور چار طریقے ہیں اور تبلیغ سے اندر حسن و شوق سے چاروں طریقے جمع ہو گئے ہیں، محبت صالح بھی ہے، ذکر و فکر بھی ہے، موحاۃ فی اللہ بھی ہے۔ شمس سے عزت و معظمت بھی ہے اور سب میں بھی ہے و انہی چاروں کے مجموعہ کا نام تعلیمی جماعت ہے۔ عام لوگوں کے لئے اصلاح نفس کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اس طریقہ کار سے رہن عام ہونا چاہئے۔

ہے اور ہر ملک کے اندر یہ صد تہنیتی چلی جا رہی ہے، اس کے ذریعہ لوگوں کے عقائد درست ہو رہے ہیں، لوگ تیزی سے اعمال کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھانسنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کم، ذکم، ن تجربات کو سامنے رکھ کر اعتراض کرنے والوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنا اور غور کرنا چاہئے۔

اس لئے اس میں خود چل کر اس کام کے فائدہ کو دیکھنا چاہئے، آپ خود داخل ہو کر اس بات کا فائدہ محسوس کریں گے کہ اس کام سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ آپ اسے تجربہ بات کی روشنی میں معلوم کر سکتے ہیں جو شخص بھی حسن نیت سے اس کام میں آئے گا، اس کا اثر اسے ضرور ہوگا۔ اس کام میں دعوت بھی ہے اور دعوت ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی، نماز کی محنت بھی ہے، ساتھیوں کے ساتھ تعلق بھی ہے، ذکر بھی ہے اور سیسہ بھی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس محنت سے بہت سی خیر اور بھلائی نسا میں آ رہی ہے۔ کتنے بڑے تھے جو جماعت کی وجہ سے اچھے بن گئے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بڑے عقیدے والے صالح عقیدے والے بن گئے۔

بے جا اعتراض۔ در پھر اعتراضات تو وہ قابل قبول ہیں، جو کام میں گھس کر کئے جاویں اور جو باہر بیٹھ کر اعتراضات کرے وہ قابل قبول نہیں ہو کرتے، اگر اندر گھس کر کوئی اعتراض کرے تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اندر گھسنے والا کوئی اعتراض کرتا نہیں۔ کیونکہ داخل ہونے کے بعد اسے اس کام کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ سب باہر کے اعتراضات ہیں جو قابل قبول نہیں۔

یوں تو اعتراضات سے دوسرے والے بھی خالی نہیں۔ اللہ و رسول بھی اعتراضات سے خالی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی نسبت کہا گیا کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہارے میں س طرح کی باتیں کہنا کسی طرح بھی گالی سے کم نہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث میں "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لِيَ ذَلِكْ، وَخَصَمِي وَلَمْ يَكُنْ لِيَ ذَلِكْ. فَأَتَا كَذِبِيَّ ابْنَاهُ فَقَوْلُهُ لِي يُعَذِّبْنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَى عَلَيَّ مِنْ إِعَازَتِهِ وَأَمَّا خَصَمُهُ ابْنَاهُ فَقَوْلُهُ ابْتَغِ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْآخِذُ وَالصَّمَدُ الْإِلَهِيُّ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي مِثْلُ مَا أُخِذَ." ترجمہ "لہذا کہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے مجھ کو جھٹلایا۔ حالانکہ اس کے لئے مناسب نہ تھا کہ میری تکذیب کرے اس نے مجھے برا بھلا کہا حالانکہ یہ اسے زیبا نہ تھا۔ تکذیب مثلاً یہ کہنا کہ اللہ مجھ کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہ کریں گے۔ حالانکہ یہی مرتبہ کے مقابلے میں دوبارہ پیدا کرنے زیادہ آسان ہے اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا یہ ہے کہ یوں کہتا ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں اور نہ کوئی میرا باپ ہے نہ بیٹا اور نہ ہی میرا کوئی شریک و سا جہی ہے۔"

آپ خود سوچئے کہ اس سے زیادہ دہگانی کیا ہوگی کہ کسی آدمی کے متعلق یہ کہا جائے کہ خدا کے سانپ پیدا ہوا ہے اس شخص کے لئے کن شرم کی بات ہوگی، حالانکہ سب بھی جانتا رہے اور اس معنی کر کے دونوں میں ایک گونہ

مراسمت و مشابہت ہے۔

اور بھائی اللہ تبارک تعالیٰ تو نور ہیں، پھر انکے لئے بیٹا اور بیٹی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس طرح رسولوں کو بھی سرورِ طعن و تشنیع بتایا گیا۔ کسی نے کہا یہ تو کاہن ہیں، کسی نے کہا جادوگر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ دروس بھی اعتراض سے نہیں بچ سکے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے۔ بہرحال اعتراض کرنا والے تو سب پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان سے گھبرانا نہ چاہئے۔

اعتراض کی حقیقت اعتراضات کا دائرہ بہت وسیع اور نہایت آسان ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عیسیٰ لاینبس میں سب سے زیادہ مشکل کام فتویٰ دینا ہے۔ اس لئے کہ کسی مسکے کے متعلق فتویٰ دینے کے لئے سینکڑوں جزئیات سامنے رکھنی پڑتی ہیں، جب تک تمام جزئیات سامنے نہ ہوں۔ فتویٰ دینا مشکل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو دفعے در دو مسئلے بالکل ایک جیسے مگر حکم دونوں کا جدا جدا حضرت نے فرمایا کہ بڑے سے بڑے عالم کا مفتی ہونا ضروری نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس سے آسان کام درس دینا ہے، القاء میں سینکڑوں جزئیات سامنے رکھنی پڑتی ہیں، غور کرنا پڑتا ہے، دماغ پر زور ڈالنا ہوتا ہے اور درس دینے والا ایک عبارت کو دیکھ کر اس کا حاصل بیان کر دیتا ہے اور فرمایا کہ درس دینے سے بھی آسان کام تقریر کرنا ہے اور وہ بھی عامیاناں اور میں ان تینوں پر ایک جزیہ کا اضافہ کر کے پور کہتا ہوں کہ ان سب سے آسان ہے اعتراض کا کر دینا، جس پر چاہے اعتراض کر دیجئے، صحابہ پر اعتراض، ائمہ مجتہدین پر، اعتراض، مطلق کی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے جھگڑیں اور جھگڑیں بھی تو کیسے، اس لئے کہ اس میں نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ عقل کی، بس ہر بات کے متعلق یہ کہہ دیجئے کہ یہ غلط ہے۔

اور اعتراض کرنے کے لئے علم کی بھی ضرورت نہیں، اعتراض کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی نہ علم کی نہ عمل کی تھا آسان کام ہے اعتراض کا کرنا جیسے آسان کام کو ہر کوئی شخص کر سکتا ہے۔ تو بھائی اگر کچھ لوگ ایسے گئے گزرے اور آسان کام کو اختیار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اس سے آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے، آپ اپنے کام میں چورے طریقے سے مشغول رہنے، کل میدان قیامت میں اعتراض کرنا والے بھی کھڑے ہوں گے اور کام کرنے والوں کی بھی صلیں گل ہوں گی، ہر ایک کی محنت کا ثمرہ اس کے سامنے آ جائے گا۔

انعم خداوندی یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق و رآپ کی قسمت کی بات ہے کہ آپ کے حصے میں کام کرنا آیا اور دوسروں کے نصیب میں اعتراض کرنا۔ اس لئے آپ کو خوش رہنے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اعتراضات سے بچایا۔ اور رہ گیا اوروں کا اعتراض کرنا، اس کے لئے آپ لوگوں کا مکمل خود جواب ہے، مثل مشہور ہے کہ۔ "ایک چپ سو کو ہرا دیتی ہے"۔ اور چپ سے بڑھ کر مکمل ہے اس سے کچھ بھی اشکال قائم نہیں رہے گا۔

خلاصہ: بہرحال میں نے عرض کیا کہ اصطلاح نفس ضروری ہے اور اصطلاح نفس کے طریق کو بھی میں نے بیان

کر دیا اور اس کام میں صلاح نفس کے تقریباً چاروں طریقے موجود ہیں جو جتنی محنت کرے گا، اتنی ہی ترقی حاصل کرے گا۔ اس لئے کہ جب آپ عمل کریں گے تو اس پر اس کام کے ثمرات بھی ضرور مرتب ہوں گے۔ بیک معترضین کے متعلق جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ ان کے اعتراض کو مان کر کے، درگزر کیا جائے تو سرے سے ان کے اعتراضات ہی قابلِ حسم نہیں۔ اس لئے کہ اس میں بڑے اور پرانے لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں، جن سے کام کے اصول معلوم ہو سکتے ہیں اور اصول سے کام کرنے میں ترقی ہوگی، بعض رہا بدرس و تدربس ہوتے ہیں اور بعض اہل فتویٰ ان سے آپ کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو تو ان سے حاصل کر سکتا ہے مسئلہ معلوم کرنا ہو تو ان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کام کرنے والوں کیسے یہ سب باتیں ہیں اور غفٹیں ہیں۔ اور نہ کام کرنے والوں کے لئے یہ سارے اعتراضات ہیں، بہر حال نسخہ ہے مکمل ہاں دل ہی اگر نہ چاہے تو در بات ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ "اگر توی نہ چاہے تو بہائے ہزار ہیں" تو بات اتلانے و سونے قلا دی و اعدن کرنے والوں نے آواز بھی لگادی، ہنس بھی قلا دی، شمرہ بھی قلا دی کہ یہ سامنے آئے گا۔ ب ان حضرات کی ذمہ داری نہیں کہ وہ آپ کی طرف سے چلیں بھی، آپ چلیں گے، در کام کریں گے تو اس کا پھل پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ نفع عام ہے اس لئے اس میں ضرورت ہے کہ سب چلیں۔ اگر آپ تعلیم میں شرکت کر سکتے ہیں تو تعلیم میں شریک ہوں، محنت میں شرکت کر سکتے ہوں، تو محنت میں شریک ہوں، در اگر کچھ اوقات لگا سکتے ہوں تو اوقات بھی لگائیں۔ اور بھائی! اس سے کنارے رہنا بڑی ہی عرونی کی بات ہے۔ فکری طور پر ہو، عملی طور پر ہو، جس درجہ میں بھی ہو، اس میں شریک رہنا چاہئے۔ یہاں آنے کا اصل مقصد حضرت شیخ مدظلہ سے ملاقات تھی پھر اس کے بعد آپ حضرات کی درخواست کو چتے چتے پورا کرنا بھی ضروری تھا۔ سوٹنے کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ بہر حال نفس کی اصلاح ہوگی تو نہ نہ کامل ہوگا در یہ بات حاصل ہوگی ان طریقوں سے۔ حق تعالیٰ ان چند کلمات کو قبول فرمائیں۔ در ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ (آمین)

وَابْعَثْ دُعُونَا يَا اَبَا الصَّمَدِ لِنُفِذَ رِبِّ الْعَالَمِينَ

جمہوری تبلیغ

الحمد لله حمداً واسعاً وسعيرة وبأس به وقت كل عبده وعود به من شؤره
نفساً ومن سيات أعصاب من يهدى الله فلا مضى له ومن يضله فلا هادي له وشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله
ورسوله أسعد الله به كافّة الناس بشيئ واحد يروا رد عياله به يدنه وسراخا مثير
فما بعد وعود بالله من شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم هو صرت لهم مثلاً
صاحب بقرّة، دحء هامر سلس ٥ د رسل أيهم نيل لكدنوفهم لغزاً رباً يندب لغزاً
أن يكلمهم فرسول ① صدق الله تعني أعظم ②

بیشدہ دین یک رہا اور شرائع حسب مزاج قوم نازل ہوئی رہیں۔ ہر گاہ مجتہد اور ائمہ
عربیہ بعد ازیں ایک ہی سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو۔ تمام
مذہب و مکتبہ اسلام کا دین یک ہی ہے۔ بہت شریعتیں مختلف ہوئیں۔ مگر اصل دین ایک رہا۔ اصل دین میں یہودی
چیزیں داخل ہیں جیسے دجواحدہ اندکی، واحد ہی، رسالت، نبوت، مہم پرورش، حشر، حنت و دوزخ میرا،
یہ تمام چیزیں تمام میں ویکم حصول اسلام کو دی گئیں، جو یہودی اصول ہیں۔ اس کے شرعیہ میں
پر ائمہ میں جو اس صواب سے تحت تیرا، تو اسے حسب مزاج و طبیعت و رنگ کی طبعی فرق کے باعث مختلف
کی ہیں۔ جیسی ضرورت ہونی، اس کے کمال کو پہنچ گیا۔ مگر قوم سخت مزاج ہوئی تو شرعی حکام سخت ناز
ہوئے۔ مگر اس قوم سے مزاج میں رہی تھی تو حکام میں بھی رہی، رکھی تھی، اگر عند اسے تو حکام میں بھی متد
تھا۔ مگر غرض عین حکام و طبیعت قوم اور فرق مزاج کے مطابق حق تعالیٰ نے، اسے فرمایا۔

اس کو نبیؐ کی حدیث میں یا اس امر یا کہ ہونا و حدیث میں فتنی ⑤ ہا
ہا ایک ہے یا میں مختلف ہیں۔

٢٠٠٠

⑤ حد سے ۱۱ کی پختہ ۱۹۹۹ء بمطابق ۱ دسمبر ۱۹۹۹ء کو بعد میں معرب مسجد خوار کمرہ۔

(۳) تصحیح نسخہ ان کتاب صحابہؓ دایہ و بائیں طرف سے لکھی (انگریزی) مکتبہ عربیہ ج ۱۲ ص ۲۷ نم ۳۲۵۹

باپ سے اصول کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی دین سب کا ایک ہے اور مہات سے عملی حکام کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی شریعتیں مختلف ہیں۔ اس لئے ہر نبی کے زمانے میں شریعتوں کے اندر اختلاف رہا ہے۔ مثلاً دوسرے اسلام کا دور مبارک ہے، سے یوں سمجھئے کہ وہ اس عام بشریت کی طفولیت اور نرس کارہانہ ہے، گویا عام بشریت ایک لڑکا ہے جو گے گے جواں وریوزھا ہو۔ اس زمانے کے احکام بہت ہلکے تھے

﴿عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ○ ”چیزوں کے نام یاد کر دیئے گئے۔“ جیسے بچوں کو ابتداً آپ یاد کر دیتے ہیں۔ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، رودی ہے، لونا ہے وغیرہ۔ عسل کے درجے میں صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام یاد کرادیئے گئے کہ صبح و شام رٹ لیا کرو۔ لوگ یہی عمل کرتے تھے۔ تو علم بشریت بالکل سادہ تھا۔ جیسے بچے ہمارے مروج ہوتا ہے۔ تو احکام بھی بالکل ابتدائی تھے۔ یہ مکمل حاکم نہیں تھے جو بعد میں شرعیہ جوں میں نازل کئے گئے۔

ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ اس میں لوگ فلکیات کی طرف مائل پڑے تھے۔ سورج چاند کو چوڑا دیکھ کر
 سے ٹرتا، یہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس رعب کے حریق کو سامنے رکھ کر جو دُخد و دُغی اور توحیدِ خدا وندی کو
 سمجھا یا جس کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا گیا ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ أَتَعْبَدُ لِلْأَسْنَانِ وَالْأَصْنَانِ﴾ اسی رعب
 وَلَوْ تَكْفُرُ بِهِ فَمَنْ حَمَلُ الْهَيْبَتِ ۚ لَأَبْرَأَهُ رَبِّي مِنَ الْمُنِيبِينَ ۝ وَكَذَلِكَ نَبِّئِ الْأَنْبِيَاءَ ۚ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲﴾ ابراہیم علیہ السلام کو ستاروں اور فلکیات کی عبادت سمجھا دی گئی۔ انہوں نے کسی حریق پر قوم کی
 اصلاح فرمائی اور اس کے مناسب ہی اقدام بھی دے دیے گئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ یہود کا مروجہ بہت سخت تھا۔ بندہ جس سے یہ قوم تلخ و رنج و قہقہہ ہوتی ہے۔ ان میں کبر و نخوت بھی تھا۔ بہر حال اوداد نبیہ و عظیم السلام تھی۔ تو برگردوں میں نسبت کے لحاظ سے کچھ یوں بھی نخوت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ کہتے تھے ﴿فَخُذْ أُنثَاءً لِلَّهِ وَإِخْوَانًا وَهُوَ﴾ حق تعالیٰ سے ہماری رشتہ داریاں قائم ہیں اسی لئے تو ہم اور دغیباء ہیں۔ تو وہ جلدی ماننے والے نکلیں تھے۔ اسی واسطے انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ کیا۔ بعض نبیوں کی تکفیر کی، بعض کو قتل کیا۔ گستاخیاں کیں اور جو حکام ہمارے ہوتے، ان کے مقابلے پر آ جاتے تھے۔ ماننے نہیں تھے، تو یہ ساری شریعت بھی سخت قسم کی نازل ہوئی۔ گرگوسہ۔ پرستی کی تو رمیا گیا تم آپس میں ایک۔ سرے کو قتل کرو۔ تو آپس میں باپ نے مٹے کو در بیٹے سے باپ کو قتل کیا۔ مردوں آدمی قتل ہوئے۔ بعض حالات میں لڑ گیا کہرت کو جو قتل کرتے تھے، صبح کو ان کے دروازوں پر لکھا ہوتا کہ یہ بد عملی کی ہے گویا دنیا ہی میں رہ کر رہا جا تھا۔ جسے سخت احکام دیئے گئے تھے۔

اگر کپڑے پر نجاست لگ گئی، تو پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ قینچی سے کاٹنے کی نوبت آتی تھی۔ حتیٰ کہ گردن پر نجاست لگ گئی تو صرف پانی سے پاک نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ کھانسی کو کھرچا نہ جائے۔ ایسے نڈ پر تریں

○ يبره مس في سورة القلم ٣ (P) يبره في سورة الانعام الآية ٤٤ (P) يبره في سورة المائدة الآية ١٨

حکام تھے اس لئے کہ قوم کے مزاج میں شدت تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یاد رہے، پہلے عمل کا دور تھا۔ اس قوم میں مری بے حد تھی حکام بھی نرم دے گئے۔ فرمایا گیا، مگر تمہارے دس گال پر کوئی تھپڑ مارے تو تم اپنا ہاں گال بھی اس کے سامنے کر دو کہ ایک اور دے، خدا تیرا بھد کرے۔ گویا انتقام لینا اس شریعت میں مسموع تھا۔ یہودی شریعت میں حکم لینا واجب تھا۔ مگر کوئی تمہارا دانت توڑے تمہارا فرض ہے مگر بھی اس کا دست توڑو۔ آکھ پھوڑے تمہارا فرض سے تم بھی سکھ پھوڑو۔ ﴿وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ لُتْفًا إِنَّ الْإِنْسَانَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْغَيْبِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالْسَنْ بِلِلْسَانٍ وَالْجُزُوعُ بِفَصْحَةٍ﴾

غرض جیسے عمل کرے، بدلہ لینا واجب ہے۔ معاف کرنا جائز نہیں تھا۔ معافی نرم خوؤں کے لئے ہوتی ہے۔ جو تند مزاج ہوں ان کو معافی کارگر نہیں ہوتی۔ وہ ساقی بدلہ لینا ہی ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیدھے ہو سکتے ہیں۔ تو شریعت موسوی کے اندر انتقام لینا واجب تھا۔ معاف کرنا جائز نہیں تھا۔ یہودی شریعت میں اس کا بالکل رد عمل تھا کہ صرف انتقام لینا ہی جائز نہیں، بلکہ معاف کرنا واجب تھا۔

دوسرا یہ تھا کہ اگر کپڑے پر نمی مست لگ جائے تو کپڑے کا قطع کر دینا ضروری تھا۔ یہاں یہ تھا کہ اگر سارا بدن نجاست میں مبتلا ہو جائے، اور کوپاک رکھو، عبادت کرتے رہو، ہوں چاہے کیسا ہو، اتنی نرمی کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ شرعی حکام حسب مزاج قوم نارمل کئے گئے ہیں۔ دین در امور سب کے یکساں ہے ہیں۔

مست محمدیہ کو جبر و ثواب زیادہ دیا گیا اور عمل کا بار کم ڈالا گیا۔ جب آخر میں مت مسلمہ آئی تو یہ بڑی ہی مت تھی۔ بڑھے آدمی کے اندر عقل و تجربہ بڑھ جاتا ہے مگر عملی قوت گھٹ جاتی ہے۔ بڑھے آدمی سے عمل ہونا مشکل ہے۔ مگر دماغ تیز روشن ہوتا ہے کہ جو انسانوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان سے مشورہ لیں، ان کی رائے پر عمل کریں۔ وہ زمانے کا سردار، گرم رکھ چکے ہوتے ہیں تو کوئی تجربے کی بات بتائیں گے۔ یہ مست بڑی ہی مت تھی۔

دیا کا عتہ اسی مت کے دہر تھا۔ گویا یہ عام شریعت کے بڑھاپے کا دور تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں طغویت کا دور تھا۔ وہاں بچوں کے مناسب احکام تھے۔ یہاں بوڑھوں کے مناسب احکام ہیں۔ بوڑھوں کے لئے یہ ہوتا تھا کہ عمل کا مارتوان پر کم ذلتے ہیں مگر تقسیم و فرین زیادہ کرتے ہیں۔ مگر کوئی شادی بیاہ ہو، تو بڑے میاں کو کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا کام یہ ہے کہ آپ کھائے کے اوپر بیٹھے مگر نہ کرتے رہیں۔ نوجوان کھانا تقسیم کریں گے، بڑے میاں صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ شام کو لوٹ کہتے ہیں کہ صبح بڑے میاں نے بڑا کام کیا۔ بڑی امت کے آدمی ہیں۔ حالانکہ صبح سے شام تک بیٹھے ہی رہے اور بڑے میاں نے کیا کیا؟ مگر کہتے ہیں کہ بڑا کام کیا اور بڑے ہامت ہیں۔ حالانکہ ایک رکابی اٹھ کر انہوں نے نہیں دی۔ غرض بوڑھوں پر عمل کا بوجھ

کم ڈالتے ہیں۔ تحسین اور آفرین زیادہ کرتے ہیں۔

الہتہ نوح، نوح پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کی رائے پر چلیں۔ اس لئے کہ ان کی رائے میں وزن ہوتا ہے۔ جبکہ صورت اس امت کی ہوئی کہ تمام امتوں کے احوال اس کے سامنے تھے۔ تو اس امت کا علم کامل اور تجربہ وسیع ہوا۔ پچھلی امتوں کے سامنے بعض پارک مسکوں کے احکام نہیں تھے، وہ اسی امت کے بارے میں رائج ہو سکتے تھے اور دیا کے بارے میں رائج نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ امت جو تھی اس کے سامنے، امت آدم، امت نوح، امت موسیٰ، امت عیسیٰ علیہم السلام کے احوال کھلے ہوئے تھے۔ قرآن کریم نے ایک ایک چیز روشن کر دی۔ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تاریخی چیزیں واضح کر دیں۔ گویا یہ امت سب کے احوال سامنے رکھے ہوئے ہے۔ اس لئے یہ روشن ضمیر ہے اور اس کا علم وسیع ہے۔

جبکہ جہ ہے کہ قیامت کے دن اس امت کی شہادت سے دنیا کے فیصلے ہوں گے، چونکہ یہ امتوں کے احوال کو جانتی تھی، اس لئے حس امت کے بارے میں گواہی دے گی کہ یہ باطل پر تھی، وہ عند اللہ بھی باطل پر بھیجی جائے گی، عذاب و ثواب کے سارے معاملات اس امت کی شہادت پر ہوں گے۔ اس لئے کہ جاننے والی امت عالم میں اس کے سوا کوئی نہ ہوگی۔ قرآن حکیم میں فرمایا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ① ”یہ امت وسط، امت معتدل بنائی گئی۔ اس کو دنیا کی امتوں کے حق میں گواہ بنایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں گواہ بنیں گے کہ میری امت نے سچ کہا۔“ بہر حال اس امت کو ہم دیا گیا لیکن عمل کا بار اس پر کم ڈاڑ گیا۔ جتنے شاق شاق عمل پچھلی امتوں پر ہمارے گئے تھے۔ اس پر عشر عشر اور نصف بھی نہیں ہے۔ بہت ہلکے ہلکے احکام دیئے گئے مگر جریر زیادہ دیا گیا۔ ایک نیکی کرو گے تو دس نیکیاں ملیں گی اور دس ہی نہیں بلکہ سات سو بیس کی ورسات سو ہی نہیں بلکہ ۷۰۰ والفسلۃ بضعۃ لیسۃ ② ”نفسا ۱“ اللہ جس کے لئے چاہے جتنا چاہے جریر ہمارے۔“ تو ایک نیکی دس نیکی کے برابر وروہ سات سو نیکی کے برابر اور وہ ہزار ہا نیکی کے برابر۔ حدیث میں فرمایا: ”تَصَلُّوْا وَلَوْ بِشِقِّ شَعْرَةٍ“ ③ ”صدقہ کرو اگرچہ چھوٹے رے کی گھٹلی صدقہ کی جائے۔“ اس گھٹلی کو حق تعالیٰ پاتے ہیں۔ قیامت میں اس کو جبل احد کے برابر کر کے اس کا اجر پیش کیا جائے گا۔ لوگ حیرن ہوں گے کہ اتنا بڑا اجر حق تعالیٰ فرمائیں گے تم نے گھٹلی صدقہ کی۔ تو گھٹلی کا جبل احد سے متاثر کیا جائے۔ کتنی گھٹلیاں بن سکتی ہیں، اور سو کھربوں نہیں گی۔

امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مراعات۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گھٹلی کا اجر کروڑوں گنا زیادہ دیا گیا۔ تو اس امت پر عمل بھارا رکھا گیا اور جریر زیادہ دیا گیا۔ اگر کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے، بھی عمل نہیں کیا۔ ایک نیکی

① ہارہ ۲، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۴۳ ② ہارہ ۳، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۲۶۱

③ الصحیح لمسلم، کتاب الزکوۃ، باب الحدیث علی الصدقۃ، یوسف بن شوق، ص ۲، ص ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰

لکھی جاتی ہے۔ گرد و نیکی کرن پھر مٹی گنا بڑھادی جاتی ہے۔ نصاب کا تھنہ یہ تھا کہ بدی کے ساتھ بھی مٹی کا معامہ کیا جاتا کہ آدمی بدی کا۔ وہ کرنا ایک بدی لکھ دی جاتی۔ مگر نہیں لکھی جاتی۔ روے کے بعد گرد بدی سے رک گیا، تو ایک مٹی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ رس بھی ایک مستقل نیکی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ بدی کر لی تو حدیث میں سے کہ ملائمہ نظر کرتے ہیں کہ بھی مت لکھو مگر ہے تو ترے۔ "انساب من الدنوب کمن لا ادب له" ○ "گناہ سے تو بڑے والے یہ ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔" اس کا حساب ہی نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس نے تو یہ کر لی تو نامہ اعمال صاف سے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور اگر تو نہ بھی کی گئے وعدہ دیا گیا کہ چھوٹ لے حساب بدھیں اسباب ① تمہاری اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ تمہاری بدیوں کو مٹا دیں گی۔ اس کا تذکرہ اس طرح سے کر دیا جتنی نیکیاں در سہولت سے امت کو دی گئی ہے کہ عمل کا بہت کم ڈرا گیا اور جز بہت زیادہ دیا گیا۔ پچھلی سنتوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سے یہی کی یا فرمائی کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے گا تو سنا، کوہا سے بڑھ کر دیا گیا۔ قوم ثمود کو حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک چٹھہ ڈالنے سے تباہ کر دیا۔ قوم شعیب پر آگ برس دی گئی، وہ تمس بس ہو گئے، قوم فرعون کو دریا کے قعر میں غرق کر دیا گیا۔ تو شدید ترین عذاب آتے تھے۔

اس امت کے بارے میں رحمت، اللہ میسی کا صدقہ ہے کہ گناہ بھی کر رہی سے بری یا بھی کر رہی ہے۔ مگر بھی ہے لیس فرمایا گیا ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ② اللہ اس امت کو عذاب نہیں دیں گے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہوں اور جب کہ امت میں استغفار کرے والے موجود ہوں، تو پوری امت کو عذاب میں نہیں مبتلا کیا جائے گا۔

وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نہیں ہے کہ میری امت کا امتیاز ہو جائے۔ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق قائم رہے گی۔ اس امت سے حق کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ "لا تَخْتَمِعُ أَفْئِدَتُنِي عَمَى الصُّلَّةِ" ③ "میرے امت ساری کی ساری دل کر کبھی گم نہ ہوگی، فرقتے روپاریاں ہوں گی، مصلوں اور شکوک و شبہات کا لئے والے بھی ہوں گے۔ مگر ایک جماعت حق قائم رہے گی۔ وہی کام کرے گی، جو میں سے آیا۔ وہی باتیں کہیں گی، جو میں نے کہیں عقیدہ عمل کا وہی نقشہ قائم کرے گی جو میں نے کیا۔

"لَا تَرَالْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَفْئِدَتِي مَصْزُورِينَ عَمَى الْحَقِّ لَا يَصُرُّهُمْ مِّنْ حُدُودِهِمْ وَلَا مِنْ حَالَتِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ صُرُّ السَّعَةِ" ④ میری امت میں ہمیشہ ایک طائفہ حق موجود رہے گا۔ یہاں طائفہ کا لفظ بولنا۔ طائفہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں۔ جتنی چاہے چھوٹی جماعت ہو مگر حق پر رہے گی اور من جانب اللہ اس کی مدد کی جائے گی۔ کوئی نہیں رسوا کرنا

○ السنن لابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر الویۃ ج ۲ ص ۹ رقم ۲۵۰

② بارہ ۱۲ سورہ نور، الآیہ ۳۱ ③ بارہ ۹ سورہ انفال، الآیہ ۳۳ ④ اسمعیم الکبیر لمطهر امی ج ۱

ص ۸۹ ⑤ السنن للترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی النمة المصیبن ج ۸ ص ۲۷

چاہے گائیں کر سکے گا۔ لوگ ان کی مخالفت کریں گے، مردود حق سے نہیں بے شک اور برآگے چھڑکی۔“

ہر حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتہ طبعیہ میں کے صدقے اس امت کو بہت سی سہولتیں دی گئی ہیں۔ لیکوں میں جرد و شب کی، بدیوں میں معافی کی، سی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں۔

وحدت دین اور اختلاف شرائع کا قرآن سے ثبوت غرض میر مطلب یہ تھا کہ این ردم تا این جا یک سے آج تک وہی رہا ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ تمام مہاجد کا دین یہی رہا۔ جی توحید خداوندی، اسی توحید سے پھر سارے عالم پیدا ہوئے۔ اسی کو فرمایا گیا ”کن دین الانبیاء لا لہ الا اللہ“ ① یعنی دین ایک اور شریعتیں مختلف اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم میں اس کا ثبوت دیکھا ہو معلوم ہوتا ہے۔ جہاں دین کے بارے میں ارشاد ہے وہاں فرمایا ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ يَبْعُثُوا الدِّينَ وَلَا يَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ ② ”ہم نے جو وصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی تھی۔ وہی وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وہی وصیت حضرت برہم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی کہ دین قائم کرو۔ اس میں تفریق مت ڈالو۔ وہ اس سے لے کر اخیر تک ایک تھا۔ ﴿شَرَعَ لَكُمْ﴾ کے لفظ میں مجموعہ استعمال کیا گیا کہ تم سب کے لئے اللہ نے ایک دین کو مذہب ر دیا دین میں تفریق نہیں ہے۔

اور شریعت کے بارے میں فرمایا ﴿لَا يَكُنْ لَكُمْ دِينُ سُورَةٍ مِنْهُ خُفِّيَةٍ﴾ ③ ”تم میں سے ہر ایک جماعت و امت کے لئے ہم نے شریعتیں دور سے مختلف بنا دیئے۔“ جہاں دین کا لفظ ہے وہاں مجموعے کو کہا گیا کہ تمہارے لئے ایک دین ہے، اور جہاں شریعتوں کا ذکر ہے وہاں ﴿لَا يَكُنْ أُمَّةٌ﴾ فرمایا ہر طبقہ اور ہر امت کے لئے فرمایا۔ غرض قرآن کریم سے بالکل تائید ہوتی ہے کہ دین واحد اور شریعتیں مختلف ہیں اور مزاج قوم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔

فقہ میں اختلاف مشرب ہے مگر بنیاد سب کی ایک ہے۔ سب ظاہر بات ہے کہ یہ شریعت تو ایک ہی ہے۔ کوئی نیا نبی نہ آیا، کوئی نیا کتاب نہ آئے وہ نہیں، وہی شریعت سے وہی نہیں۔ ذات ہوئی خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کریم خاتم کتب ہے، شریعت اسلام خاتم شرائع ہے۔ ہر چیز اس دین کی محکمہ، اختتامی اور اچھٹی ہے کہ اس کے بعد کوئی نئی چیز نہ آئے وہاں نہیں ہے۔ مگر اقوام کے مزاج تو مختلف ہیں، بیشک دین

① ذکر الحافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ ۵ دین الانبیاء کہہم واحد وهو الاسلام فتح الباری کتاب

الجمہور ج ۱ ص ۷

② پارہ ۲۵ سورۃ شوری، الآیہ ۳

③ پارہ ۲، سورۃ المائدہ، الآیہ ۴۸

اور شریعت تو ایک ہے لیکن حسبِ یہ دنیا کی مختلف قوم کیسے پیغام ہے اور قوموں کے مزاج الگ الگ ہیں۔ یورپین قوم کا مزاج ور ہے، انہیں کا دور، افریقوں کا اور۔ اور ہم سب کے لئے ایک ہی شریعت ہے۔

اس لئے ضرورت تھی کہ شریعت کے اندر ایسے آئمہ ہدایت پیدا ہوں، جو مزاجِ قوم کے مناسب شریعت کو سمجھائیں۔ آئمہ ہدایت مختلف ہیں۔ حضرت، ابو سعید، امام شافعی، امام مالک اور امام بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ یہ چار آئمہ توجہ دے اور مزاج ہیں کہ پورے عالم میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے اور بہت سے مہد فقہ ہیں۔ امام بخاری، احمد بن سلمہ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ یہ سب مہد فقہ تھے۔ مگر ان سب کے فقہ دب گئے اور ان چار آئمہ کے فقہ اوپر آ گئے اور عام طور پر دنیا میں انہیں کو فقہاء ماننے لگے ہیں۔ پوری ترکی، پورا افغانستاں، ہندوستان کا ایک بڑا حصہ حنفی ہے۔ مصری ملک میں اکثریت مالکیوں کی ہے، نجد میں حنبلیہ کی اکثریت ہے اور حجاز و مصر میں شافعی کی اکثریت ہے۔ غرض پوری دنیا میں چار قسموں کے مذہب گھری ہوئی ہے۔ انہیں چار کا مجموعہ اہلسنت و جماعت کہلاتا ہے۔ گو یہ اس وقت اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ انہیں کا مذہب رائج ہے۔

تو ایسا یہ آئمہ نہیں دیکھتے تھے۔ نئی کتاب نہیں آ سکتی تھی مگر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ مع بنایا کہ اس کے مذہب میں مختلف نکل سکیں۔ ہر فرقہ ہر قوم کے مناسب ہے، ایک فقہ شافعی ہے، جس کو اس سے مناسبت ہو وہ اس پر عمل کرے۔ فقہ حنفی ہے جس کو اس سے مناسبت ہو وہ اس کا پابند ہو جائے۔ فقہ مالکی ہے، جس کو اس سے مناسبت ہے وہ اس کا تابع ہو جائے۔ اسی طرح فقہ حنبلی ہے۔ غرض ایک شریعت اصلی ہے۔ ایک شریعت فرعی ہے۔ اصلی شریعت تو ایک ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مرحمت فرمائی اور شرائع مختلف ہیں یعنی اجتہاد کی صورت میں ختلاف ہے۔ آئمہ سلف و آئمہ ہدایت نے دنیا میں پیش کیے گئے واقعات و حوادث کے لئے قرآن و حدیث سے احکام نکالے۔ جو خود ایک مستقل مذہب بن گیا۔ ان فقہوں میں ظاہر ہے کہ مزاج کا دخل ہے۔ اس لئے جس مزاج کی قوم ہوگی۔ اس فقہ کی طرف چل پڑے گی، جبکہ وہ سب کے سب حق پر ہوں گے اور عند مذہبوں ہوں گے۔

تصوف میں اختلاف مسنک ہے مگر بنیاد سب کی ایک ہے۔ یہی صورت صوفیاء میں بھی دیکھے میں آتی ہے کہ صوفیہ مذہب جو اصل مذہب کی طریقہ ہے، جس کو حسانی سلوک کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ قلب کو پاک بناد، ذکر اللہ کی کثرت کرو۔ یہ بنیاد کی چیز ہے۔ اب قلب کو پاک بنانے کے طریقے کیا ہیں؟ اس میں تحرکات ہیں کہ چشتیہ، درویشیہ، نقشبندیہ نے اور طریقہ رھا، سرور دیہ، درویشیہ رکھا۔ یہ درحقیقت قلوب کو ماتھے کی تہ پیر ہیں۔

جب قلوب مجھ گئے، تو گئے ذکر اللہ ہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ان حضرات نے کوئی اور یہ تجویز نہیں کی وہی اذکار و شرو ہیں۔ تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر ہے۔ 'سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ كَبِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ' تو حوالہ نعوذ،

تسمیہ، استغفار اور درود و شریف یہ سب کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ قرآن طریقی کے حضرات بھی اذکار بتاتے ہیں۔ لہذا اس کے طریقے الگ الگ ہیں کہ اس کا دل کدھر چل رہا ہے۔ اس کو مانجھ جائے، مانجھنے کے طریقے الگ ہیں، ریاضات و مجاہدات الگ تجویز کئے۔ مگر وہ تداہیر کا درجہ ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف کرے تو یہ نہیں کہ معاذ اللہ وہ اسام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس کو عین دین نہیں کہتے۔ دین کی ایک تدبیر کہتے ہیں۔ بہر حال نقد میں دیکھو تو مشرب مختلف ہیں۔ تصوف میں دیکھو تو مشاغل مختلف ہیں۔ نقد و تصوف میں دیکھو۔ تو علماء کے سب الگ مختلف ہیں مگر بنیاد سب کی ایک ہے۔

ابلاغ و تبلیغ کے طریقے مختلف ہوتے رہے مگر سب کا مآخذ ایک رہا۔ یہی صورت اہم دین کے ابلاغ و تبلیغ میں اب واقع ہوئی۔ دین کو پہنچانا، وہ تو ایک ہی ہے، جیسے آپ پہنچائیں گے۔ وہی اذکار، وہی نماز، وہی درود، زکوٰۃ، حج سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے پہچانے کے لئے احتیاج کیا اختیار کیا جائے؟ کہ کڑوی دوا کی کپسول کے بیج میں رکھ کے ٹنگوا دی جائے۔ اس میں تدبیر کے طور پر طریقے مختلف ہیں۔ پھر تدبیر کے درجے مختلف ہوتے رہے ہیں لیکن تدبیروں سے جو چیز پہنچائی گئی، وہ ایک ہے۔ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔

ب مثلاً مسلمانوں میں۔ ابتدائی دور میں روایت پر زیادہ زور تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت صحیح نہ ہو، لوگ نہیں مانتے تھے۔ اس واسطے اللہ نے محمد میں پیدا کئے۔ انہوں نے راہجوں کی چھان بین کر کے کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا۔ اسامہ الرجا، کافن ایجاد کیا، جس میں پچاس ہزار آدمیوں کی تار نہیں مرتب کیں، جو راویان حدیث ہیں۔ ان کے خاندان، کیریکٹر و کردار، حافظہ، ضبط اور ان کی عدالت پر تمام چیزیں لکھیں گویا پچاس ہزار آدمیوں کی سوانح عمری مرتب کی۔

پھر علم منکرات الحدیث مرتب کیا کہ حدیث کے بھی درجات ہیں۔ قوی، صحیح، ضعیف، متروک، مجہول وغیرہ یہ اصطلاحات مقرر کیں کہ سند متصل ہے تو حدیث مرفوعہ متصل کہلائے گی۔ مگر بیچ میں منقطع ہوگئی۔ تو اگر صحابی پر منقطع ہوگئی تو مرسل کہیں گے، وغیرہ۔ اصطلاحات مقرر کر کے ایک کاٹا ویریزان بنادی کہ حدیث میں غیر حدیث نہ شامل ہو سکے۔ اس میزان پر دیکھ لو کھری چیز الگ ہو جائے گی اور کھوٹ الگ ہو جائے گا۔ تو ابتدائی دور میں زیادہ در روایت پر تھا۔ تو روایت اور من تاریخ کے اصول دونوں کئے گئے۔ روایتی طور پر دین کو نکھار کر کے پیش کر دیا گیا، لوگوں نے قبول کیا۔

پھر یک زمانہ روایت کا یہ کردار ایشیائی تو کتابوں میں جمع ہو گئیں، یکجا ہو گئیں۔ لیکن ان روایتوں سے مسائل اور حکام کا نکالنا، اس میں اجتہاد کی ضرورت تھی۔ یہ دور ائمہ مجتہدین کا دور تھا۔ تو ائمہ مجتہدین نے مسائل کا استنباط کیا، یہ معلوم کیا کہ حکم نبوی کی علت کیا ہے جس پر یہ حکم دائر ہے۔ اس علت کو نکالا۔ اس علت میں اختلاف پڑا۔ فرعیات میں اختلاف پڑتا چلا گیا۔ تو مذہب میں اختلاف پیدا ہوا۔ مگر کل کے کل حق پر رہے۔ اس لئے کہ سب کا

خدا کتاب است ہے۔ یہ دور جستہ دکا تھا۔ اس میں روایت پر زور نہیں تھا یہ دیکھتے تھے کہ نقلہ و نقلہ کیا ہے۔ جب نقلہ اور روایت معلوم ہوتی تب لوگ قبول کرتے تھے۔

پھر ایک زمانہ صوفیت پسندیت کا آیا۔ کہ جب تک قرآن و حدیث کو صوفی نہ رنگ میں نہ سمجھ دو، لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ پورے عام پر صوفیت چھا گئی تھی۔ امام غزالی شیخ محی الدین ابن عربی وغیرہ پیدا ہوئے۔ جنہوں نے قرآن و حدیث کو صوفی نہ رنگ میں سمجھایا۔ بہر حال ڈھنگ بدلنے لگے۔ قرآن و حدیث وہی رہا۔ لیکن سمجھنے کے طریقے ننگ ننگ ہو گئے۔ فروعات اٹک اٹک ہوئیں، مگر ہر مذہب کا ایک تھا۔ میاں سب کی ایک تھی۔ اس نے سب کے سب اہل حق تھے

اس کے بعد عقل پسندی کا دور آیا کہ عقیدت سے جب تک نہ سمجھاؤ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ توشہ ولی اللہ اور مامعری جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے دین کو عقلی رنگ میں سمجھایا اور جب عقلی دلائل تھے، وہاں عقل و اہل بھی پیش آئے۔ مگر عقل کو اصل کے تابع رکھا۔ عقل، دین کے تابع ہے، دین پر حا کہ نہیں ہو سکتی، حاکم دین رہے گا۔ اس کے خادم کے طور پر عقل بھی چلے گی۔ دین یک دعویٰ کرے گا، عقل اس کی تائید کر کے اسے ثابت و واضح کرے گی، خدمت کرنا یہ عقل کا کام ہے۔ اس لئے عقل کو خادم دین بنایا گیا۔ تو یہ دور ایسا تھا کہ جب تک عقیدت سے نہ سمجھاؤ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔

اس کے بعد سائنس کا دور آیا۔ یہاں عقلیات سے زیادہ حیات ہیں۔ محسوس چیز سے کسی چیز کو سمجھاؤ، تب لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے پھر ایسے علماء کرم پیدا کئے، حضرت مولانا گنگوہی، حضرت مولانا نانوتوی، رحمہما اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے محسوسات کے انداز سے دین کو سمجھایا۔ درحقی مشاعرے سے واضح کیا کہ دین حق ہے۔ گویہ دین یک دعویٰ کرتا ہے، محسوسات اس کی خدمت کرتے ہوئے دراصل مہیا کرتے ہیں۔ جو لوگ منکر تھے، وہ دین کو مجبور ہوئے۔ مثلاً معراج کا مسئلہ تھا۔ تو قدیم فلاسفہ کہتے تھے کہ یہی ہے، یہ ممکن نہیں، ہاں لکل صاف نکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سچ میں کرونا رہے وغیرہ۔ اس سے قرآنی کاگز نہیں ہو سکتا۔ ہند معراج ہو نہیں سکتی۔ جب جب لوگ چاند تک پہنچ گئے اور چاند کی مٹی کھودا، اس لوگ معراج کو ماننے پر مجبور ہوئے کہ حیات میں ایک نظیر آگئی، تو خواہ مخواہ مجبور ہوئے کہ معراج بھی حق ہے۔ جب ہادی وسائل سے آپ چاند تک پہنچ سکتے ہیں، تو روحانی وسائل ان سے کہیں زیادہ قوی ہیں۔ ان سے کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ حاصل یہ نکلا کہ دین دعویٰ کرے کہ در مغربیت پسند سائنس کی بات کریں تاکہ ان پر جنتیں تمام ہوں ورنہ جہنم رکھنا پڑے۔

ہمارے یہاں نور صبری ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں۔ بہت جھجھکے شاعر ہیں۔ جب یہ لوگ چاند سے لوٹ کر آئے تو اسے ایک غم لکھی، اس کا ایک شعر مجھے بھی یاد رہ گیا، وہ کہتا ہے کہ

سفر سے چاند کے لوٹے جو منکر معراج شکست عقل نے کھائی بڑے غرور کے بعد

عقل نکار کرتی تھی۔ اب اسے جبکہ مار کے مانتا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ تیار کرو۔ براہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان عام کرو۔ مگو بیت اللہ بن گیا ہے، آؤ مرج کرو۔

عرض کیا یا اللہ امیری آؤ زکیسے پہنچے گی؟ فرمایا تم آؤ اواز لگاؤ، ہم پہنچا نہیں گئے۔ تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر براہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو! بیت اللہ تیار ہو گیا ہے، مرج کرو۔ حدیث میں ہے کہ جن جن کی قسمت میں حج تھا۔ انہوں نے لپک کہا۔ حتیٰ کہ جو ماؤں کے پیٹ میں بیٹے تھے انہوں نے بھی لپک کہا اور فرمایا گیا، جس نے جتنی دفعہ لپک کہا، اتنے ہی حج اس کے لئے مقرر ہو گئے، دس دفعہ کہا تو دس حج، بیس دفعہ کہا تو بیس حج۔

اس پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بعد یہ ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز مقام ابراہیم سے پوری دنیا میں پہنچ جائے گی؟ ماؤؤ! ہیکر نے سارے مسئلہ حل کر دیے۔ آج لاؤ! آؤ ہیکر کے ذریعے ایک آدمی بولتا ہے تو مشرق سے مغرب تک سب جگہ آواز پھیل جاتی ہے۔ جب مادی وسائل میں اللہ نے قوت دی ہے کہ ایک آدمی آؤ زپورے عالم میں پھیل جائے تو روحانی وسائل میں یہ طاقت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ آدمی روحانی قوت سے پورے عالم میں آواز پہنچا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء عظیم الصلوٰۃ والسلام اپنی روحانی قوتوں سے وہ سب کام کرتے ہیں، جن کی حسی مثالیں آج مادی قوتوں سے دی جا رہی ہیں۔ اب امت کا مزاج اس پر ہو گیا کہ جب تک دین حسی مثالوں سے نہ سمجھا جائے۔ لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ایسے علماء کھڑے کر دیئے کہ حسی مثالوں سے انہوں نے دین کو سمجھایا۔

تو عقل کا دور آیا تو عقائد جس کا دور آیا تو سکنس دان کھڑے ہوئے، صوفیت کا دور آیا تو متکلمین کھڑے ہو گئے۔ درایت کا دور ہوا تو فقہاء کھڑے ہو گئے۔ رویت کا دور آیا تو محدثین کھڑے ہو گئے۔ غرض دین ہر حالت میں چل رہا اور ہر شعبے میں نہیں ہوتا رہا۔

جمہوریت پسندی کے زمانے میں دعوت و تبلیغ جماعتی طور پر مؤثر ہے۔ اب یہی صورت تھی کہ دین کو دوسروں تک کس انداز میں پہنچایا جائے، تبلیغ کی جائے تو کس انداز سے کی جائے۔ دعوت دی جائے تو کس انداز سے دی جائے۔ یوں تو علماء دعوت دینے آ رہے تھے اور مسلسل دعوت برابر جاری تھا۔ مگر زمانے کے حالات ہوتے ہیں۔ آج کل جمہوریت پسندی کا زمانہ ہے۔ جب تک کسی چیز کو جماعتی طور پر پیش نہ کیا جائے، لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ایک آدمی کتنا ہی شہور بڑے درجہ کا ہو وہ کہہ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بات ہے۔ دو ہوں تو کہتے ہیں کہ خیر اور جب جماعت ہو تو جھک مار کے مجبور ہوتے ہیں کہ جماعت لی کر غلط کیسے کرے گی؟ بہرحال نظریاتی طور پر بربر صماء دین پہنچاتے رہے۔ اگر نہ پہنچتے تو آج مسلمان آپ کے سامنے کہاں سے آتے؟ انہی کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم فخر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ستر کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ فخر کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ لیکن دین کے لئے تو بند نہیں۔ آئندہ بھی دین کو چمکانا ہے۔

جماعت میں ہادی اور وحلی قوت ہوتی ہے۔ اب رستہ یہ آ گیا کہ جب تک کوئی نام جماعتی طور پر ہو، ہوگا نہیں مانتے۔ ہادی چیزوں میں حتیٰ کہ کھیل کو، میں بھی ٹیمس بنتی ہیں۔ ہمدردی کی کوئی نیا پستان کھینے چاہی سے اور پاکستان کی ٹیمس ہمدردوں کی رہی ہیں۔ وہ کہہ کر، کچھ توڑی کی ایک ٹیم ہے۔ جو اس کا ایک طبقہ ہے مزدوروں کی ایک جماعت ہے۔ گھر مزدوروں کو کوئی شکایت ہو ایک آدمی شکایت کرے، کوئی نہیں مانتا۔ ٹیمس گھر یونیس کو میں تو جھک مار کے مانتے ہیں، مگر پھر مجبور ہوتے ہیں۔ آج کا دور ہی جماعتی ٹیم کا ہے۔

یہ لگتا ہے کہ آج کس قسم کی جمہوریت ہے۔ اسلام کے کس قسم کی جمہوریت پھیل رہی ہے؟ ایک ایک بحث ہے، اس میں ہم پڑا نہیں چاہتے مگر یہ جہاں یہ ہے کہ جب تک جمہوریت اور جماعتی رنگ پیش نہ ہو، وہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ لوگ اس کے دیر مٹھیں نہیں ہوتے، وہ اس کے حالات میں اب گرائیں پہنچے ایک آدمی چائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کھس ایک آدمی ہے۔ ٹیکس گرجا جماعت چلی جائے تو اب پڑتا ہے۔ ہے کچھ بات قرآن سے اس کی اصل بدلتی ہے۔ لڑنا چھوڑنا صرف ہفتہ مثلاً صاحبِ لکھنؤ ﴿۱﴾ سے پھر آپ اصحابِ قرینہ مثال یوں کر رہے۔ ایک خاص قرینہ اور سستی کے لئے فرمایا گیا کہ آپ مشا یون کر رہے۔ ﴿فَحَاجُّوْهُمَا اَنْفُسُكُمْ﴾ ﴿۲﴾ جہنم کے بی اس سے درجہ بڑھانے کے لئے پہنچے لڑنا چھوڑنا ﴿فَحَاجُّوْهُمَا اَنْفُسُكُمْ﴾ ﴿۳﴾ ہم اس قرینہ میں داروں بھیجے کہ جانے ہر ایک کو رستہ کھول کر۔ اللہ کے حکام پہنچاؤ۔ ﴿فَكُنْزُكُمْ﴾ ﴿۴﴾ سادوں کو سہولت چھڑا دینا چاہتے ہیں۔ حضورؐ کا مثال ہے۔ انہیں قوت دی اور ایک تیسرے کا خاتمہ دینا۔

اب جماعتی حیثیت ہوگئی۔ ﴿اَلَا تَرٰوْنَ اَنَّكُمْ﴾ ﴿۵﴾ ”اے نبیؐ اس سے اچھا میں تو جماعت کے قسم میں جاتے ہیں۔ جماعت کا، اگر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خود کو حد کی بات و آپ در رستے ہیں کہ شاید یہ شب یا شبہ میں پڑ گئی ہوگا۔ لیکن جب تمہیں چار مل کر نہیں آتے، ایک دوسرے کی تائید کریں گے۔ پھر یہ دوسرے سے قطع ہو جاتے ہیں کہ اس سے عصبی ہوگئی ہوگی عصبی ہوتی تو چار مل کر عصبی پر کیسے قائم ہوتے؟ عقداۃ قحطی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبیؐ علیہم السلام میں جو متحدہ پیدا ہو گئے وہ اس لئے نہیں کہ ایک نبی کی قوت کافی نہیں۔ نبیؐ کے لئے جو کچھ کمال ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر روحانیت میں کون فوہی ہو سکتا ہے؟ تو جہاں تک قوت کی بات ہے اس سے ایک ہی بھی کالی سے پھر یہ ایک سے ساتھ دوسرا کیوں بھیجیو؟ ہم کی رعایت نہ گئی کہ وہاں نہیں۔ ورنہ فی نفسہ ایک ہی کافی ہے مگر جب دو کو بھی جھٹایا گیا، تو فرمایا ﴿فَعَزَّوْاْ﴾

﴿۱﴾ پارہ ۲۲ سورۃ یس الا آیہ ۳ (۲) پارہ ۲۲ سورۃ یس الا آیہ ۴

﴿۳﴾ پارہ ۲۲ سورۃ یس الا آیہ ۵ (۴) پارہ ۲۲ سورۃ یس الا آیہ ۶

﴿۵﴾ المس لا یں۔ جہ کتاب الامۃ الصلوۃ و سبۃ علیہ باب الاذن جماعۃ ج ۳ ص ۲۳۸

بشابلہ ﴿ ۱۰ ﴾ ”م نے دوسرے کا اور خدا کیا“۔ اب جماعت بن گئی۔ جماعت کا جھلانا انسان کی عقل سے باہر ہوتا ہے۔ کتنا بھی معاند ہوگا مگر جب جماعت کہے گی تو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا کہ کبھی کچھ بات کچھ معصوم ہوتی ہے۔ سارے آدمی مل کر جمع ہو کر آئے ہیں۔ تو جماعتی حیثیت غالب ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ ”بِذَلِكَ اللَّهُ عَمِيَ الْخِصْفَانَةُ“ اللہ کا ہاتھ جماعت کے سر پر ہوتا ہے۔ یعنی قوت خداوندی جماعت کی پشت پر ہوتی ہے۔ فرد حد سے الگ رہ سکتی ہے مگر جماعت کے اوپر ہوتی ہے۔

حتیٰ کہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں، حدیث تو نہیں ہے، تجرباتی بات ہے۔ کہ اگر چاہیں مسلمان جمع ہوں، ان میں کوئی نہ کوئی ایک آدمہ ضرور مقبول خداوندی ہوتا ہے۔ چاہیں آدمی جب آئیں گے تو ایک کی مقبوضیت سب میں کام کرے گی اور اس چیز کو مقبوض بنادے گی۔ بہر حال تعداد و رجعتی رنگ میں ایک برکت کا اثر ہے۔ مادی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، آدمی تو یوں کہ جب افراد بڑھ گئے، انکار کی گنجائش نہیں رہی اور روحانی طور پر اس طرح کہ جتنے ملحق بڑھ جائیں گے، حتیٰ ہی کو قوت پہنچے گی۔ حتیٰ میں، خدا ہوگا۔ غرض جماعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو مادی طور پر بھی مضبوط ہوتی ہے اور روحانی طور پر بھی مضبوط ہوتی ہے۔

جماعت تبلیغ کی برکت سے عمل کا حول پیدا ہو گیا ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قلب پر اللہ نے تبلیغ کو ایک فن کی صورت میں اللہ فرمایا۔ تبلیغ ہو رہی تھی، علماء دلوں میں بھی دے رہے تھے۔ مولانا کے قلب پر اللہ نے الہام فرمایا اور انہوں نے ایک طریقہ مقرر کیا، جو اس زمانے میں موثر ہوا اور اس میں جماعتی رنگ ہو کہ ایک ایک فرد نہ چائے، جماعتیں جائیں، لوگوں کو گھروں سے نکال کر لائیں، رجعت بنادے، جماعتی طور پر جب آپ گشت کریں گے اور جماعت ایک زبان ہو کر ایک ہی بات کہے گی، قدرتی طور پر اس کا اثر پڑے گا۔ کوئی معاند ہو، کوئی دشمن ہو نہ مانے، دنیا میں ہر زمانے میں معاند اور دشمن رہے ہیں۔ مگر ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ عقل والوں کا اعتبار ہے۔ عقلمندوں کے سامنے جماعتی حیثیت کبھی نظر انداز ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو مولانا کے قلب پر اللہ نے اس طریقے کو لقاء فرمایا۔

جب انسان جماعت کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو گھر میں عمل سے روکنے والی چیز گھر کی آسائشیں اور راحتیں ہی تو ہوتی ہیں۔ گھر میں آرام کرتا ہے تو کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی کوئی عمل چھوٹ گیا۔ لیکن جب گھر سے نکل گیا تو سامان راحت ہی منقطع ہو گیا۔ سب سوائے اللہ کے نام کے اور کوئی کام باقی نہیں رہ گیا کہ خواہ مخواہ آدمی اللہ ہی کا نام لے۔ گھر سے نکل کر جب مسجد میں آ گیا۔ اب اللہ کا نام نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا؟ گویا عمل کرنے اور اللہ کا نام لینے پر مجبور کر دیں۔ تو نقطہ ایسی نہیں کہ دعوت الی اللہ کی جماعتی صورت قائم کی بلکہ ایک عملی صورت بھی قائم کر دی کہ ہر شخص عبادت پر مجبور ہو۔

اس واسطے کہ ماحوس کا ایک اثر پڑتا ہے۔ ماحول جب لند و اوس کا ہوتا ہے تو آدمی خواہ مخواہ اللہ کا نام پڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ علیہ ہر رات کے سلسلہ میں تھانہ بھون گئے تھے۔ ایک شادی میں شرکت کرنی تھی۔ جیسے ہر رات و اوس کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہو تو اس سے ملتے جاتے ہیں۔ حضرت حاجی مدد اللہ صاحب رحمہ اللہ علیہ تھانہ بھون میں موجود تھے۔ ہر راتوں نے کہا کہ چلو بھی حاجی صاحب سے بھی مل میں۔ بزرگ آدمی ہیں۔ مولانا گنگوہی حاضر ہوئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے مولانا گنگوہی کو فراموشی سے پہنچایا کہ اس شخص کے قلب کے اندر کوئی جوہر موجود ہے۔ خود فرمایا کہ کسی سے مرید بھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، فرمایا مجھ سے ہی ہو جاؤ۔ یعنی کس تینوں سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ہی مرید ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مرید ہونے کے لئے میں آیا نہیں۔ میں تو ہرستہ میں آیا ہوں۔ فرمایا ان دونوں میں کوئی تضاد ٹھوڑا ہی ہے؟ ٹھیک ہے ہر رات میں آئے تھے۔ اب مرید ہو جاؤ۔ انہوں نے کہ میں مرید ہو جاؤں گا تو آپ کہیں گے یہاں رکو اور اللہ اللہ کرو۔ یہ میرے لئے بڑا مشکل ہے۔ میں بچوں کو پا لوں گا یا یہاں بیٹھ کر ذکر اللہ میں مشغول رہوں گا۔ فرمایا یہ تو سمجھ نہیں کہتے کہ تم یہاں ٹھہرو۔ اب حضرت حاجی صاحب ہر بار فرما رہے ہیں کہ تم بیعت ہو جاؤ اور مولانا گنگوہی ہر بار انکار کر رہے ہیں۔ لیکن بالآخر بیعت ہو گئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ جس ایک چالیس دن میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ عرض کیا۔ سی نے میں بیعت نہیں ہوتا تھا کہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ فرمایا میں دن ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہ میرے پاس بیس دن بھی نہیں ہیں۔ فرمایا دس دن ہی ٹھہر جاؤ۔ ہوتے ہوئے آخر تین دن پر بات آئی کہ میں تین دن ٹھہر جاؤں گا۔

مجھے سناتا یہ تھا کہ ہر رات تو رحمت ہو گئی، مولانا گنگوہی کرنیں دن کے لئے خانقاہ میں مقیم ہو گئے رات کو جب تین بجے کسی نے تہجد پڑھا۔ کسی نے ذکر اللہ کیا۔ اب پڑے پڑے شرم آئی کہ سرے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں در میں پڑا سوتا ہوں، تو خود بھی اٹھ کر وضو کیا، در چار رکعت پڑھیں۔ اگلے دن ارادہ کیا کہ اب میں نہیں پڑھوں گا، چاہے کوئی اٹھے نہ اٹھے۔ تو سو گئے۔ جب رات کے تین بجے نوک اٹھے تو ارادہ کیا کہ میں نہیں، ٹھوں گا، مگر ماحول سے مجبور تھے، اٹھنا پڑا۔ تو کچھ تہجد پڑھی۔ اللہ اللہ بھی کیا۔ جب کسی طرح تین دن ہو گئے اور قلب پر اس کا اثر نمایاں ہو، تو حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا۔ حضرت اگر آپ جارت دیں تو کچھ دن ٹھہر جاؤں؟ فرمایا ہم نے تو ٹھہر نے کوئی نہیں کہا تھا۔ تمہاری مرضی ہے۔ پھر دس دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ پھر بیس دن، پھر یہ معلوم ہوا کہ چالیس دن یا کتنے دن وہاں ٹھہرے۔ لیکن بہر حال خلقت سے کروہوں سے واپس ہوئے۔ تو مولانا ایس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں ایک جماعت کا رنگ بنایا وہاں ایک ماحوس بھی تیار کیا۔ اس ماحول کے اثر سے آدمی مجبور ہوگا کہ آدمی ذکر اللہ کرے۔

ماحوس کا اثر میں نے اپنی عمر میں تین ماحول دیکھے ہیں۔ یک دارالعلوم دیوبند کا ماحول، ایک گنگوہی کا ماحول

دراپیک تھانہ بھون کا، حول۔ مہری عمر آٹھ نو برس کی تھی۔ تو گنگوہہ کا ماحول یہ تھا کہ بچوں معلوم ہوتا تھا کہ روک روکوں سے اللہ اللہ کی آواز آرہی ہے۔ ہر ایک سے ذکر اللہ، ہر ایک سے لفظ اللہ۔ اس کا اثر کیا تھا؟

گنگوہہ میں خانقاہ کے سامنے ایک بہت بڑا تالاب ہے اور شہر کے سارے دھوبی اس میں کپڑے دھوتے ہیں۔ تو ساٹھ ستر دھوبیوں کے کپڑے وہاں رکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے مٹی کے کڈے رکھے ہوئے ہیں۔ جس پر وہ کپڑوں پر پانی ڈال کر دھوتے ہیں۔ اب دھوبی بے چارے بے پڑھے لکھے جاہل، جو کسی چیز سے واقف نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے کپڑا اچھا اور اس پر مارا اور ہر ضرب کے ساتھ اَللّٰہُ اَللّٰہُ سارا تالاب گونج اٹھا، جاننا کہ وہ جاہل اچھل تھے۔ لیکن یہ ماحول کا اثر تھا۔ خانقاہ سے جو ہر وقت اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ تو دھوبیوں میں بھی وہ اللہ اللہ کی آواز چل پڑی۔ وہ بھی ہر ضرب کے ساتھ اَللّٰہُ اَللّٰہُ کانرو لگاتے تھے۔ یہ تو وہاں کے ماحول کا اثر تھا۔ دراصل معلوم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بے نماز رہنا مشکل ہے۔ اس لئے کہ ہر نماز کے لئے ایک ڈیڑھ ہزار آدمی حجرہ سے نکل کر مسجد میں آئے گا تو کوئی کہاں تک بے نماز رہے گا، خواہ مخواہ شر مٹا کر نماز پڑھے گا۔ تو یہاں بے نمازی رہنا بڑا مشکل ہے۔ اتفاقاً کسی کی قضاء ہو جائے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن تارک نماز بن جائے، یہ ممکن نہیں یہ ماحول کا اثر ہے، نماز پڑھنے پر مجبور ہے۔

تھانہ بھون کا یہ ماحول تھا کہ معاملات کی سچائی، دیانت اور تقویٰ۔ وہاں ہر طرح کے لوگ مقیم تھے امیر، بھی غریب بھی۔ کسی حجرے کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی تالا لگا کر گیا ہو۔ ایک شخص کو بھی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ وہاں تعلیم یہ ہوتی تھی، دیانت اور تدین پر قائم رہو۔ ایک دوسرے کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے حتیٰ کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی، اس کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اسے اٹھا کر حفاظت سے رکھو۔ یہی پڑی رہنے دو۔ لیکن ہے وہ چیز ڈالا آئے اور وہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ ایک شخص تو یہ بھوس گیا، تین دن تک مسجد کے فرش پر پڑا رہا۔ تیسرے دن وہ آیا اور اپنا تو یہ لٹا کر لے گیا۔ یہاں دیانت، صفائی اور سچائی معاملات پر زور تھا۔ یہاں کے ماحول میں بددیانت رہنا مشکل تھا۔

دراصل معلوم کے، ماحول میں بے نماز رہنا اور گنگوہہ کے، حول میں رہ کر غافل رہنا مشکل تھا۔ ذکر اللہ کی کچھ نہ کچھ توفیق ہوتی تھی۔ ماحول کا قدرتی اثر ہوتا ہے، جو قلب کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ مولانا مرحوم کی فراست، ہلنی تھی کہ جماعتی حیثیت قائم کر کے یک ماحول بنایا۔ گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہوں۔ کوئی چپہ دے گا، کوئی دو چلے دے گا، کوئی دس دن، کوئی بیس دن، ایک جگہ جمع ہوں گے، اب جب سارے مل کر ذکر اللہ کریں گے تو ایک آدمی کیسے ان سے غافل رہے گا۔ وہ خواہ مخواہ لفظ کا نام لینے پر مجبور ہوگا۔ تو عمل کا راستہ بھی ڈال دیا، فقط تعلیم و تربیت ہی کا راستہ نہیں، بلکہ عملی رہ بھی ہموار کر دی۔ تو جماعتی حیثیت اس لئے ڈالی تاکہ لوگ اس کو قبول کریں۔ انفرادی ہمت کم قیوں کرتے ہیں اور ماحول اس لئے بنایا کہ جماعت کے لوگوں میں خود دین راسخ ہو، یہ لفظ کا افضل اور احسان ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت میں جانے والے کی کان پلٹ جاتی ہے۔ پہلے بے نماز تھے، اب

نمازی بن گئے۔ یہ تھوڑا اثر ہے؟ قدرتی من جانب اللہ اثر ہے۔ جب اس صحبت اور ماحول میں آئے گا، ممکن نہیں کہ وہی اثر قبول نہ کرے۔

حدیث شریف میں نیک صحبت کی مثال عطار کی دکان سے دی گئی ہے۔ عطار کی دکان سے اگر آپ عطر نہ بھی خریدیں، کم سے کم خوشبو تو آتی جائے گی۔ دماغ میں فرحت تو ہوتی جائے گی۔ در بری صحبت کی مشابہت کی دکان سے دی گئی ہے۔ لوہار کی دکان پر جاؤ گے تو کالک ہی کپڑوں کے اوپر لگ جائے گی۔ کوئی چنگا ہی آگے گا، کپڑا ہی جل جائے گا۔ کچھ نہ کچھ حضرت پیچھے گی۔ تو نیک صحبت سے ہمیشہ پاکیزہ اثرات پھیلتے ہیں اور بری صحبت سے برے اثرات پھیلتے ہیں۔

جماعت میں تربیت باطن بھی ہوتی ہے۔ حضرت مومن نے نیک صحبت کا ڈھنگ ڈب دیا کہ وہی خواہ مخواہ ہی نیک بنے۔ ارادہ نہ بھی کرے، تب بھی نیک بنے پر مجبور ہوگا۔ کچھ ذکر اللہ، نماز، روزے میں لگا، کچھ دیانت پیدا ہوئی، کاپلیٹ گئی۔ تنے حالات بدس گئے تو وہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر ایثار اور ایثار کے ساتھ قناعت۔ اس چیزوں کی بھی تعلیم موجود ہے جو تربیت باطن ہے۔

اس لئے کہ جب آپ باہر جائیں تو گھر کا سارے سامان تو لے جائیں سکتے۔ رہدہ کی مشابہت پیدا ہوگی، پھر جب تک جڑے رہیں گے، تو ایک دوسرے کی اعانت بھی کریں گے۔ تو ایثار کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ ایسا وجہ ہے کہ جماعت میں خدمت گزار کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، ہر ایک کی خدمت کے لئے کھڑے ہو جاتا، یہ جذبہ پیدا جاتا ہے۔ جو جماعت کی برکت سے من جانب اللہ پیدا ہوتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے۔ "لَتَعْظِيْمُ لَآخِرِ اللّٰهِ وَ الشُّعْفَةُ عَلٰی حَلْقِ اللّٰهِ" اللہ کے دوسرے کی تعظیم دل میں بیٹھ جائے اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے۔ جماعتوں میں نکلنے سے بچھڑنے، اللہ کی عظمت بھی دل میں بیٹھتی ہے اور خدمت خلق کا جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ ایک دوسرے کی اخلاص کے ساتھ خدمت گزار کی جذبہ ابھرتا ہے۔

جو لوگ پناہ خرچ کر کے دنیا کے ملکوں میں جائیں گے۔ نہ ہر بات ہے کہ وہ بیٹاری کر رہے ہیں۔ ایثار کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں اپنے خرچ پہ نکلیں۔ جو اپنا خرچ کرنے پر آمادہ ہے۔ وہ دوسرے کی خدمت سے کیسے گریز کرے گا۔ خود بخود خدمت خلق اللہ کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔

جماعت تبلیغ کی مقبوضیت کے آثار تو اس دور میں صلاح کا اور طریقہ اس کے سوا نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ طریقہ مولانا کے قسب مبارک پر رد کیا۔ اس میں چار برس کے اندر مدد جماعتیں پھیلیں۔ دنیا کا کوئی ملک جہاں جہاں ہمارا جانا ہو۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ جماعت تبلیغ وہاں موجود نہ ہو۔ لندن، فرانس، امریکہ اور فریقہ میں جگہ جگہ موجود ہے۔ یہ من جانب اللہ مقبوضیت کی بات ہے کہ اللہ کا نام لینے والے ہر جگہ پہنچ جائیں اور خدا

کے نام کی منادی دیں۔ وراعلان کریں۔ یہ آثار مقبوت ہیں۔

اور میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بناء ڈالنے والے خود مقبوران الٰہی ہیں۔ جو کچھ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ لیکن بشری کارخانہ کو نسا ایسا ہے جس پر اعتراض نہیں ہوتے۔ مگر میں سب کا جواب یک ہی دیتا ہوں کہ بھی ایک عارف باللہ کے قلب میں یہ چیز من جانب اللہ آئی۔ اس واسطے وہ مرغز ہے۔ اگر یہ کسی میڈر کے ذہن میں آئی، میں یہ سمجھتا کوئی سیاسی مصمت ہوگی۔ لیکن ایک اللہ سے کے دل پر پہنچا دارو ہوئی۔ اس میں فی الحقیقت خیر ہی خیر ہے۔ اس میں من جانب اللہ برکات کے آثار ہیں۔ تو سب جوابوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس سلسلہ کو اہل اللہ نے اٹھایا ہے۔ اس میں ان شاء اللہ خیر ہے۔ جو عقول کا لکھنا، اس میں لوگوں کی صلاح ہو جانا۔ یہ خود اس کی ایک دلیل ہے کہ اس کی برکات پھیل رہی ہیں۔ ملکوں کے اندر پھیل رہی ہیں۔

ہم فرانس میں گئے۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ میرا تو کوئی قدر نہیں تھا۔ ہم پہنچے، ہوائی اڈے پر ہینکلور۔ دی استقبال کے لئے موجود ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا تو کوئی تعارف نہیں۔ پہلی دفعہ آنا ہوا ہے۔ بہر حال وہ سمجھے کہ ہمارا ایک خادم آ رہا ہے، ہم سب چلیں، وہ ہوائی اڈے پر آ گئے۔ اب یہ ایثار اور خدمت، یہ جذبہ خدمت حق کی بات ہے اور نہ میں کیا چیز تھا۔ ایک معمول آ دی، میری کوئی حیثیت نہیں۔ مگر محبت میں یہ سب آ گئے جگہ جگہ دیکھا۔

ب انہوں نے کہا کہ تقریر بھی کرو۔ ایک جلسہ بھی منعقد کیا۔ وہاں سارے عرب تھے۔ میں نے کہا کہ: مجھے تو عربی بولنے کی قدرت نہیں ہے۔ کتابوں میں پڑھی تھی، مگر بولنے کا تعلق تو مشق ہے۔ میں نے کہا کہ: میں اردو میں تقریر کروں گا، کوئی صاحب بعد میں عربی میں ترجمہ کریں۔ مگر وہاں کے عربوں نے کہا ہم عربی میں تقریر نہیں کئے۔ چاہے پانچ اسی منٹ ہو تو صاحب وہاں پھر عربی میں تقریر بھی کی۔ چند روز میں مسئلے ٹوٹی پھوٹی جو کچھ میں آئی۔ وہ کر دی۔ بہر حال ہر جگہ امریکہ وغیرہ میں یہی دیکھا۔ ہر جگہ جماعت موجود۔ بطور مقبولیت من جانب اللہ کے یہ چیز پیہ انہیں ہو سکتی کہ قلوب پر الگ اثرات ہیں، عمومی الگ ہے، ملکوں میں پھیل جانا الگ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی دلیل ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ آثار اٹھا گیا اور یہ مقبوس خداوندی بھی ہے۔

برما جب جانا ہو تو میں نے دو ہی چیزوں پر زور دیا۔ ایک تو یہ کہ بقدر ضرورت تعلیم دوتا کہ مسائل معلوم ہوں۔ سب کا عام جتنا ضروری کہیں۔ جزوی طور پر عالم ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر ہزاروں میں سے ایک بھی من گیا۔ پوری جماعت کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن دیندار بننا ہر ایک پر فرض ہے۔ زور دینداری کے لئے کچھ ابتدائی مسائل کا جتنا بھی ضروری ہے۔ اس واسطے ابتدائی تعلیم اور اس کے ساتھ پھر سلسلہ تبلیغ کے ندر لگو۔ اس سے تیار رہے قلوب کی بھی صراح ہوگی، ایم کی بھی صلاح ہوگی و ردین بھی پھیلے گا۔ اس کی شاعت ہوگی۔ بھ اللہ جماعت کے اثرات وہاں محدود نہیں، بلکہ پھیل رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔

تبلیغ دین میں جماعتی حیثیت کا رد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آیت میں نے یہ پڑھی تھی کہ ہم نے رسول بھیجے۔ دو کو انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے تیسرے کا اضافہ کیا۔ یہ جماعتی صورت پیدا ہو گئی۔ جماعتی حیثیت کا ٹھکانا بڑا مشکل ہو گا۔ ماننا نہ ماننا، عمل کرنا نہ کرنا تو لوگوں کے اختیار میں ہے۔ لیکن عقلی طور پر اس کو کوئی رد کرے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایک جماعتی آواز ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ رد کی جاسکے۔ بھلا اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق دی اور جماعت کے ساتھ جو بھی رہتا ہوا۔ ان کو توفیق دی اور اس توفیق سے بڑا کام ہوا۔

تعلیم و تبلیغ کا باہمی تقابلی نہیں ہے۔ ... میں تو کہا کرتا ہوں کہ: یہ جماعت اس وقت ہمارے لئے آمد ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی اقم نے تبلیغ کیوں نہیں کی؟ ہم کہیں گے کہ ہماری جماعت تبلیغ کر رہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی جماعت تعلیم میں لگی ہوئی ہے، کوئی تبلیغ میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تقسیم مصل ہے، تقسیم مصل سے مصل دو نہیں ہوتے، بنیو سب کی ایک ہوتی ہے۔ اب دارالعلوم میں ایک جماعت تنظیم کی ہے، وہ درس نہیں دے سکتی۔ مدرسین کی جماعت انتظام نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں مقابلہ محاذ ہی ہیں۔ جو جماعت انتظام کر رہی ہے، وہ مدرسین کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ جو درس دے رہے ہیں وہ تنظیم کو تقویت پہنچا رہے ہیں، تو جو جماعت تبلیغ کر رہی ہے، وہ جماعت تعلیم کو تقویت پہنچا رہی ہے، میں نے حضرت مولانا محمد ریاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود ان کا مقولہ سنا، ان کی شان عجیب تھی، فرمایا: "بھائی! یہ سلسلہ میں نے اس لئے جاری کیا ہے کہ مدرسوں کو صاحب علم نہیں درمشارف کو مرید نہیں"۔ اس واسطے یہ سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ علم بھی پھیلے اور اخلاق بھی درست ہوں۔

اور مولانا مرحوم اس حد تک تھے کہ سب یہ کام ابتدائی شروع ہو، تو ہر چھ مہینے کے بعد وہی میں گزرتے تھے۔ کچھ دارالعلوم وچ بند میں، کچھ مظاہر العلوم میں۔ اور غایت تواضع سے فرماتے کہ: بھائی! تم کام تو میں نے کر لیا۔ اب تم آؤ آگے کیا کرو؟

حالانکہ وہ خود ہی جاننے والے تھے۔ ان کے قلب پر یہ چیز و رد ہوئی تھی۔ لیکن تواضع کی اجہا تھی کہ دوسروں سے پوچھتے، حتیٰ کہ ہم جیسے چھوٹوں سے کہتے کہ بھئی! اب آگے مجھے کیا کرنا چاہئے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ پوچھ رہے ہیں۔ آپ تو خود دوسروں کے لئے راہنما ہیں۔ مگر یہ کہاں تواضع تھا کہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتے تھے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور چھوٹوں سے مشورہ دیتے تھے۔ جان کی شان تھی۔

ایک اللہ والے کے اخلاص نے پوری دنیا کو متحرک کر دیا۔ در ایک دھن تھی اور میں دھن تھی کہ کسی کو کھانے کی اور سونے کی نہیں ہو سکتی۔ وہی دھن اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ وہی دھن درجہ بہ ہے کہ جماعت جج تک حرکت میں ہے۔ ایک اللہ والے کے قلب کے اخلاص نے سب کو متحرک بنا رکھا ہے۔ بہر حال جماعت بھی مبارک ہے، اس کا کام بھی مبارک ہے در جتنا زیادہ کیا جائے، جتنی اس میں شرکت زیادہ ہو، وہ انشاء اللہ باعث خیر و برکت ہوگی۔ جتنا وقت ہے دو، چلے گا، دو چلے گا، وہ انشاء اللہ خیر و خیر پائیں گے۔ کوئی برائی اور شر

نہیں ہوں۔ دین بھی درست ہوگا درد یا بھی انشاء اللہ درست ہوگی۔ اس سے چند باتیں مجھے عرض کرنی تھیں۔
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا
 لِحَمْدِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فضیلت النساء

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يُهْدِ الْاَلَهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدَاتٍ وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى كُلِّ اُمَّةٍ لِّبَلَّاسٍ بِشِيْرًا وَمَذِيْرًا، وَذَاعِيَا اِلَيْهِ بِاَذْنِهِ وَسَيْرًا حَاضِرًا
اُمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ لِرُخْصِ الرَّحِيْمِ ﴿وَاِذَا قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ
يَسْرُبْ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفٰكَ عَلٰى سَائِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يَسْرُبْ اَفَتُنِيْ بِرَبِّكَ
وَاسْتَعِيْذُ وَارْتَجِمُ مَعَ الرَّاٰكِمِيْنَ﴾ ① صدق اللہ العلیٰ العظیم ②

تمہید بزرگان محترم قرآن شریف کی اس عمران سے تین آیتیں اس وقت میں نے تلاوت کیں۔ ان میں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت مریم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں ملائکہ نے حضرت مریم کو خطاب فرمایا ہے۔ اس جملہ کے منقذ کرنے کی غرض و غایت چونکہ عورتوں کو خطاب ہے اس لئے میں نے اس آیت کو اختیار کیا۔

واقعہ یہ ہے کہ عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں بلکہ بعض امور میں مردوں سے عورتوں کا حق زیادہ ہے۔ اس لئے کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اسی سے بچہ تربیت پاتا ہے۔ سب سے پہلے جو سیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے، باپ کی تربیت کا زمانہ شعور کے بعد آتا ہے، لیکن ہوش سنبھالتے ہی بلکہ بے ہوشی کے زمانے میں بھی، ماں ہی اس کی تربیت کرتی ہے۔ گویا اکی تربیت کا وہ ماں کی گود ہے۔ گرماں کی گود علم، نیکی، تقویٰ اور صحتوں سے بھری ہوئی ہے، وہی اثر بچے میں آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں کی گود ہی ان نعمتوں سے خالی ہے تو وہ بچہ بھی خالی رہ جائے گا۔

خشیت اور چوس نہد معمر کج تارثی می رود دیوار کج

کسی فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ جب عمارت کی پہلی اینٹ ہی نیڑھی رکھ دی جائے تو اخیر تک عمارت نیڑھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ شروع کی اینٹ اگر سیدھی رکھ دی جائے تو اخیر تک عمارت سیدھی چلتی ہے۔ جس چیز کا آغاز در ابتداء درست ہو جائے اس کی انتہا بھی درست ہو جاتی ہے۔ اس واسطے عورتوں کا مردوں سے زیادہ حق

ہے، اور ہم کی حق کو زیادہ پامال کر رہے ہیں۔ مرد تو ہر جگہ موجود ہیں اور عورتوں کو سنانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
گر عورتیں مردوں کے حکم سے آتی ہیں تو مردوں کا شکر یہ!

اور اگر از خود آتی ہیں تو پھر ان کے دینی جذبے کی وارداتی چاہئے کہ ان کے مدد بھی ز خود ایک خوش جذبہ ہے کہ دینی باتیں سیکھیں اور معلوم کریں۔ بہرحال سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ان کے اندر دین کی طلب ہے۔
مگر خود پیدا ہوئی تو وہ شکرے کی مستحق ہیں اور اگر طلب پیدا کی گئی تو اس طلب کے پیدا کرنے والے بھی اور جنہوں نے اس کو قبول کیا وہ بھی شکرے کے مستحق ہیں۔ اس واسطے میں نے کہا مردوں سے عورتوں کا زیادہ حق ہے، اس کے زندگی کی ابتدا انہی سے ہوتی ہے۔

عورتوں کی قوت عقل اس وجہ سے بھی کہ بچوں کا قصہ بعد میں آتا ہے خود خاوند بھی عورت سے متاثر ہوتا ہے۔ عورتیں جب کسی چیز کو متوانا چاہتی ہیں تو منوال کے رہتی ہیں۔ وہ ضد کریں، ہمت دھری کریں یا کچھ کریں خاوند کو مجبور کر دیتی ہیں۔ اس میں ایک پہلو جو ان عورتوں کے لئے عمدہ لگتا ہے وہاں ایک بات کمزوری کی بھی نکتہ ہے۔
وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "فان ائمت من ناقصات عقل و دین اذھن من الرخلی المحدث من احدی" ○ "یہ عورتیں ہیں تو ناقص عقل، ناقص کم ہے، مگر بڑے بڑے کمال عقل مردوں کی عقلیں اچک کرے جاتی ہیں۔" چھٹے خاتمے عقل مند بھی ان کے سامنے پاگل بن جاتے ہیں۔ جب وہ چاہتی ہیں کہ یہ کام ہو تو مرد ان کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اور یہاں آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا اس لئے کہ عورتوں کا مزاج سب جگہ یک ہی ہے اور مردوں کی ذہنیت بھی ایک ہی ہے بہت تمدن کا فرق ہے۔

شادی بیاہ وغیرہ میں جو کثرتیں ہوتی ہیں وہ رسمیں تباہ کن ہوتی ہیں۔ وہ درست اور دین کو بھی برباد کرتی ہیں، جب مردوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ابھی کیوں ان خرافات میں پڑے ہوئے ہو، تم سمجھ رہا رہا اور عقل مدد آتی ہو، پتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ درست اور دین بھی برباد ہو رہا ہے۔ تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ جی عورتیں نہیں، نہیں کیا کریں۔ گویا عورتیں حکام ہیں وہاں سے آرڈر جاری ہوتا ہے اور یہ خدام اور عیال ہیں ان کا فرض ہے کہ اطاعت کریں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں تو یہ ناقص، عقل مند، مگر اچھے بڑے عقل والوں کی عقلیں چک کرے جاتی ہیں اور انھیں بے وقوف بنا دیتی ہیں۔ تو جب عورت میں یہ قوت موجود ہے کہ عقل مند کو بھی بے وقوف بنا دیتی ہے اور اچھے بھلے مرد کو مجبور بنا دے، "گر وہ کسی اچھی چیز کے لئے مرد کو مجبور کرے گی تو مرد کیوں نہیں مجبور ہوگا؟"

اگر کوئی عورت بچے خاوند سے یوں کہہ دے کہ جب سیدھی بات ہے کہ آپ کا حکم و جب الاماعت ہے۔ آپ خدا کی طرف سے میرے مرنے پر کچھ ہیں لیکن آپ نہ نہیں پڑھتے، جب تک آپ ہمارے نہیں پڑھیں گے میں بھی آپ کے حکم کی پابندی نہیں ہوں۔

وہ جھک رہے گا سرور پڑھے گا، چاہے حد کی نہ پڑھے، بیوی کی ضرور پڑھے گا۔ جب عورتیں صدر کر کے دین کی بات منو مکتی میں، کوئی جو نہیں ہے کہ دین کی بات نہ سوائیں۔ عورتوں کی بددست بہت سے خاندانوں کی اصلاح ہو گئی ہے۔ عورتوں نے ضد کی مرد مجبور ہو گئے۔ ہمارے ہاں بعض خاندان ایسے تھے جو کچھ خرافات میں مبتلا تھے۔ اس واسطے کہ گھر میں دوست تھی کہیں سیمہ، کہیں تھیز وغیرہ۔ ماز کا تو کہیں سوسای نہیں تھا، حق سے عورت بہت صاف و دیندار گھر سنے کی آگئی چند دن اس نے صبر کیا بعد میں اس نے کہا صاحب! یہ بھی بڑا مشکل ہے اس واسطے کہ رمضان آئے گا تو میں روزے سے رہوں گی اور تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے اور پکانے پر مجھے مجبور کر دو گے میں پکانے کے لئے مجبور نہیں ہوں جہاں چاہے کچھ اس گھر میں یہ کہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ اس بددینی میں تمہاری عانت کر سکوں یہ خود گواہی دیتا ہے۔ یا تو اپنا بندوبست کرو یا پھر حرمانت کو چھوڑو۔ آخر مرد مجبور ہوئے، نماز روزے کے پابند ہو گئے اور ان میں بہت سی اچھی فصلتیں پیدا ہو گئیں اس لئے سب سے بڑا امر بیوی تو عورت ہے جو گھر کے اندر موجود ہے اس کی تربیت سے آدمی کام لے۔

اس لئے اپنی بہنوں سے یہ خطاب ہے کہ جب وہ یہ دہاؤں سکتی ہیں کہ مردان کے سامنے مجبور ہیں۔ تو جہاں دنیا کے لئے ریا، کپڑے مانے کے لئے، برتن لانے کے لئے گھر بنانے کے لئے دہاؤں سکتی ہیں۔ اگر دیندار گھر بنانے کے لئے دہاؤں میں تو یقیناً وہ دیندار نہیں اور وہ اپنے خاندان کے لئے اصلاح کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اس لئے ان کی دس میں نیکی، تقویٰ و رہمداری کا جذبہ ہونا چاہئے تاکہ خاندان پر بھی اس کا اثر پڑے۔ تو یک عورت بچوں پر، خاندان پر اور کلبہ واولوں پر بھی بہتر اثر ڈال سکتی ہے۔

عنوان سننے میں آیا ہے کہ خاندانوں میں جو جھگڑے، درختریاں پیدا ہوتی ہیں عورتوں کی بددست پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے کو اتار چڑھاؤ کر کے بدظن بنا دیتی ہیں دو حقیقی بھائیوں میں لڑائی پیدا کر دیتی ہیں حتیٰ کہ خاندانوں میں نزاع اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس کے برعکس اگر عورت نیک نہ ہو اور نیک عورت ہے تو بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتی ہے خاندان مل جاتے ہیں تو اپنی اس طاقت کو نیکی میں کیوں نہ خرچ کیا جائے، برائی و بددی میں کیوں خرچ کیا جائے؟ جب اللہ نے ایک طاقت دی ہے تو اس کو صحیح راستے پر خرچ کیا جائے۔

دینی ترقی کے لئے مرد و عورت کے لئے ایک ہی راستہ ہے۔ اس واسطے میں یہ آیت تلاوت کی تھی۔ اس میں خصوصیت سے عورتوں کی صفات کا ذکر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ ترین نبی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس وجہ سے بھی اس آیت کے پڑھنے کی نوبت آئی کہ عورتوں کو یہ شکایت پیدا نہ ہو جب خطاب کیا جاتا ہے۔ مردوں ہی کو کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے مردوں ہی کو خطاب کیا تاکہ یہ غلط فہمی نہ کی دفع ہو جائے۔ جیسے مردوں کو خطاب کیا ہے۔ عورتوں کو بھی کیا ہے۔ کہیں مرد و عورت دونوں کو مل کر خطاب کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو دین کی ترقی کا راستہ مرد کے لئے ہے وہی عورت کے لئے ہے جیسے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ﴾

مگہ ہے ہیں۔ یہ سب ماہر بی جعفر کی بیٹی کے شاگرد اور حسان مند ہیں۔ یہ بھی ایک عورت تو تھی۔ س نے کوئی وجہ نہیں ہے کہ امام عداوی کی بیٹی تو محدث بن سکے، ہمارے کوئی بیوی نہیں سکے؟ وہی نسل ہے، وہی چیز ہے، وہی زبان، وہی دین ہے۔ وہ علم آج بھی موجود ہے۔ توجہ اور بے توجہی کا فرق ہے۔ ان لوگوں نے توجہ دی تو عورتیں بھی ایسی ہیں کہ بڑے بڑے مرد بھی ان کے شاگرد بن گئے آج توجہ نہیں کرتیں، کمال نہیں پیدا ہوتا مگر ملامتیں موجود ہیں

عورت میں غیر معمولی ترقی کی صدا حیت موجود ہے۔ بہرحال علماء اسلام نے ان بڑی بڑی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو، امت کے مقام تک پہنچی اور کامل ہوئی ہیں ہاں لبتہ کچھ عہدے اسلام نے ایسے رکھے ہیں جو عورتوں کو نہیں دیئے گئے۔ وہ اس بنا پر کہ عورت کا جو مقام ہے وہ حرمت و عزت کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اخصی مردوں میں صدمہ، اڑلی جلی پھرے اس سے فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بایں کا بھی اندیشہ ہے۔ اس نے عورتوں کو یہ عہدے نہیں دیئے گئے جس سے فتنوں کے دروازے کھلیں۔ لیکن صلاحیتیں موجود ہیں۔

صلاحیت اس حد تک تسلیم کی گئی ہے کہ علماء کی ایک جماعت اس بات کی بھی قائل ہے کہ عورت ہی بن سکتی ہے۔ رسول تو نہیں بن سکتی مگر ہی بن سکتی ہے۔ ہی اسے کہتے ہیں جس سے علامہ مہم السلام خطاب کریں اور خدا کی وحی اس کے دہرائے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو شریعت لے کر آئے۔ دراصل اللہ کی تربیت کرے اس نے تربیت کا مقام تو نہیں دیا گیا مگر اس کے نزدیک نبوت کا مقام عورت کے لئے ممکن ہے۔

حتیٰ کہ ظاہر یہ کہ ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام نبی ہیں۔ فرشتے۔ خطاب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی تھیں اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہا سلام جو بداء سے ہی مسلمان تھیں۔ وہ نبوت کے مقام پر پہنچیں تو نبوت سے بڑا عام بشریت میں انسان کے لئے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدائی کمالات کے بعد اگر برہمگی کا کوئی درجہ ہے، تو وہ نبوت کا ہے۔ اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں جب عورت کو یہ درجہ بھی مل سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ عورت کی صلاحیتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ وہ سب مقام طے کر سکتی ہے۔ لبتہ رسول نہیں بن سکتی۔ اس لئے کہ رسول کے یہ معنی ہیں کہ وہ شریعت کے ساتھ تربیت کرے، اس سے عورت کو اس مقام پر نہیں دیا گیا کہ وہ جنہی مراد کی تربیت کرے۔ اس میں چونکہ فتنے کا اندیشہ تھا۔ اس لئے یہ مقام چھوڑ دیا گیا۔

جیسے شریعت اسلام کا مسد ہے کہ قاضی جج اور چیف جسٹس نہیں بنائی جائے گی کہ وہ فیصلے کرنے لگے اس لئے کہ جب وہ فیصلہ کرنے بیٹھے تو مدعی و رمدعی علیہ اس کے سامنے آئیں گے۔ اس کو حق ہے کہ جرح کرے۔ گوہوں کی حالت کو دیکھے۔ سب اس کے سامنے سامنے ہوں گے۔ اس میں پھر فتنے کا دروازہ کھلے گا اندیشہ ہے۔ اس واسطے اس مقام پر عورت کو نہیں دیا گیا حاصل یہ ہے کہ اگر عورت محنت و توجہ کرے تو کوئی مقام بزرگی و درجہ افضل کا ایسا نہیں ہے جو عورت کو حاصل نہ ہو۔ امام طحاوی کی بیٹی، حضرت رابعہ بصریہؒ حضرت راحہ عدویہؒ سرور کھوں کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عورتیں، انہیں کی بیویاں، بیٹیاں۔ یہ بڑی بڑی عالم اور فاضل گزری ہیں۔

عورت اولیائے کاملین کے لئے مربی بھی بن سکتی ہے۔ حضرت رابعہؓ کے واقعات میں ہے کہ ایک دن جوش سے چھین۔ ایک برتن میں آگ تھی اور ایک برتن میں پانی تھا۔ بہت سی جذبہ اور جوش کے ساتھ جاری ہیں۔ لوگوں سے کہا اے رابعہ کہاں چلی؟ کہ ایک ہاتھ میں آگ کا برتن اور ایک ہاتھ میں پانی کا برتن کہاں جا رہی ہو؟۔ جوش میں آ کر کہا کہ میں اس سے جا رہی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو جذبہ دوں۔ اور اس پانی سے جہنم کو بجھ دوں اس سے کہ جو عبادت کرتا ہے جنت کی طمع میں کرتا ہے یا دوزخ سے ڈر کر کرتا ہے۔ اپنے مالک کی محبت میں کوئی عبادت نہیں کرتا۔ میں اس لئے جا رہی ہوں تاکہ ان دونوں کو ختم کروں تاکہ بندوں میں غلوں پیدا ہو۔ خلاصہ در محبت خداوندی کا مقام یہ ہو۔ اس مقام کی عورتیں بھی گذری ہیں جن کے جذبات کا یہ عالم ہے۔ عورتوں نے بہت بڑے بڑے اولیائے کاملین کی تربیت کی ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور صوفیاء کے امام ہیں در مسئلہ چشتیہ کے اکابر ولیہ میں سے ہیں ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریؓ کے مکان پر آئیں کوئی مسئلہ پوچھا تھا یا کوئی بات کرنی تھی معلوم ہو حضرت حسن بصریؓ مکان پر نہیں ہیں۔ پوچھا کہاں گئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ دریا کے کنارے پر گئے ہیں دران کی عادت یہ ہے کہ پناذ کر اللہ یا عبادت وغیرہ دریا کے کنارے پر کرتے ہیں۔ بعض اہل اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ذکر اللہ کرنے کے لئے جنگلوں کی راہ اختیار کی۔ یہ پہاڑوں میں بیٹھ کر اور ادا کرتے ہیں اس میں ذرا یکسوئی زیادہ ہوتی ہے اور دریا کے کنارے پر بیٹھنے کے بارے میں صوفیاء لکھتے ہیں کہ قلب میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ مادی تاثیر اس لئے زیادہ ہوتی ہے کہ پانی کے کنارے پہنچ کر قلب میں فرحت زیادہ ہوتی ہے۔ چشتی فرحت اور نشاط پیدا ہوگا اتنا ہی قلب ذکر اللہ کی طرف مائل ہوگا بنیادی در باطنی وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ چلتا ہوا پانی خود اللہ کی تسبیح کرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ پانی کے ذکر کا اثر بھی انسان کے قلب پر پڑتا ہے تو اس کی طبیعت اور زیادہ ذکر اللہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے ان وجوہ کی بناء پر حضرت حسن بصریؓ کثر دریا کے کنارے پر جا کر عبادت کرتے تھے۔

بہر حال رابعہ بصریؓ کو معلوم ہوا کہ حسن بصریؓ جتنی عادت کے مطابق ذکر و عبادت کرنے کے لئے دریا کے کنارے پر گئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی وہیں پہنچ گئیں۔ وہاں جا کے یہ عجیب و غریب دیکھا کہ حسن بصریؓ نے پانی کے دو پر مسمیٰ چھ رکھا ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہ ٹھٹھی ڈھٹا ہے نہ تر ہوتا ہے گویا کرمت طہر ہوئی۔ جب بصریہ کو یہ چیز ناگو گذری در سے اچھا نہ سمجھ کیونکہ یہ عبادت اور بندگی کی شان کے خلاف ہے۔ بندگی کے معنی یہ ہیں بڑے سے بڑا بزرگ لوگوں میں عاجلہ رہے۔ کوئی اتنی زنی مقام پیدا کرنا یہ ایک قسم کا دعویٰ اور صورتِ تکبر ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں اس لئے کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے جو میں کر سکتا ہوں۔ گویا میں بڑا صاحب کرمت اور صاحب تصرف ہوں زبان سے گرچہ کہے مگر صورت حال سے یک دعویٰ پیدا ہوتا ہے کہ اور اہل

عند کے نزدیک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دعوئی کرنا ہے اس لئے کہ اس میں تکبر و سبکدوشی علامت ہے اور نہایت کا مقام یہ ہے کہ تکبر مٹ کر خاکساری پیدا ہو۔ تو جس بزرگ میں تکبر یا کبر کی صورت بن جائے وہ بزرگ ہی کیا ہوا؟ حضرت رابعہؒ کو یہ چیز اس لئے ناگوار گزری کہ حسن بصریؒ بزرگوں کے امام اور وہ ایسی صورت پیدا کریں جس سے دعوئی لگتا ہو کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میں گویا بڑا کرامت والا ہوں۔ حسن بصریؒ کے لئے یہ زیبا نہیں تھا۔ یہ شانِ محدث کے خلاف ہے۔

بلکہ درپردہ گویا یہ دعوئی ہے کہ میں خدائی اختیارات رکھتا ہوں کہ تم اسباب کے تحت مجبور ہو کے پانی پر کشتی سے جاؤ۔ اور میں مجبور نہیں ہوں۔ میں پانی پر ویسے ہی چل سکتا ہوں۔ میرے پاس خدائی قوتیں موجود ہیں۔ جب یہ دعوئی ہو گیا تو بزرگی کہاں رہی؟ اس واسطے یہ چیز اچھی نہ معلوم ہوئی۔ مگر چونکہ یہ بھی بزرگ ہیں تو انہوں نے صراح کی، صراح کس طرح کی؟ زبان سے کچھ نہیں کہا اعلیٰ سے، صراح کی۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے پانی کے دپر مصلیٰ بچھا رکھا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ پے مصلیٰ کو ہوا کے دپراز کر اس کے اوپر نمار پر ذمینی شروع کر دی۔ اب مصلیٰ ہو کے اوپر لٹکا ہوا ہے اور نہ رپڑا رہی ہیں۔ حسن بصریؒ سمجھ گئے کہ مجھے ہدایت کرنی مقصود ہے۔ فوراً اپنا مصلیٰ لینا درودیا کے کنارے پر آ گئے۔

رابعہ بصریؒ نے بھی ہوا سے مصلیٰ لینا اور نیچے آئیں اور آ کر دو جملے ارشاد فرمائے۔ وہ کتنے قیمتی اور زریں جیسے تھے کہ دین و دنیا کے ساری فضیلتیں ان دو جملوں میں بھی ہوئی تھیں، فرمایا 'حسن بصری'!

برآب روی حسے ہاشی، برہو پری مکسے ہاشی دل بدست آ رکے کسے ہاشی
حسن بصریؒ! اگر تم پانی پر تیر گئے تو کوڑا کبڑ اور کچر بھی پانی کے دپر حیرتا ہے یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور اگر رابعہؒ ہوا میں اڑی تو کھیں بھی تو ہوا میں اڑتی ہیں۔ یہ کوئی کس کی بات نہیں ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں کرو، اس پر کنٹرول حاصل کرو، تاکہ صحیح معنی میں انسان بنو۔ انسان بننا کمال ہے کبھی بننا کمال نہیں ہے۔ آدمی بننا کمال ہے۔ کوڑا کچرا بننا کمال نہیں ہے۔

ہم اگر ہوائی جہاز سے چھاس ہزار فٹ بلندی پر نہ جائیں بے شک یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ مگر یہ حیوانیت کا کمال ہے۔ انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ اگر ہم ذہنی کشتی کے ذریعہ سمندر کی تہ تک پہنچ جائیں۔ تو یہ بھی حیوانیت کا کمال ہے۔ اس لئے کہ مچھلیاں بھی تو پہنچتی ہیں۔ دی سے ہم گر چھٹی بن گئے تو کون سا کمال کیا، کسی طرح ہو میں کر گئیں بھی اڑتی ہیں اگر آدمی سے کرگس بن گئے تو کون سا کمال ہوا۔ یہ حیوانیت کا کمال ہے۔ انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا اور عرش پہ باتیں کر رہا ہو۔ اپنے مصلیٰ کے دپر ہو۔ در خدا سے اسے نیار حاصل ہو۔ معاملات وہاں سے چل رہے ہوں۔ دیکھنے میں وہ فرشتی ہو مگر حقیقت میں وہ عرشی ہو۔ فرشتہ پر بیٹھے ہوئے عرش کے دپر مقام ہو۔ یہ سب سے بڑا انسانیت کا کمال ہے جس کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ

تو راجہ بصریہ نے کتنی قیمتی بات کہی کہ حضرت حسن بصریؒ نادم اور شرمندہ ہوئے اور توبہ کی کہ میں آنکھ نہ کھلی ایسا نہیں کروں گا۔ میں اسے بڑا اکابر سمجھ رہا تھا مگر آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دیکھے راجہ بصریہ عورت ہے اور حسن بصریؒ مردوں کے نام ہیں۔ یہ ایک عورت ایک مرد کمال کو ہدایت کر رہی ہے۔ اور سے دستہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ اس سے عورت گر کرنا پیدا کرنا چاہے تو وہ بڑے بڑے مردوں کی مرلی بن سکتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوری امت کی استاذ ہیں۔ بن عباس رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں امت میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں علم زیادہ تر ہی سے سیکھا ہے۔ فتوے کی ضرورت ہوتی تھی تو صدیقہ عائشہ سے فتویٰ پیتے تھے۔ تو بن عباس رضی اللہ عنہ کی امت کے استاد ہیں اور ان کی استاد حضرت عائشہؓ ہیں گویا حضرت عائشہ علوم و کمالات کے اندر پوری امت کی استاذ ہیں۔

بعض صحابہ حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے کہ انا ہذا باب ولی ہر کھٹکے با الہی ہنگامہ ۱۰ سے آں بی بکر ایہ جملہ برکت نہیں۔ تمہاری توانائی برکتیں ہیں کہ امت احسان سے تمہارے سامنے سر نہیں ٹھکتی۔ اس سے کہ حضرت عائشہ کے سوالات کرنے سے ہزاروں مسئلے کھلے ہیں، بڑی ذہین و ذکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ایسے کیا کرتی تھیں کہ دوسرے کی جرات نہیں ہو سکتی تھی۔ جواب میں آپ معلوم ارشاد فرماتے یہ ساری امت پر حسن تھا اگر وہ سوالات نہ کرتیں تو علم نہ آتا۔

مثلاً حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے تین بچے پیدا ہوں اور پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کی حالت میں گذر جائیں برس دن یا چھ مہینے کے بعد انتقال کر جائیں تو وہ تینوں کے قیام و باپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، شفاعت کریں گے اور اس طرح سے کریں گے گویا عدالت کی کے اوپر اسرار کریں گے کہ ضرور بخش پڑے گا۔ حدیث میں ہے کہ مال باپ کے لئے جہنم کا حکم ہو جائے گا کہ یہ سر کے مستحق ہیں، یہ جہنم کی طرف سے چائے جائیں گے۔ یہ تین بچے مادہ کے آگے آگے سامنے سے روکیں گے کہ یہ ہمارے مال باپ ہیں، آپ ان کو کہاں سے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے انہیں جہنم کا حکم ہے۔ بچے کہیں گے ہم نہیں جانتے یہ ہمارے مال باپ ہیں جیسے بچے کی مدد ہوتی ہے۔ اس طرح ضد کریں گے۔ وہ کہیں گے حکم خداوندی ہے، بچے کہیں گے، ہو گا۔ اللہ نے ہمیں تو معصوم بنایا ہم انہیں نہیں جانے دیتے ہمارے ہوتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ مادہ کے شہم سلام کو وہ ناپڑے گا اور عرض کریں گے۔ ہی ایہ بچے راستہ روک رہے ہیں جانے نہیں دیتے۔ معلوم ہوتا ہے بچوں کی ضد کے آگے فرشتوں کی نہیں چلے گی۔

جیسے باپ اگر بادشاہ کی ہو اور بچہ ضد کرے تو بادشاہ کو بھی بچے کی ماننی پڑتی ہے اس کی حکومت کی ساری

قوت دھری رہ جاتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی طاقت بھی رکھی رہ جائے گی اور وہ مجبور ہو جائیں گے۔ بچے انہیں لوٹا دیں گے تو فرشتے عرض کریں گے کہ خدا وند! آپ کا ارشاد تھا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو، یہ بچے روک رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، جانے نہیں دیتے حق تعالیٰ فرمائیں گے، ارے نادان بچو! تمہارے ان ماں باپ نے یہ برائی کی، یہ برائی کی، یہ گناہ کیا، یہ مصیبت کی۔ یہ جہنم کے مستحق ہیں۔

یہ کہیں گے ہم نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا، یہ تو ہمارے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ کو انہیں جہنم میں ہی بھیجنا ہے تو ہمیں بھی بھیج دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ معصوم تو جہنم میں نہیں بھیجے جائیں گے اور اگر آپ نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے تو ہم انہیں بھی لے کے جائیں گے۔

حق تعالیٰ جنت کریں گے جواب دیں گے بچے وہاں بھی ضد کریں گے، خیر میں حق تعالیٰ فرمائیں گے "جاؤ رے جھگڑالو بچو! ہارا پیچھا چھوڑو۔ لے جاؤ ان ماں باپ کو جنت میں۔ چنانچہ ان کو جنت میں لے جائیں گے۔" یہ حدیث آپ نے صدیقہ عائشہ کو سنائی، اس پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ! اگر کسی کے دو بچے اس طرح گزر جائیں۔ فرمایا دو کا بھی یہی حکم ہے پھر سوال کیا اگر ایک بچہ گزر جائے۔ فرمایا ایک کا بھی یہی حکم ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی ضائع ہو جائے بشرطیکہ بچے میں جان پڑ گئی ہو۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس طرح سے ضد کر کے اپنے ماں باپ کو بخشوائے گا۔

اب دیکھئے جھوٹا بچہ جب گزرتا ہے تو ماں باپ پر اور بالخصوص ماں پر کیا گزرتی ہے اس کے تودہ جگر کا کھنکا تھا اس نے نو میٹھے اسے اپنے پیٹ میں رکھ کے پالا ہے۔ پرورش کیا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد جب گزر جاتا ہے تو باپ کو تو کچھ جلدی مہر بھی آجاتا ہے مگر ماں کو نہیں آتا، اس لئے کہ اس کے لئے تو ایسا ہے جیسے اس کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے ضائع ہو جائے تو ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے لیکن جب یہ حدیث سنے گی کہ یہ میری نجات کا سبب بنے گا تو شاید اسے خوشی پیدا ہو جائے کہ میرے لئے کوئی دکھ نہیں اگر ضائع ہو گیا تو مجھ سے ضائع ہو گیا، میرے لئے تو جنت و نجات کا سامان ہو گیا۔

اگر صدیقہ عائشہ یہ سوال نہ فرماتیں نہ اتنا علم کھلا نہ تھی آسانی پیدا ہوتی۔ ہم تو یہی کہتے اگر تمہیں بچے گزریں تو پھر جنت کا وعدہ ہے اور اگر مرد یا ایک ہوا پھر جنت کا وعدہ نہیں۔ مگر صدیقہ کے سوال کرنے سے معصوم ہو دواور ایک کا بھی یہی حکم ہے۔ بلکہ حمل سقط ہو جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ بشرطیکہ روح پڑ گئی ہو۔ تو صدیقہ عائشہ کی ذہانت و ذکاوت اور سوال کرنے سے امت کے لئے کتنی بڑی آسانی پیدا ہو گئی۔ کتنے راستے نکلے، تو عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے ہزاروں مردوں کے راستے درست کر دیئے اور ان کے لئے ہدایت کا سبب بن گئیں۔

عورت کے اندر بھی غیر معمولی عمل کی صلاحیت موجود ہے۔ شادی و طہری ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کچھ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ زیادہ نرم پڑے جب بھی پاگل سا ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوشی لے جب بھی آپے

سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سنبھالے وہ بڑا بحسن ہوتا ہے۔ اسلام میں ایسی بھی عورتیں گدري ہیں اسوں نے ایسے وقتوں میں مردوں کو سنبھالا۔ حالانکہ مرد بہ نسبت عورت کے قوی القلب ہوتا ہے۔ عورت کا دس گونا گوا قوی نہیں لیکن عورت میں سمجھ بوجھ اور دین و دنیا میں بہت بڑے بڑے قوی مردوں کے سنبھالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

حدیث میں واقعہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کا چھ سات برس کا بچہ بڑا ہونہا رحسین و جمیل، بیمار ہو۔ اس زمانے کے مطابق دوا دارو کی مٹی مگر بچہ چھانہ ہوا۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اچانک سفر پیش آیا اور انہیں ضروری جانا پڑ گیا۔ تو بیوی سے کہا کہ دیکھو مجھے مجبوری کا سفر پیش آ گیا، میرا جانا ضروری ہے ورنہ بچہ کی حالت ایسی ہی ہے، ذرا دوا اور حار دارو چھی طرح سے کرنا اور میں جلدی آ جاؤں گا۔ کوئی زیادہ دیر کے لئے مجھے نہیں جاتا۔ یہ فرما کر حضرت جابرؓ چلے گئے۔

جب آنے کا دن ہوا تو بچہ کا انتقال ہو گیا۔ آپؓ گھر میں تشریف لائے۔ وریبی کی دانشمندی، ودیانت دار اور ہوشیاری یہ ہے۔ ورنہ اگر کوئی آج کی طرح کی بیوی ہوتی جب وہ دیکھتی کہ خاوند رہے ہیں۔ تو وہ بڑا رونا شروع کر دیتی تاکہ معلوم ہو بڑا غم پڑا ہوا ہے۔ مگر دانشمندی جس۔ اس لئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے آنے کا وقت ہوا تو اپنے کو سنبھالا اور صورت ایسی بنائی کہ سے کوئی غم نہیں ہے اور بچہ کو اندر لٹا دیا۔ اس کی لاش پر چادر ڈال دی۔ حضرت جابرؓ آئے۔ تو جیسے عرب کا دستور ہے۔ بیوی نے بڑھ کر استقبال کیا، مصافحہ کیا اور اپنے خاوند کے ہاتھ چومے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آتے ہی پوچھا کہ بچہ کیسے ہے؟ کہہ: ”الْحَمْدُ لِلّٰہِ بِعَاقِبَتِهِ وَخَيْرِ“ کا شکر ہے عافیت میں ہے اور بڑی خیر سے ہے۔ غلط بات بھی نہیں کی اس لئے کہ مرنے کے بعد بڑی عافیت و خیر ہوتی ہے۔ تو ایسا جملہ کہا کہ خدا بھی نہ ہو ورنہ خدا کو تسلی بھی ہو جائے۔ وہ مطمئن ہو گئے۔

ان کے ہاتھ دھوائے کھانا کھلایا۔ اس لئے کہ آتے ہی صدمے کی خبر سنادیتیں ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ پھر کہاں کا کھانا ہوتا، وہ اس کے سوگ میں لگ جاتے۔

کھانا کھاتے کھاتے کہا: میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا: پوچھو۔ کہا: اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھوائے اور اس کی میعاد مقرر کرے کہ برس دس کے لئے رکھوتا ہوں۔ برس دس کے بعد وہ جس نے لوں گا۔ تو شریعت کا اس مسئلہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟

فرمایا حکم کھد ہو ہے۔ اس کو ٹھیک وقت پہنچا کرنا چاہئے۔ کہا، مگر امانت کے ادا کرتے ہوئے دس گھنٹے لگے درول نہ چاہئے۔ فرمایا دل گھنٹے کا حق کیا ہے۔ چیز دوسرے کی ہے۔ اپنی چیز پہنچا دی گھنٹے جب دوسرے کی امانت ہے اور وقت مقرر تھا۔ اب اس نے مانگ لی، تو گھنٹے ورنہ کرنے کا کیا حق ہے؟ کہ شریعت کا یہی مسئلہ ہے؟ فرمایا: ہاں مسئلہ یہی ہے۔

کہا: وہ بچہ جو وہ امانت تھا، اللہ نے وہ سات برس کیلئے رکھوایا تھا۔ کل قاصد پہنچ گیا کہ امانت واپس کر دو۔

میں نے امانت واپس کر دی۔ تو ہمیں گھٹنے کا تو کوئی حق نہیں؟ فرمایا نہیں ہے اور بیوی کے ہاتھ چومے در کہا خد
تجھے جزا سے خیر دے تو نے مسی قسلی دی کہ مجھے بجائے غم کے خوشی ہے کہ ہم امانت و کر چکے اور بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ
عورتیں ہی تھیں جو اس طرح سے تسلی بھی دیتی تھیں۔ مگر یہ ان عورتوں کا کام تھا جن میں حوصلہ اور دین و دنیا امانت کا
جذبہ تھا۔ در اگر عورتیں رواج کے مطابق چلیں تو آنکھوں میں نہ بھی آنسو ہوں مگر جب تعزیت کے لئے کوئی آئے
تو ہانا کر رونا شروع کر دیں گی۔ دوسرے آئیں وہ بھی رونا شروع کر دیں۔ تیسرے آئیں وہ بھی۔ لیکن تحمل کی
بات یہ ہے کہ روتے ہوؤں کو قہم کیا جائے غم زدہ لوگوں کو قہم کیا جائے در تسلی دی جائے، یہ کام کیا تو مرد کرتے
ہیں مگر عورتیں بھی یہی جوصلے کی گذری ہیں جنہوں نے مردوں کے غموں کو ہلکا کر دیا۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا پوری امت پر احسان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ پاک ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ساری امت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ
عنہا کا احسان ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی اور عالم غیب سے پہلی بار رابطہ پڑا تو حضرت جبرائیل
علیہ السلام کو آپؐ نے اصلی شکل میں دیکھا۔ در نہ نہانی صورت میں آتے تھے۔ صحابہؓ میں حضرت وحید کلثمیؓ بہت
خوبصورت اور حسین و جمیل صحابیؓ تھے ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے۔ صحابہؓ دیکھتے تھے کہ دو وحید
ہیضے ہوئے ہیں۔ یک دھڑ یک دھڑ چلتے تھے کہ یہ وحید کلثمی صحابیؓ ہیں اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو
دوسرے اصل شکل میں حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ یک تو جب غار حرا میں سب سے پہلی وحی آئی ہے۔ اس وقت
اپنی اصلی شکل میں نمایاں ہوئے اور ایک معراج کی شب میں۔ در یہ دیکھنا اس شان سے تھا کہ ان کے چہرے چھو
پازو ہیں۔ مشرق سے مغرب و شمال سے جنوب تک جتنی فضا ہے سب ان کے بدن سے گھری ہوئی ہے اتنا
عظیم قد و قامت ہے کہ سر آسمان پر ہے، پھر زمین پر ہیں۔ موڑے جنوب و شمال میں، چھان درینہ مشرق و مغرب
میں ہے۔ گویا پوری فضا جبرائیل علیہ السلام کے بدن سے گھری ہوئی ہے۔ چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ ایک
تاج بھی ان کے سر پر رکھا ہوا ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے۔ اس سے شعاعیں پھوٹ رہی ہیں ورا یک
ہنر رنگ کا کپڑا ہے جو ان کے بدن پر پڑا ہوا ہے۔ تو اتنی حسین و جمیل شکل مگر اتنی عظیم، کچھ کر ایک دفعہ تو آپؐ
گھبر گئے در آپؐ کے اوپر بیت و درزہ جاری ہو۔ کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ راجل غیب کو اس طرح سے دیکھا اور
دیکھ بھی اتنی عظیم شکل میں۔ آپؐ گھبر کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا "رَمَلُونِي رَمَلُونِي لَعَلَّ خَشْيَتِي عَمِي نَفْسِي" مجھے کیل، ڈاڈا، کیل، ڈاڈا مجھے ڈر ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں
گا، میری جان نکل جائیگی۔ حضرت خدیجہؓ نے کہا کیا واقعہ ہو؟

آپؐ نے واقعہ بیان فرمایا تو حضرت خدیجہؓ نے تسلی دی و فرمایا "كَلَا وَاللَّهِ لَا يَخْشَاكَ اللَّهُ أَبَدًا"

صبر مالتو، بجائے خود ہے۔ س دت قدس کو تسل دی جو پورے عالم کی سردار بننے والی تھی۔ ان کے رہا کو تھا جس کی کوشش کی۔ قوس سے الگ تھا، عمل سے الگ تھا۔ رہبان سے یہ تسلی دی کہ آپ وہ نہیں ہیں کہ اللہ آپ کو صالح کرے۔ آپ تو سر تا پا بزرگ ہی بزرگ، خیر ہی خیر ہیں۔ عادت اللہ یہ ہے کہ یہی استیوں کو اللہ کھوی نہیں کرتا اور عمل یہ کیا کہ ورقہ بن نوفل کے پاس سے گئیں۔ یہ ایک عورت ہی تھی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسل دینا درحقیقت چوری اس مت کو تسل دینا ہے جو قیامت تک آنے والی ہے۔ گویا اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پوری مت پر حساب ہے ①

میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عورتیں ایسی ایسی بھی گزاری ہیں اس لئے عورتوں کا یہ خیال کرنا کہ ہمار کام تو اس تر ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں۔ کھانا پکا دیا۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کے کپڑے سی ایے اور زیادہ ہواں کی تربیت کر دی۔ اس سے زیادہ ہم ترقی کرے کے لئے نہیں ہیں یہ سیدنا مردوں کا ہے۔ دلی بھی مرد بنے گا، ہم بھی مرد بنے گا، مجتہد اور حلیفہ بھی ہے گا۔ ہم اس کام کے لئے نہیں ہیں۔ تم چاہو تو مجتہدوں کا دل میں سکتی ہو۔ اللہ کی طرف سے تمہارا ساتھ ہم کام میں ہو کہ تمہارے دو پرہیز آئے۔ قریہ بھی کر سکتی ہو۔ جو ایک بڑے سے بڑے ان کا ہاں ہو سکتا ہے۔ وہ ایک عورت کا بھی ہو سکتا ہے۔ شرطیکہ عورت توجہ کرے مگر یہ توجہ نہیں کر نہیں۔ یہ ساری بات میں نے اس لئے کہی ہے کہ یہ غلط فہمی رفع ہو جائے کہ عورت کے دس میں کھٹک پیدا ہو گئی کہ ہم نہ دینی ترقی کے لئے ہیں۔ عملی ترقی کے لئے اس کام کے لئے تو مرد ہیں۔

عورتوں کی علمی و اخلاقی ترقی میں مرد سبک راہ ہیں۔ اگر نہ مانا جائے تو میں کہوں گا اس میں زیادہ قصور مردوں کا ہے۔ یہ جیل انہوں نے اپنے عمل سے پیدا کیا ہے۔ زبان سے تو کسی نے نہیں کہا ہوگا مگر عرب عورتوں کے ساتھ جو طریق عمل برتا گیا ہے۔ کہ ان کو تعلیم دینی دینے کا بدو بہت مندیں سکھانے کا بدو بہت۔

گویا علماء زبان حال سے آپ نے نہیں باور کرا دیا کہ تم اس لئے پیدا ہوئی ہیں کی ہو کہ دینی و اخلاقی ترقی کرو۔ یہ کچھ کریں گے تو ہم کریں گے۔ ہم بھی طریقہ میں رہ کے نہیں کریں گے۔ کوئی ہندوستان میں رہ کر ترقی کرے تو کرے۔ ہم اس سے پیدا ہوئی ہیں گئے نہ ہماری عورتیں اس لئے پیدا کی گئیں۔

جب آپ سے بچے طر عمل سے عورتوں کے رستے بہرہ کر دیئے ہیں۔ تو ان غریب عورتوں کا کوئی قصور نہیں یہ قصور اس میں مردوں کا ہے اور قیامت کے دن مردوں سے باز پرس ہوگی کہ تم نے کیوں تربیت کی طرف توجہ نہیں کی؟ کیوں ان کو تعلیم نہ دی۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ **لُحْنُکُمْ رَاعٍ وَ لُحْنُکُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِیْتِهِ** ② تم میں سے ہر شخص بادشاہ ہے اور قیامت کے دن ہر بادشاہ سے اس کی رعیت کے بارے میں سنا کیا جائے گا

① تصحیح مسلم کتاب الاحزاب باب لصفة الامام العادل وعقوبہ بجالرج ۳ ص ۴۵۹ رقم ۱۸۲۹

② تصحیح بیہاری، کتاب جمعة، باب الجمعة فی القرى والبلدین ج ۳ ص ۳

کہ اپنی رعیت کو کس طرح سے رکھو؟ آرام سکھ سے رکھا یا تکلیف سے؟ صحیح تربیت کی یا نہیں کی؟ دین پر گایا دین سے مٹایا تو فرمایا ہر گھر کا مرد بادشاہ ہے اور بچے گھر میں رہنے دے میں وہ درحقیقت اس کی رعایا ہیں۔ اس کے زیرِ عمل ہیں۔ قیامت کے دن سوں ہوگا کہ گھر والا کے ساتھ تھنے کس قسم کا برتاؤ کیا؟ ملک کا بادشاہ ہے تو پورے ملک میں رعیت ہے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعیت کو کس حال میں رکھا، کئی سہاوش کی جبری یا انیسر تکلیفیں پہنچائیں اس کو برہمچشی یا نہیں ہے؟ برد و بے عزت کیا؟ ان کو ایذا پہنچائی یا ان کی رحمت رسالی کا سامان کیا یہ ہر بادشاہ سے سوں ہوگا۔ استاد سے اس کے شاگردوں کی نسبت سوں ہوگا کہ تیرے شاگرد تیرے حق میں بھڑے رعیت کے تھے۔ توں کا بادشاہ تھا۔ وہ تیری حکم برداری کرتے تھے تو نے ان پر کیا کیا حکم کیا۔ شیخ سے اس کے مریدین کی نسبت سوال ہوگا کہ مریدین غلام رعیت کے تھے تو حکم کرے والا تھا قبضے منانے کا مقدمہ کیا گیا تھا اور وہ مانے والے تھے۔ تو نے کیا کیا چیزیں سوائیں۔ تو نے اس سے ایں منویا یا بری چیزیں اس سے منوائیں۔ غرض ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ تو آپ سے درمجھ سے بھی سوں ہوگا۔ عورتوں کے بارے میں بھی سول ہوگا۔ کیونکہ وہ ہمارے زیر تربیت اور پرورش ہیں۔

عورتوں کے بارے میں مرضِ لموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ عورتوں کی طرف دی ہے۔ حتیٰ کہ عین وفات کے وقت جو حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہا سے نکلا ہے وہ یہ تھا کہ "اتَّقُوا لِلّٰہِ فِی النِّسَاءِ" ① سے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی گئی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم ان بات میں خیانت کرو اور قیامت کے دن تم سے باز پرس ہو۔ یہ حری کلمہ ہے جو عین وفات کے وقت فرمایا ہے۔ وہ یہ تھا کہ عورتوں کی فکر کرو کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ ان کو تراب نہ کر دیا جائے، ان کی تربیت نہ تباہ ہو جائے۔ ان کا دین نہ برباد ہو جائے ورنہ نہ تراب ہو جائے۔

تو جس وقت اقدس نے خود عورتوں کے بارے میں اتنی توجہ کی، اس کی امت کا بھی فرض ہے کہ وہ توجہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ "اَنْحَرُمُ النَّسُوْمِیْنَ خُسْکُمْ اَحْلَافًا لِّطُغْمِکُمْ اَهْلًا" ② تم میں سب سے زیادہ قابلِ تکریم وہ مسلمان ہے جس کے حقوق پاکیزہ ہوں اور عورتوں، بیویوں کے ساتھ حلف، مروت اور مدارت کا برتاؤ کرتا ہو" مطلب یہ کہ جو عورتوں کے ساتھ زیادتی و رنجش سے پیش آئے، جو ان کا دل دکھائے وہ قابلِ تکریم نہیں ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی اور پوری توجہ فرمائی اور عین وفات کے وقت آپ نے جو نصیحت رشاد فرمائی وہ عورتوں کے بارے میں تھی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ

① المصباح المصنوع، کتاب الحج، باب حجة الیہ ص ۸۸۶ رقم ۱۲۱۸

② الحدیث حرجہ بحری ولفظہ من حجار کم، حوسکم احلافاً لکتاب الصالح، باب حجة الیہ ص ۸۸۶

مت کے لئے جی کرم نے جہاں تانیاں کیا، امت کیا حیل کر رہی ہے؟ امت نے یہ کیا کہ طرہ عمل سے یہ باور کرا دیا کہ تم نہ دینی ترقی کے قابل نہ دینی عمل کے قابل۔ یہ تمہارا کام ہی نہیں جس تمہارا کام یہ ہے کہ اگر تم غریب ہو تو گھر بیٹھ کے کھانا پکھاؤ اور اگر تم دوست مدد ہو تو کھانا دے دیا۔ تم اچھے کپڑے پہن کر دو، بہترین زیور پہن کر دو اور جوئی میں آئے آرائش زیبائش کر دیا کرو۔ بس قصہ ختم ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا۔

عشق صورت سے حقیقت کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بدنوں کو تو سنو ردیا لیکن دلوں کو بھی سنو اور؟ بدن کی آرائش و زیبائش تو چند دن کی بہا رہے یہ چند دن میں ختم ہونے والی ہے۔ خدا بھلا کرے بھلا کرے دن میں بدل جاتا ہے۔ ساری جوانی ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اگر آدمی جوانی کے اوپر تازہ کرے اور چہرے کی تازگی و رونق پر اترائے تو تین دن کا بھلا بدلتا جاتا ہے کہ جوانی کی یہ حقیقت تھی۔ چہرے کی سرفی بھی ختم، منہ پر جھریاں پڑ گئیں، ورنہ دس دن میں بھلا سے ایسا حال ہو گیا اور بخیر نے بدل دیا کہ سب سے بڑا مربی اور مصلح میں ہوں۔ یہ بدلتا رہتا ہے کہ جس کے لئے سارے کچھ کیا جا رہا ہے اس کی یہ قدر و قیمت ہے۔

اس واسطے بل اللہ نے اس کی خاص طور پر تاکید کی ہے کہ صورتوں کے حسن و جمال میں زیادہ مت گھسو سیرت کے حسن و جمال کو دیکھو، اخلاق کی پاکیزگی کو دیکھو۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کی خانقاہ میں اللہ اللہ کیلئے کے لئے ہزاروں آدمی آتے تھے۔ ایک شخص آیا۔ بھی بے چارہ دنیا تھا بزرگی نے اس کے دل میں گھر نہیں کیا تھا، شیخ سے بیعت ہو۔ شیخ سے اللہ اللہ بنادی۔ اس نے بھی ذکر اللہ شروع کر دیا اور طریقہ یہ تھا کہ خانقاہ میں جتنے مریدین ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا شیخ کے گھر سے آتا تھا۔ ایک ہاندی تھی جو کھانا تقسیم کر جاتی تھی۔ یہ مرید جو نو رو تھے۔ ہاندی انہیں کھانا دینے کے لئے لائی ہاندی ذرا اچھی صورت کی تھی۔ ان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو گئی۔ اب جب وہ کھانا لے کے آئے۔ یہ سے گھوڑا شروع کر دیں۔ شیخ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاندی کی صورت کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جتنا صورت و شکل میں ابھیں حقیقت، اتنی کم ہوگی۔ ورنہ ذکر اللہ وغیرہ چھوٹ گیا۔ بس یہ لگا ہوا۔ یہ رہ گئی۔ جب وہ آئے اسے گھور رہے ہیں۔ لہذا کا نام اور نہ ذکر، حادث اللہ یہی ہے کہ بندہ صورتوں میں جتنا ابھتا ہے حقیقت سے تھکاتا ہے جبر بن جاتا ہے۔ جب صورت کے عشق میں جتنا ہو گیا حقیقت کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ صورت کے دیکھے میں ٹپک گئے اور جو حقیقت تھی اللہ اللہ کرنا ورنہ خداوندی، اس سے فطرت شروع ہو گئی۔

شیخ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے مرید اس بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بھلا اللہ انہوں نے بڑی تدبیر سے علاج کیا۔ انہیں یاد کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا حرکت کی۔ ایسا مت کرو۔ بلکہ ایک تدبیر اختیار کی۔ درہنسی کی تدبیر اختیار کی اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔

وہ یہ کہ دستوں کی ایک دو لاکر اس ہاندی کو کھلا دی۔ جہاں گھونپا کوئی دوسرا مسبل صبح سے شام تک اسے بڑی

تعداد میں دست آگئے اور باندی کو یہ حکم دیا کہ ایک چوکی رکھ دی گئی ہے اس پر جا کر حاجت کرنا۔ وہ بچاری ہر دس مٹ کے جھڑپاتی۔ شام کو جب وہ چہرے کی سرخی باقی نہ رہی، ہڈی کو چڑھ گ گیا۔ صورت دیکھو تو دیکھ کے نفرت آئے۔ درود جو گلاب سا چہرہ کھل رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ایک زردی سی چھان گئی۔

شیخ نے اب اس کو کہا کہ اس مرید کے پاس کھانا ہے کے جا ورتیرے ساتھ جو منہ کرے مجھے اس کی اطلاع دینا۔ اب وہ کھانا لے کے آئی تو انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب وہ آئے اور میں اس کو گھور دس۔ دراب جو آئی تو دیکھ کہ ہڈیاں نکلی ہوئیں چہرے پر جھریاں پڑی ہوئیں، سرخی کی بجائے زردی چھائی ہوئی۔ انہیں بڑی نفرت پیدا ہوئی۔ کہا رکھ دے کھانا وہ چل جا جلدی یہاں سے وہ بچاری کھانا رکھ کے چلی گئی۔ شیخ سے س نے جا کے کہا، یہ اس نے کہا، وہ کہا بجائے اس کے کہ مجھے دیکھے، کہا چلی جا یہاں سے شیخ سمجھ گئے کہ علاج ہو گیا۔ شیخ تشریف لائے اور اس مرید سے فرمایا کہ میرے ساتھ تشریف لے چئے، انگلی پکڑ کے لے گئے۔ وہ جو قہر مچا رکھا ہو تھا جس میں کثیر تعداد دستوں کی نسیست بھری ہوئی تھی۔ فرمایا یہ ہے آپ کا معشوق، سے لے جائے۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ باندی میں موجود تھا، باندی سے محبت تھی۔ اب یہ نکل گیا اور تو کوئی چیز نہیں نکلی۔ آپ کو نفرت ہو گئی معلوم ہو اس باندی سے محبت نہیں تھی۔ اس سنگدگی سے محبت تھی۔ اس گدگی کو احتیاط سے لے جائے و رصندوق میں رکھیے یہ آپ کا معشوق و محبوب ہے۔

عشق صورت آخرت نیچے بود

حقیقت یہ ہے کہ صورتوں کا عشق گندگی کا عشق ہے۔ سیرت کا عشق پاکیزگی کا عشق ہے۔ اعلیٰ ترین سیرت خلاق پس محبت کے قابل یہ چیز ہے۔

صورت کی خوبیوں فتنہ اور سیرت کی خوبیاں امن پیدا کرتی ہیں بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ صورت کی خوبی فتنے پیدا کرتی ہے و سیرت کی خوبی امن پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ خوب صورت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا "لَمَّا دَاغَتْ اَعْيُنُ مَرْيَمَ رَأَتْهُ فَطَمَسَتْ بَصُورًا" "آدھا حسن اللہ نے ساری دنیا کو دیا اور آدھا حسن و حسن تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔" حضرت یوسف علیہ السلام اتنے بڑے حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام پر جتنی مصیبتیں آئیں وہ صورت کے حسن کی وجہ سے آئی ہیں۔ بھائیوں نے کنعان کے کوئیں میں ڈال دیا، مصر کے ہزار میں غلام بنا کے بیچے گئے۔ نو برس تک جیل خانہ بھٹکا۔ یہ ساری صورت کی مصیبت تھی و ر جب مہر کی سلطنت سے کا وقت آیا۔

اس وقت خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ "وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ السَّاعِیَاتِ" "مجھے مصر کی سلطنت دے دو تو وجہ یہ کہیں بیان کی کہ "سَیِّئُ حَسَنٌ جَمِیْلٌ" میں بڑا خوب صورت ہوں اس لئے مجھے بادشاہ بنا دو

بلکہ یوں فرمایا: **لَا تَسْرِ حَقِيقَةُ عَدْنِي** ① مجھے سلطنت بخش دے اس دے سے کہ میں عامر ہوں۔ میں جاسا ہوں کہ سلطنت کس طرح سے چلتی ہے میں نے علم و کمال سے سلطنت چاہے دیکھ دوں گا۔ تو معصیتوں کا جب وقت آیا تو جس و جمال سے آیا۔ و سلطنت ملنے کا وقت آیا تو اندرون سیرت و عموماً اس سامنے آیا۔ اس سے صورت کی خوبیوں نکلنے میں متاثر نہ ہوں و سیرت کی خوبیاں دیکھ میں میں پیدا کرتی ہیں۔

میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ اگر غریب گھر سے کی عورت ہے تب تو بڑے سے بڑا کامروار کی طرف سے کیا پروہتا ہے؟ یہ کھانا پکانے دے، گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پال پرورش کر دے۔ اس کے فرض ختم ہو گئے۔ و اگر میر گھر سے کی عورت ہے تو وہ بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گی و اطوار نہ رہے گی کھانا بھی وہ پکانے کی ناکام یہ ہے کہ اگر تجھے کپڑے ملے۔ چھ رپوہ نہیں پیدار و اگر وہ میں تو تھرتھارے سے بار بھی ہوتی ہیں۔ یہ کام کریں و زندگی کے فرائض ختم ہو گئے۔

آئیے یہ کہ تمہاری سیرت یہی ہے؟ تمہارے قلب کیسے؟ اس میں علم ہے یا نہیں؟ حرمت کا تعلق ہے یا نہیں؟ اللہ کے سامنے جانے کا کچھ حصہ تمہارے سامنے ہے یا نہیں؟ قرآنِ حشر میں کیا گدے کی بات یہ ہو گا؟ اس کا کوئی اثر نہیں اس کھانا پانی، عمدہ لباس و کئی بہا بہتر سے بہتر یہ جہیں پانا، فرائض ختم ہو گئے

یہ وہندے ہاں سوال ہو گا کہ تمہیں بادشاہ بنایا گیا تھا کیا اس نے کہ رعیت کو اچھا کھلا دو پہنا دیا، ہم سے ظالم کر دیا؟ اس نے تمہیں بادشاہ بنایا گیا تھا کہ مقصد کی طرف متوجہ کرو وہ یہ کہ وہ ان طرف متوجہ کرے اس کے سے تمہیں ریا میں بھیجے گیا ہے۔ یہ نہیں کیا تو تم سر کے مستحق ہو اس نے اس کو سمجھنا ہوں اس میں عورتوں کا کوئی قصہ نہیں یہ ہمارے مردوں کا قصہ ہے کہ اس کی تعلیم کا بدو بست کرتے ہیں نہ اس کی تربیت کا، اس کی دلداری کا بڑے سے بڑے طریقہ ال کے ہاں یہ ہے کہ جو اس کی حویش ہو وہ پوری روک پڑے اور دیدار اس فرض ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کرے کہ ان کے دل کو سوسو رہے، ان کی راج میں آرائشی پیدا کریں کیا قیامت کے دن اس بارے میں ہم سے سوال نہیں ہو گا؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ضرور پوچھا جائے گا؟ ضرور پرستش ہو گی۔ اس کو بدی کے سے تباہ جانا چاہئے۔ دوست میں رہ کر عورت متقی بن سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب عورت کی گور و کمال سے جان ہوگی تو بچے میں علم نہ رہے سے آئے گا؟ بچے تو ماں کی گود سے علم حاصل کرتا ہے۔ وہاں جہالت ہے تو وہ بھی جاہل ہو گا۔ وہاں محض جان کی ٹیپ ٹاپ کی حویش سے بچے میں بھی یہی ٹیپ ٹاپ پیدا ہوگی سے بھی دل کے سنہارے کی نوں فکر میں ہوتی۔

اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا وہ وہ بڑی عورت کا واقعہ ہے۔ وہ اس کا ہے کہ اگر عورت دیدار جتنا چاہے در اس کو جانا چاہیں تو بڑے سے بڑے آرام و رعیش میں راکھ بھی دیدار بن سکتی ہے۔ اور ہمارے جتنا چاہے فقر و فاقہ میں

بھی بددین بن سکتی ہے۔ دین کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ دی بھک مگان جاے تو دین ور بے گا در اگر کوئی کروڑ پتی ہو گیا، تو وہ دین دار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ غلط ہے۔ دین دار بننا چاہے تو کروڑ پتی بن کے بھی دین دار بن سکتا ہے ورنہ جنا چاہے تو فاقہ مست ہو پھر بھی بددین بن سکتا ہے اس پر میں واقعہ عرض کر رہا ہوں۔

وہ یہ کہ کامل کے بادشاہوں میں میر دوست محمد خان بہت دیندار بادشاہ گذرے ہیں، میر مان بندہ خان مرحوم کے باپ میر حبیب اللہ خان تھے ورحیب بندہ خان کے باپ میر عبدالرحمن تھے، ان کے باپ دوست محمد خان تھے اور انکار مانہ تھا۔ ان کے زمانے میں کسی دوسرے بادشاہ نے دعائیں کے پور محمد کیا ورفوج کے چڑھ دوڑا۔ میر صاحب کو اس سے صدمہ بھی ہو اور دکھ بھی کہ ایک بادشاہ نے میری سلطنت پر حملہ کر دیا۔ ٹھکس ہے کہ بادشاہت بھی ختم ہو رآنے والا ملک کو بر باد کر دے۔

اسی فکر میں شاہی محل میں بدر شریف رائے، انکی بیگم کھڑی ہوئی تھیں۔ بیگم سے یہ کہا کہ آج یہی خبر آئی ہے کہ کسی بادشاہ نے حملہ کیا ہے۔ میں نے اپنے شہزادے کو فوج دے کر بھیج دیا ہے تاکہ وہ جا کے دشمن کا مقدمہ کرے۔ بیگم نے کہا ٹھیک کیا ورتکبر ہے مت اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ غرض اپنے شہزادے کو فوج دے کر بھیج دیا کہ وہ دشمن کا مقدمہ کرے وراس کو ملک میں نہ آنے دے اور اسے دور دھکیل دے۔ شہزادہ فوج سے کچل گیا۔

دوسرے دن امیر صاحب گھر میں آنے ورتکبر پر غم کا اثر بیگم سے کہا کہ آج ایک بڑے صدمے کی خبر آئی ہے وروہ یہ کہ میرا شہزادہ ہار گیا۔ اس نے شکست کھائی اور دشمن ملک سے اندر چڑھا ہوا آ رہا ہے اور میر بیگم شکست کھا کر وہاں جا رہا ہے مجھے سزا بڑا صدمہ ہے ملک بھی چارہا ہے وریہ بات بھی پیش نہ گئی۔

بیگم نے کہا یہ بالکل جھوٹی خبر ہے اور آپ اس کا بالکل یقین نہ کریں۔ اس نے کہا جھوٹی نہیں ہے یہ تو سرکاری پرچہ نہیں ہے۔ طاعون کی ہے۔ ٹھکری آئی ذی کی طاعون ہے۔ اس نے کہا آپ کا ٹھکری بھی جھوٹا ہے اور سی آئی ذی بھی آپ کی جھوٹی ہے۔ یہ غلط خبر ہے یہ نہیں ہو سکتا۔

اب امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلطنت کی باضابطہ اطلاع ہے۔ یہ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ خبر جھوٹی ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ باضابطہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ میرے کہا کہ اب اس عورت سے بیٹھ کر کوس جھک جھک کرے۔ وہی مرنے کی ایک ٹانگ نہ کوئی دلیل نہ کوئی جنت میں مال ہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹھکری کی اطلاع ورضابطہ کی خبر۔ اس نے کہا سب جھوٹ اب اس سے کوس بحث کرے۔

جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ جَعَلَ ذُنُوبَهُ كَعِظْمٍ عَظِيمٍ﴾ ○ فرمایا کہ عورت میں کچھ عقل کی کمی ہوتی ہے۔ جب بحث ہوتی ہے تو وہی مرنے کی ایک ٹانگ ہانکتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچپن سے رپورٹوں کی جھکار میں پرورش پاتی ہے۔ جب بدی سے رات دن سونا چاندی دل میں گھس

گیا تو ظلم و ستم کہاں سے سمجھے گا۔ ایک چیز ٹھس سکتی ہے یہ سونا ٹھس جائے یا علم۔ ذرہ درودھ پینا چھوٹا تو اس کے کان میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں سونے کی پل پڑ جائے ورنہ بڑی ہوئی تو ناک میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں سونے کی ہڈی ڈال دو اور زیادہ ہو تو ٹھگے میں سونے کا طوق ڈال دیا، ہاتھوں میں سونے کی ٹھکڑیاں ڈالیں ورنہ پوروں میں سونے کی چیزیاں ڈال دیں۔ غرض سونے چاندی کی قیدی۔ اور واقعی اگر عورتوں سے یوں کہا جائے کہ تمہارے بدن میں کیلیں ٹھوگی جائیں گی مگر وہ سونے کی ہوں گی۔ فوراً راضی ہو جائیں گی۔ جلدی کر دو ٹھونک دو۔ مگر کیل سونے چاندی کی ہوتی چاہئے۔ اس درجہ سونے و چاندی کی محبت میں گرفت۔ ہیں کہ بدن چھروانے کو تیار ہیں مگر سونا اور چاندی ہو۔ جب اس درجہ پر بات ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو قرآن نے فرمایا ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ﴾ وہ جو سونے اور چاندی میں نشوونما پاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عقی قوت نہیں پیدا ہوتی۔ جب خاوند سے بحث ہوتی ہے وہ قوت نہیں پیش کرتا ہے ورنہ یہ مرغی کی ایک ٹانگ ہکتی ہے کہ نہیں یوں سوگا۔

تو امیر صاحب نے دیکھا کہ بھی میں حجت بیان کر رہا ہوں سرکاری جریں دے رہا ہوں۔ یہ کہتی ہے سب غلط ہیں۔ اب اس عورت سے کون بحث کرے۔ گل سرے سے وہیں چھے آئے۔ دوسرے دن بڑے خوش خوش آئے اور کہا مبارک ہو۔ جو تم نے کہا تھا بات وہی سچی نکلی۔ خبر یہ آئی ہے کہ میرا شہزادہ فتح پا گیا اس نے دشمن کو بھگا دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔

یہ سب نے کہا الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری بات و سچی کی اور میری بات سچی کر دکھائی۔ میرے کہنے پر خرمیں کیسے معلوم ہو تھا جو تم نے کل یہ حکم لگا دیا کہ میرا ٹھکانہ بھی چھوٹا ہی۔ آئی۔ ڈی اور پوچھیں بھی جھوٹی۔ تو تمہیں کوئی الہام ہوا تھا؟

اس نے کہا کہ مجھے الہام سے کیا تعلق ہو تو میں عورت ذات، پھر ایک بادشاہی تخت پر بیٹھنے والی۔ یہ بزرگوں کا کام ہے کہ انہیں الہام ہو۔ بعد مجھے ہمام سے یہ تعلق "میں ایک معمولی عورت۔ انہوں نے کہا کہ آخر تم نے اس قوت سے کس طرح کہہ دیا کہ سب بات غلط ہے اور واقعہ بھی وہی ہو کہ وہ غلطی ثابت ہوئی۔ میں نے کہا اب اس کا ایک راز ہے جس کو میں نے اب تک کسی کے سامنے نہیں کھولا اور نہ سے کھولنا چاہتی ہوں۔ امیر نے کہا وہ کیا راز ہے؟ اب امیر صاحب سر ہو گئے کہ "حرا اب کون سا راز ہے جو خاوند سے بھی چھپا ہوا رہ جائے۔ میں نے کہا صاحب کہ ایسی بات ہے کہ میں اس کو کہنا نہیں چاہتی۔ "انسان حریف فی ماضی" مثل مشہور ہے کہ جس پیر سے روکا جائے اس کی ورنہ زیادہ ترس بڑھتی ہے کہ "حراس میں کیا ہوگا۔ تو امیر صاحب نے کہ سب تو بتانا پڑیگا۔ جب بہت زیادہ سر ہو گئے تو اس نے کہا "آج تک میں نے یہ راز چھپایا اب کھوے دیتی ہوں۔

وہ راز یہ ہے کہ مجھے اس کا کیوں یقین تھا کہ شہزادہ فتح پال کے لئے چھاپا قتل ہو گا مگر شکست نہیں کھ سکتا۔ دشمن کو پیٹھ دکھانے نہیں آ سکتا۔ یہ میرے یقین کس بنا پر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا۔ میں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اس کو میرے ایک مشتبہ لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈورگی۔ رزق حلال کی کمائی میرے پیٹ میں جا سکی اس لئے کہ ناپاک کمائی سے خون بھی ناپاک پیدا ہوتا ہے ورنہ ناپاک خوں سے خلاق بھی گندے ورنہ ناپاک پیدا ہوتے ہیں تو میں نے عہد کیا اور لو میں نے اس کو پھر کیا کہ لقمہ حرام تو بچائے خود ہے۔ میں نے کوئی مشتبہ لقمہ بھی پیٹ میں نہیں جاسے دیا۔ خاص حلال کی کمائی سے پیٹ کو بھرا۔ ایک تو میں نے یہ عہد کیا اس کو راز رکھا اور اس پر عمل کیا۔

دوسری بات میں نے یہ کی کہ جب یہ پیدا ہو گیا تو ہزاروں دودھ پلانے والی عمارت تھیں میں نے اس کو کھسک کر دیا اپنا دودھ پلایا۔ دودھ پلانے کا طریقہ یہ تھا۔ جب یہ روتا میں پیسے مانگو کرتی، دوسرے مل پر مٹی اس کے بعد سے دودھ پلانی۔ دعا کیں بھی مانگتی۔ تو خدہ پنا کب خدہ بھرا اللہ کی طرف توجہ۔ غرض دودھ بھی پاک، اس سے پیدا ہونے والا خون بھی پاک اور ناپاک خوں سے پیدا ہوئے والے خلاق بھی پاک۔ اس لئے اس کے در بدر اخلاقی نہیں ہو سکتی۔ پشت دکھل کر دینا ویرانی کرنا۔ یہ کیسے اخلاق میں سے ہے۔ شجاعت اور بہادری یہ پاکیزہ اخلاق میں سے ہے۔ جب اس کا خون پاک تھا تو یہ کیسے ممکن تھا یہ بزدل بناتا۔ یہ ممکن تھا یہ قتل ہو جاتا، شہید ہو جاتا، مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ پشت کے اوپر زخم کھا کر وہیں آتا اور بزدلی دکھاتا، جب اس کے خون میں ناپاکی نہیں تو اس کے فعال میں ناپاکی کہاں سے آئے گی؟

یہ وجہ تھی جس کی بنا پر میں سے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ شکست کھا کر آئے ہیں آپ یہ کہتے کہ شہید ہو گیا۔ میں یقین کر لیتی کہ وہ قتل ہو گیا۔ اس بناء پر میں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ آج میں سے یہ راز رکھوں۔ آپ غدارہ کریں کہ امیر دوست محمد خاں کی بیوی ایک اقلیم کی ملکہ ہیں۔ خزانوں فوجیں اور سپاہ، چشم و خدم اس کے سامنے ہیں اور وہ جب تخت مطلق پر بیٹھ کر اسی مٹی بن سکتی ہے تو ہماری بہو بیٹیاں سمون گھروں میں رہ کر کیوں نہیں مٹی بن سکتیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسی دوست ہے۔ ہم اگر لکھ پٹی یا کوڑ پٹی ہیں سارے فریقہ کے، ملک تو نہیں ہو گئے ہفت اقلیم کے بادشاہ تو نہیں ہو گئے۔ ایک ملکہ در بادشاہ کی بیوی جب یہ تقویٰ دکھا سکتی ہے تو میری بیٹیاں کیوں نہیں تقویٰ دکھا سکتیں؟ میری بیٹیوں کیوں نہیں یہ تقویٰ دکھا سکتیں؟ ان کے پاس تو جی دولت بھی نہیں کہ دات کے قصہ سے کوئی وقت فارغ نہ ہو۔ داروغہ وقت بھی ہوتا ہے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ اگر دیندر بننا چاہیں عورت ہو یا مرد کر دینا پتی بن کے بھی بن سکتا ہے۔ نہ بننا چاہے تو فائدہ مردہ ہو کے بھی دیندر بن سکتا۔ بدویں رہے گا۔ یہ بچے قلب پر موقوف ہے در قلب میں یہ جذبہ جب پیدا ہو گا جب اس قلب کی تربیت کی جائے گی تو تعلیم دی جائے گی اس میں عملاً ل جائے اس میں اللہ کی عظمت پیدا کی جائے گی۔ اس میں حلال کی کمائی کی رغبت پیدا کی جائے گی، ناپاکیوں سے بچنے کے جذبے پیدا کیے جائیں تب قلب میں صلاحیت آئے گی۔ پھر جو اولاد تربیت سے پیدا

ہوگی دوس صین میں سے ہوگی۔ وہ خود بخود تقویٰ و طہارت اور نفس کی پاکیزگی لئے ہوئے پیدا ہوئی تو واقعہ یہ ہے کہ بنیادِ عورت سے ملتی ہے۔ مگر عورت کے بنانے کی بنیاد مردوں سے ملتی ہے، انجام کار ہماری آپ کی کوتاہی فطرتی ہے ہماری بہنوں کا کوئی قصور نہیں۔

پیدا ہوتے ہی بچہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ میں کوئی ان بہنوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا کہ صحتی۔ صحتی لفظ غور توں کا جسہ ہے اس لئے یہ بات کہہ دوں جس سے وہ ناراض نہ ہوں۔ ایسا نہیں بلکہ امر حقیقت ہے کہ اگر ہم صحیح تربیت کریں۔ یہ ہر فرض ہے۔ چار پانچ برس کی بچی بے چاری کیا جاتی ہے۔ جس وہ پہ ڈال دیں گے پڑ جائے گی۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوا ہر بچہ کسی وقت سے تربیت کے قائل بن جاتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب چار پانچ برس کا ہو گا جب اس کو تعلیم و تربیت دیں گے، ایسا نہیں ہے بلکہ امام عزیزی فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی تربیت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ بچہ سینے بھر کا ہے۔ سے غلہ ہر میں کوئی عقل و شعور اور تمیز کچھ نہیں۔ لیکن اس کے سامنے کوئی برا کلمہ مت کہو اور کوئی بری ہیئت بھی اس کے سامنے مت دیا کرو، اس لئے کہ اس کو ہوش تو نہیں مگر اس کا قلب ایسے ہے جیسے سفید کاغذ، آنکھ کے راستے جو ہیئت جائے گی وہ اس کے قلب کے اوپر جا کے چھپ جائے گی۔ آپ برا کلمہ کہیں گے یا کلمہ گھونچ کریں گے۔ وہ کان کے رستہ سے جا کر اس کے دل پر چھپ جائے گا۔ جب وہ ہوش سمجھ لے گا تو وہی باتیں کنا ہو گا۔ غرض تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے ہم اس خیال میں رہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے اسے کیا شعور ہے؟ جو چاہے اس کے سامنے کہہ دو اور چاہو کر گزرو، جو چاہو ہیئت بناؤ، اسے کیا شعور؟ یہ درست ہے کہ اسے تمیز اور شعور نہیں ہے مگر یہ چیز کان، آنکھ کے راستہ سے جا کر دل پر چھتی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کے سامنے بات بھی کر دو تہذیب اور شائستگی کی کردہ کوئی بے جا بات مت کرو، وہ بے جا بات اس کے دس میں گھر کر جائے گی اور جب کوئی ہیئت دکھاؤ تو بری ہیئت مت دکھاؤ، اچھی ہیئت دکھاؤ۔ آنکھ کے راستے سے وہی ہیئت اس کے دس پہ چھپے گی۔ اس بنا پر کہتے ہیں کہ تربیت پانچ برس کی عمر میں نہیں ہوتی۔ پیدا ہوتے ہی تربیت کا موقع آ جاتا ہے۔

بچہ ماں باپ کا نقاب ہے۔ یہ جب ہو گا جب خود ماں باپ اس تقویٰ و پاکیزگی و راعتیاد موجود ہو۔ جتنی یہ پاکیزگی برتنیں گے، اتنی ہی پاکیزگی بچے کے قلب میں پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دیدہات کے بچے عموماً گالیاں دیتے ہوئے بڑھتے ہیں۔ شہروں کے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیہات میں خود ماں باپ گالیاں پکٹتے ہیں۔ بچے کے دس میں بھی وہی چھتی رہتی ہیں۔ شہر میں ذرا تہذیب کے کلمے ہوتے ہیں۔ وہ چھپتے رہتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے آداب میں سے یہ رکھا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے لئے سب سے پہلے

بندوبست نہ روئی کا کیا کر اسے دودھ چلاؤ، نہ کپڑے کا کیو۔ خیر وہ بھی پہنا دے۔ پہلا بندوبست یہ کیا کہ اس کے (اسے غسل دینے اور غلطی الودگی سے پاکی کے بعد) دائیں کان میں اذان دو اور بائیں میں تکبیر، اذان کہنا ایسا ہے جیسے دیوار کے سامنے کہے تو دیوار کو کیا خبر؟

تو یہی بات آتی ہے کہ اسے خبر تو نہیں ہے مگر کان کے راستے جب اَنْهَضْ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ پہنچے گا تو دل میں اَللّٰہُ اَكْبَرُ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمہ جب پہنچے گا تو دل میں اس کی چھاپ لگ جائے گی جب آپ اَنْهَضْ اَنْ مَعْضَدِ اَرْسُوْنِی اللّٰہُ کہیں گے دل پر رسالت پر ایمان لانا چھپ جائے گا۔ جب سَخِ عَلٰی الصَّلٰوۃ کہیں گے کہ آپ کہیں گے کہ آپ نماز کی طرف دوڑو، یہی جملہ چھپ جائے گا۔ تو دائیں کان کو آپ نے توحید و رسالت، عمل صالح اور اللہ کی عظمت و بڑائی سے بھر دیا۔ اور بائیں کان کو تکبیر سے بھر دیا۔ اس میں اللہ و رسول اور دین کی عظمت دل میں بٹھلائی۔ تو اذان و تکبیر ہو گئی۔ عشاء لکھتے ہیں کہ اس اذان اور تکبیر کی نماز کونسی ہے؟ جو جنازہ کی نماز آپ پڑھیں گے اس کی یہ اذان و تکبیر ہے۔ دنیا میں آتے ہی اذان دی گئی تکبیر بھی کہی گئی۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے جنازہ کی نماز پڑھی گئی یہ اس کی اذان و تکبیر تھی تاکہ ایک مومن بچے کی ابتداء اور انتہا دونوں اللہ کے نام پر ہوں تو اللہ اکبر سے زندگی شروع ہوئی اور اسی پر ختم ہوگی۔ زندگی کا اس و آخر خدا کے نام سے چلا۔

اس کی بنا یہی ہے کہ ابتداء ہی جو اس کے دل میں چھپے اللہ کا نام چھپے کوئی کام گھوچ کر رہا رکھ نہ چھپے اب اگر آپ تربیت دیں گے تو دل میں پیدا ہوتے ہی سچ تو آپ نے ڈال دیا۔ اب نماز کے لئے کہیں گے تو سچ موجود ہے اس میں پھل پھول لگنے شروع ہو جائیں گے عمل صالح شروع ہو جائے گا۔ ہاں خدا خواستہ تربیت نہ کی تو وہ جو سچ ڈالا تھا، وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔

زمین میں آپ سچ ڈال دیں لیکن نہ پانی دیں نہ دھوپ سے بچائیں سچ جل کر ختم ہو جائے گا۔ امید بھی نہیں رہے گی کہ اس میں کوئی درخت پیدا ہو۔ اس لئے سچ تو توحید و رسالت کا پیدا ہوتے ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ آگے ماں باپ کو قسم ہے کہ ”مَسُوْذًا حَبِیْبًا لِّکُمْ اِذَا تَلَفُوْا مَسْبُوْغًا“ ① ”بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات برس کے ہو جاویں“ اور مادرِ پڑھاؤ جب وہ دس برس کے ہو جائیں۔ یہ گویا تربیت اور آبیاری ہے کہ سچ وہاں ڈالا تھا اب پانی دینا شروع کرو۔ دھوپ سے بچاؤ تاکہ وہ سچ پھل لائے، درخت بن جائے۔ یہ تربیت ہوگی تو اس کے بچے اور بچیاں بھی مستحق ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں بھی۔ آگے ماں باپ قصور وار ہیں اور والدہ قصور وار نہیں ہے۔ اور والد جب قصور وار بنے گی جب وہ عاقل بالغ ہو، شریعت کا خطاب متوجہ ہو۔ پھر اس سے مواخذہ ہوگا۔ مگر ابتدائی تعلیم نہ دینے کا مواخذہ ماں باپ سے ہوگا کہ کیوں نہ سچ راستے پر ڈالا؟ کیوں غلط راستے پر ڈالا؟

عورتوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا بھی صحیح طریق پر

① المسند للإمام احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ج ۲، ص ۱۸۰، رقم ۶۶۸۹

نہایت کیا جائے مثلاً: اسے ہر یہ قدم زمانے میں دستور تھا بلکہ اب بھی کچھ قصصات میں ہے کہ سسوں یا کانٹ
بکس قائم ہوتے بلکہ محکمے میں جو بڑی بوزمیں ہیں وہ وہ پڑھی لکھی ہوئی ہیں تو مجھے کچھ بچیاں ایک گھر میں منع
ہو جاتی ہیں۔ وہ گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں قرآن شریف بھی پڑھ رہی ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہی ہیں مسئلے
مسائل کے لئے ن کو کشتی ریور پڑھ رہا جا رہا ہے۔ یہ ان کی گھر بیو تعلیم ہو جاتی تھی۔ جب یہ چیز کم ہو گئی تو وہ اسے
کھلے بچیاں وہاں پڑھنے چلی جاتی ہیں بہرحال کچھ نہ کچھ اس کی طرف توجہ ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں اپنے حال پر چھوڑ
دو جیسے خود رو، رست ہوتے ہیں کہ جہر کو دن کاجی چاہے چلی جائیں۔

بہرحال کو گھر بیو تعلیم دی جائے۔ جو عورت قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں یہ رو جاتی ہوں یا نہیں ہتی
رہا۔ میں اس مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی کتاب ہے وہ پڑھا میں تاکہ ابتداء سے مسئلے مسائل کا علم ہو۔

اس نے کہ شریعت اسلام نے علم کے سلسلے میں دو درجے رکھے ہیں۔ ایک درجہ ہر انسان پر مرد ہو یا عورت
واجب ہے وہ ایک درجہ فرض کفایہ ہے کہ سو میں سے ایک را کرے تو سو کے لئے کافی ہے وہ حصہ جو ہر شخص پر
واجب ہے وہ ضروریات دین کا ہے کہ جس سے عقیدہ معلوم ہو جائے، اخلاق کا پتہ چل جائے حقوق کی ادائیگی،
اب باپ، دادا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ لہذا دوسروں کا کیا حق ہے؟ کچھ عبادت، کچھ
معاشرت، کچھ حلق، کچھ اعتقادات یہ سیکھے تو واجب ہیں خود مرد ہو یا عورت وہ ایک ہے پورا عالم مٹا۔ یہ ہر ایک
نے دہر فرض نہیں ہے سو سو میں سے گر ایک دو بھی عام بن گئے تو سب کے لئے کافی ہے ہر ایک بھی نہیں
نے لگا تو سب گنگا رہوں گے

عرض فرض کفایہ کی یہ مثال ہے کہ پوری قوم مل کر فرض کو چھوڑا تو پوری قوم گنگا رہے۔ لیکن اگر ایک بھد
کو مٹا دیا تو ساری قوم کے اوپر سے گدہ ہٹ گیا۔ تو ایک فرض یعنی ہے یعنی ہر شخص گنگا رہا جو
نہیں کرے گا وہی گنگا رہوگا۔ اس لئے تا حصہ عورت اور مردوں کے لئے ضروری ہے جس سے وہ یہ سمجھیں کہ
عام کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ ہم پر کیا چیزیں فرض ہیں؟ ہم پر کیا ضروریات عادی ہوتی ہیں۔ عورت
بھی اور مرد بھی اس کا اقتدار ہے۔ اس کا سکھانا فرض ہے۔ خود مرد اپنی بچیوں کو سکھائیں، مرد کسی ایک عورت کو
پڑھا دیں وہ عورت در عورت کو پڑھا دیں کہ وہ گھروں میں عا کے پاسی یک جگہ مدرسہ قائم کر کے اس بچیوں کو
پڑھا دے اس سے زیادہ کوئی قصہ نہیں۔ در توجہ کی جائے تو یہ عام ہر سانی ہو سکتا ہے۔

رہ عام بنانا، سب کیسے عام بننا ضروری نہیں ہے۔ مردوں کے لئے عورتوں کیسے قوم میں سے ایک اور بھی
ہے۔ گئے یا، ہر جاکے اس گئے، ہندوستان جاکے ان گئے۔ پوری قوم سے گدہ ہٹ گیا، اس عام کا فرض ہے، وہ اپنی
قوم کی صلاح کرے جو ان کی ایسی ضروریات ہیں انہیں پورا کرے، انہیں مسائل بتائے فتویٰ دے، انہیں میں
شرعی طور پر رہنمائی کرے۔ دلی دوسوں میں اچھے گئے ہوں تو فکر کا رستہ درست کرے۔ یہ اس کا فریضہ ہے۔

بہر حال مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی طم و ادا حق کی اتنی مقدار میں۔ جتنے آپ اللہ پر ہیں۔ جتنا حصہ آپ پر ضروری ہے وہ ن پر بھی ضروری ہے۔ ان کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ سے منو غذہ ہوگا۔ اس واسطے یہ چند جیسے میں نے عرض کئے تھے۔ در آیت یہ تلاوت کی تھی۔ ﴿وَإِذَا لَبَسَ لَمَّا لَمَّا﴾ بِمَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى بَنَاتِ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ لَمَّا لَمَّا عِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ جب آئے اور انہوں نے حضرت مریم علیہا سلام سے خطاب کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ میں بہت مقدس اور پاکیزہ بی بی ہیں حتیٰ کہ بعض علماء ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں۔ ان سے علامہ نے خطاب کیا در کچھ سے مریم ابشارت حاصل کر اللہ نے تجھے منتخب کیا تجھے پاکیزہ در مقدس بنایا در تیرے راسے میں جتنی عورتیں ہیں ان سب پر تجھے فصیلت، بزرگوں در بزرگی دی۔ جب اللہ نے یہ نام تجھے دیا در برتر و برگزیدہ کر دیا۔ تو تیرا کام کیا ہے؟

﴿بِمَرْيَمَ النَّبِيَّ بَرَكْتَ﴾ ① ”اے مریم! اپنے پروردگار کے سامنے عبادت گزار بندگی بن کے رہا“ ﴿وَاصْطَفَاكِ﴾ سجدے اختیار کر ﴿وَإِذَا كُنَّ مَعَ الرَّاكِبِينَ﴾ ② اور رکوع کرنے و س کے ساتھ رکوع کر۔ رکوع سے مراد نماز ہوتی ہے، جب رکوع کا لفظ آتا ہے وہاں نماز کا ذکر ہے وہاں محض رکوع نہیں بلکہ پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ نماز قائم کرو، عبادت خداوندی کو اپنا شعار در اپنی طبیعت بناؤ۔ اس لئے میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ مریم علیہا السلام کتنی بڑی پارسا در پاکیزہ بی بی ہیں۔ ان کو اللہ نے کتنے بڑا مقام دیا کہ فرشتوں نے ان سے خطاب کیا یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ یہ بڑی قسمت کی چیز ہے۔ یہ یک عورت کو شرف حاصل ہوا اگر حضرت مریم علیہا سلام کو یہ شرف حاصل ہو۔ ہماری بہو بیٹیاں کو کیوں نہیں ہو سکتا بشرطیکہ وہ بھی وہی کام کریں جو حضرت مریم نے کئے۔

یہ نگاہات ہے کہ ان کی کچھ اور خصوصیات تھیں وہ ان کے ساتھ خاص تھیں۔ لیکن جو بڑائی اور کمال اللہ نے دیا تھا اس کے دروازے اللہ نے کسی کے لئے بند نہیں کئے۔ مریم علیہا سلام گروں کال بن سکتی ہیں تو ہماری عورتیں بھی وہی کال بن سکتی ہیں۔ نجات کا بے شک دروازہ بند ہو گیا۔ نبی اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ یک ہی نجات قیامت تک کیسے کافی ہے۔ اس نجات کے پھیل میں بڑے بڑے محدث، امام، مجتہد، اولیائے کاشان در مجدد پیدا ہوں گے۔ لیکن قیامت تک اسی نجات کا کام کرتا رہے گا۔ گویا اتنی کال نجات ہے کہ سے ختم کر کے کسی در نجات سے کی ضرورت نہیں۔ جو مراتب تھے اس ذات پر ختم کر دیئے گئے۔ اب کوئی مرتبہ نجات کا باقی نہیں رہا جس کے لئے کسی کو بھیجا جائے کہ ک پر یہ مرتبہ پورا کیا جائے۔

① پارہ ۳، سورۃ آل عمران، الآیہ ۴۲ ② پارہ ۳، سورۃ آل عمران، الآیہ ۴۳

③ پارہ ۳، سورۃ آل عمران، الآیہ ۴۳

ایک ہی ذات پر سارے مرتبہ ختم ہو گئے یہ وہی ذات ہے جس کی روشنی قیامت تک چلتی رہے گی، روشنی کو پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہر رول آئیے پیدا کر دے گا کہ آئینہ قیامت کے سامنے ہوگا درگاہ اندھیرے مکان میں ڈلے گا۔ وہ بھی روشن ہو جائے گا۔ تو نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا مگر دروازہ کا دروازہ بند نہیں ہو۔ اس لئے اس امت کے نیچے رہ کر جو بڑے سے بڑا کام مردوں سے کیا ہے وہ عورت کو بھی مل سکتا ہے۔ عورتیں مائیں نہ ہوں اور یہ نہ سمجھیں کہ علم وغیرہ تو مردوں کے لئے ہے، ہم صرف گھر میں بیٹھنے کے لئے ہیں۔ گھر میں ہی بیٹھ کر سب کچھ مل سکتا ہے گرمی کی جائے اور توجہ کریں۔ سداستے میں سے یہ آیت تلاوت کی تھی اس کے تحت تھوڑی سی تشریح عرض کی۔ خدا کرے ہمارے قلوب قبول کریں دروازے دل مائیں ہوں درہم حقوق کو پہنچیں۔ ہمیں اگر رائی بنایا گیا ہے تو ہم اپنی رعیت کی خبر گیری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ (آمین)

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ كَمَا ذُكِّرْنَا لَفُصِّلَتْ لِنِسَاءٍ فَلَا تَسْأَلُنَّ لِنِسَاءٍ لَّاسْمِ الشَّمْسِ عَيْنٌ غَلَمِي لِرَحَالٍ وَلَا تَذْكُرْ لِحُرٍّ سَهْلٍ
پیغام ہدایت ایک خط جو شادی کے موقع پر ارسال فرمایا ① الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَنَحْمُهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَّا بِغَدِّ

شادی در نکاح سنت، نبی و علیہم السلام ہے اور سے مومن نے صرف معاملے کی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ عبادات کے زمرہ میں شمار کیا۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا "دائرج العبد فقد کمل نصف لدین فلیتق للہ لعلی لیضرب الباقی" ② "نکاح" دعا دین ہے آری دعا ہے کہ بقیہ دعا دین تقویٰ و رطہارت سے حاصل کرے۔

نکاح ہی ہے جس کے ذریعہ عفت، پاکدامنی اور خیر کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے آدمی حرم سے بچتا ہے اور حد سے دور رہ کر عورت سے دور رہتا ہے۔ نکاح ہی ہے جس کے ذریعہ تنہا باہمی ورتہ کی اور حدانوں کے باہمی تعاون کی بنیاد پڑتی ہے۔ کتنے ہی جنسی ہام مربوط ہو جاتے ہیں اور پہلے سے بیکارے ہوں تو پاکیزگی بڑھ جاتی ہے اور باہمی حقوق قائم ہو جاتے ہیں اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے جہاں پہلی اور جہد کی نسبت کو نکاح میں شمار فرمایا وہیں صبری اور سسرالی رشتہ کو بھی نعمت ظاہر فرمایا رشتہ خداوندی ہے ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ الْحَمْدَ مِمَّنْ نَّحْمَدُ لِنِسَاءٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَءٰلَ﴾ ③ "اور ہم نے داؤد کو بھی نعمت عطا فرمائی کہ وہ جس سے ایک تھرہ پائی سے بشر کو پیدا کیا اور پھر اس کے لئے نسب پائی اور سسرالی رشتہ پیدا فرمایا۔"

① رسالہ دارالعلوم دیوبند، ادھر شریعت۔ ② شعب الایمان، سبیلہ، ج ۳، ص ۳۸۳، رقم ۵۰۸۶ حدیث جس سے

لیجئے صحیح وصحیف الجامع ص ۳۳ ③ ۱۰ سورۃ النمل، آیہ ۵۰

جس جیسے نسب کو نعمت خدا ہر فرما کر بشر پر اپنا، حسن جمالی کہ یہ نعمت اس کے سوا کوئی دوسر نہیں دے سکتا جیسے ہی سرائی رشتہ کو بھی نعمت خدا ہر فرمایا کہ اجنبی دلوں کو اس طرح باہم ملا دینا بھی اسی کا کام ہے جو کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ اسی نے حق تعالیٰ نے نکاح کی غرض دعائے ظاہر فرماتے ہوئے اسے اپنی قدرت کی نشانی اور آیت قرار دیا۔

کہا یہ قدرت ہی کا کرشمہ نہیں کہ نکاح سے ایک منٹ پہلے مرد و عورت باہم اجنبی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہمتہ اپنا دکھ درد نہیں سمجھتے اگر کسی اجنبی عورت کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو سوائے عام انسانی ہمدردی کے آدمی اس کی کوئی خاص نہیں اور چہنچہن اپنے دل میں اس طرح محسوس نہیں کرتا کہ بے چین ہو جائے اور بے دکھ درد کو بھول جائے۔ لیکن نکاح سے ایک منٹ بعد اگر عورت کے دکھ درد کی بات اس کے کان میں پڑ جائے تو وہ مشکور، پریشان اور بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے دکھ درد کو بھول کر منکوحہ کے دکھ درد کے دے میں مستغرق ہو جاتا ہے یہی صورت عورت کی بھی ہے۔ یہ دلوں کا ملاپ اور قلوب کی وحدت کیا محض قدرت کا ہی کرشمہ نہیں کہ دلوں کی دنیا یکدم بدل اداں اور جانیوں کے دلوں میں انقلاب عظیم رونما فرما دیا اس لئے اگر سے آیت و نشان فرمایا گیا ہے تو وہ ایک حقیقت واقعی ہے محض کوئی نظریہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ دو کا یہ ملاپ فریقین کے متعلقین کا بھی قدرتی ملاپ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکی والے لڑکے والے کے اور لڑکے والے لڑکی دے کے دکھ درد میں شریک نہ ہوں اور باہم محاکمت محسوس نہ کریں اس لئے نکاح جیسے خود ایک آیت اور قدرت کے کرشموں کی ایک عظیم نشانی ہے ایسے ہی وہ باہمی اتحاد و محاکمت کا بھی ایک مجزا نہ وسیلہ ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرما کر قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، باہم شیر و شکر فرمایا اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے تحقق کی پہچان اور مضبوطی کا اہتمام تھا طلاق جو قاطع نکاح ہے ہر وجود جائز ہونے کے عند اللہ اس کو مضبوط قرار دیا۔

چنانچہ فرمایا ”اَنْتُمْ مَعْزُ السَّخَابِ عِنْدَ النَّوَطَلَا“ ”جائز چیزوں میں سب سے زیادہ عداوت خدا تعالیٰ کو طلاق سے ہے۔“ کیونکہ یہ قاطع نکاح ہے۔ نکاح جو ذریعہ اتحاد وحدت ہے تو طلاق قاطع اتحاد و ملاپ بھی ہے اس حال میں کہ انبیاء علیہم السلام کا مقصد وحید و حید کو حید کے ساتھ اتحاد ہا ہی بھی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا جائے اور پھڑے ہوؤں کو مٹا دیا جائے اور خدا سے ٹوٹے ہوئے دل کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا جائے اس لئے وہ نکاح کے تعلق میں کسی دلی اختلاف کو بھی کیسے گوارہ فرما سکتے تھے البتہ نکاحی تعلق مضبوط سے مضبوط و رزیر پچا اتحاد بنانے کا جو ستر شریعت الہی نے طے فرما دیا وہ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ایک شفقت یک احدیت، جس سے معاشرہ کی گاڑی چلتی ہے۔

خاندان کو تو حکم دیا کہ وہ بیوی کے ساتھ نبی کی شفقت اور دہ رنی سے پیش آئیں اور نرم، خلاق سے اس کے دل کو سہا لیسے کی سعی میں لگے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشا و مری ہے کہ ”اَنْ اَتُكْرَمَ السُّوْمِيْنَ خُسْرًا اَخْلَافًا اَلْفُطُحًا اَخْلَافًا“ (یعنی) ”تم میں سب سے زیادہ قابلِ تکریم وہ مسلمان ہے جس کے اخلاق

پاکیزہ ہوں اور بیوی کے ساتھ عطف و مدارات کا برتاؤ کرتا ہوں۔“ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کھانا کھاتے وقت: اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ دے دینا بھی صدقہ کے حکم میں ہے جس پر جردیا جاتا ہے ورنہ عبادت شمار کیا جاتا ہے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی ماطفت اور دل جوئی کا عمل فرماتے تھے اس لئے بیویوں کے ساتھ دل جوئی و ران پر لطف و کرم اور شفقت و محبت کے برتاؤ سے جہاں نکاح کی حقیقی غرض و غایت نکلتی ہے وہیں اس سے قلوب میں سکون اور باہمی مودۃ اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، ارشاد باری ہے ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ ○ ”اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تم میں۔۔۔ میں میں مودۃ و رحمت پیدا ہو، بلاشبہ اس میں فکر کرنے والوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں (کہ ہے تعلق قلوب میں وہ کس طرح اچانک تعلق خاص بلکہ محبت باہمی کا علاقہ قائم فرماتا ہے)۔“

اور یہ اس لئے کہ بیوی خاوند کی وجہ سے اپنے گھریلو مال باپ ماہی پر عزیز و اقربا کو چھوڑ چھاڑ کر خاوند کے گھر آتی ہے کہ اس کی بن کر رہا گروہ بھی ماطفت اور شفقت سے دست کش ہو جائے اور اس کے ساتھ بے رحمی اور ینہ ارسائی کا برتاؤ کرے تو یہ غریب عورت کہاں جائے نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی اپنے عزیز تو خاوند کی وجہ سے چھوٹے اور خاوند بھی پھانسا ہوا تو اس غریب کا ٹھکانہ ہی کیا باقی رہ سوائے اس کے کہ غم میں گھل گھل کر اپنی زندگی ختم کر دے۔

ادھر بیویوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خاوند کی اطاعت اور اتباع میں سرگرمی دکھائیں اور کوئی حرکت ایسی نہ کریں جس سے خاوند کا دل ٹوٹے اور بیوی سے بیزار ہو جائے۔ جس سے اس تعلق کی غرض و غایت ہی فوت ہو جائے جیسے بد چرتی، اور شت کلامی، سرکشی اور نا فرمانی اور شوہر کے ماں میں خیانت یا مال کو بے شہر کے گھریلو پر خرچ کرنے کے اس کی اجازت کے بغیر اپنے سیکے پر صرف کرنے لگے جو بلاشبہ خیانت ہوگی اور خاوند کے لئے بددلی اور بیزاری کا باعث ہوگا، جس سے یقیناً اس تعلق کی خوشگواہی اور نفس تعلق ہی کی بقاء میں خلل پڑ جائے گا۔ جس کے اثرات پورے گھرانے پر پڑنا قدرتی امر ہے اسی بناء پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتہائی بات فرمادی کہ اگر میں غیر اللہ کے لئے کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کیا کریں چونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک و قطعی حرام ہے اس لئے یہ امر نہیں کیا مگر اس سے اطاعت شوہر کی انتہائی تاکید برآمد ہوتی ہے کہ حرام اطاعت کے سوائے کوئی بھی اطاعت ایسی نہیں ہے جس کے لئے بیوی مامور نہ ہو اس لئے احادیث میں فرمایا کہ: اگر شب میں بیوی خاوند کیساتھ سرکشی برتی ہے تو تمام مدد گم اس پر لعنت کرتے ہیں یہی صورت دن کو بھی ہوتی ہے۔

بہر حال یہ دعویٰ باتیں اطاعت شوہر، ماطفت و مودۃ ہیں جن کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان دونوں باتوں کا تعلق کسی خاص ہرئی نہائش یا زینت پر نہیں رکھا گیا بلکہ ایک ایسی حقیقت پر رکھا گیا جو لافانی اور جاودانی ہے مثلاً

اگر خداوند کی مدد و شفقت کا تحقق عورت کے طہرہ حسن و جمال، مال و دولت و در عرض و جاہت و عزت سے ہے تو یہ تمام چیزیں دنیاوی میں پائیدار نہیں ہیں چہ جائیکہ آخرت میں کارآمد و نافع ثابت ہوں اس لئے کہ جب یہ کم یا کم ہوں تو شوہر کی ملاحظت ختم ہو جائے گی ورتعلقات میں کشیدگی بلکہ "خرکارا قطعاً تعین تک لو بہت پہنچے گی اور اگر اس تعلق کی بنیاد عورت کی دین و ری پر رکھی جائے تو دین سد بہار و دنیا کے بعد آخرت تک ساتھ جانے والا ہے اس لئے اس پر مبنی شدہ تعلق بھی دائمی و مضبوط و درخشاوار ہے گا جس میں کوئی عارضی چیز قلیل مدت زندہ ہوگی اس سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان امور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ "نَسَخَ الْمَرْأَةُ لَا رَنْجَ لِمَالِهَا وَلِحُسْنِهَا وَلِلدِينِهَا لَا طَعْفَ لِمَالِهَا" ① "عورت سے نکاح (نکاح ہر اسباب) چار وجوہ سے کیا جاتا ہے اس کے مہدار ہونے کی وجہ سے، اس کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اس کی عرفی عزت و جاہت کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے سوئم نہ تمام، سوئم میں دینداری کو ترجیح دو"۔

ظاہر ہے کہ مال و جمال اور عرفی حیثیت اتنی جانی چیزیں ہیں اگر بیوی پر لطف و شفقت ان کی بناء پر ہے تو اس تو یہ لطف و شفقت نہیں بلکہ خود غرضی ہے ورجس حد تک ہے بھی تو اس کے زواں سے تعلق زائل ہو جائے گا اور گھریلو زندگی میں ناچاقی اور بیزاری رونما ہو جائے گی جس سے گھریلو ہونے کی صورت پیدا ہوگی لیکن اگر نکاح کا جتنی عورت کی دینداری ہے جو خداوند کے بھی دیندار ہونے کی کھلی علامت ہے۔ ورتلف و شفقت اس بناء پر ہوگا تو اس کی بنیاد و خوف خدا پر ہوگی اور آدمی محسوس کرے گا کہ جب خداوند نے اسے میرے ذمہ لگا دیا تو حسب و امر خداوند کی اس کے ساتھ لطف و کرم کا برتاؤ کر دے خواہ وہ حسین و جمیل ہو یا نہ ہو، مہدار ہو یا نہ ہو، صاحبِ حاد و منرت ہو یا نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ اس جذبہ سے یہ ملاحظت و شفقت عین دین ہوگی اور مرے دم تک قائم رہے گی ہاں اگر حق تعالیٰ دینداری کے ساتھ ساتھ حسین و جمال، مال و جمال بھی جمع فرمادیں تو یہ سونے پہ سہاگہ ہے لیکن یہ امور تعلق کی بنیاد بنانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہر "ن قابل زول و اختلال ہیں۔ بہر حال نکاح کے تعلق میں جنگل و پانی داری نہ دینی امور سے آتی ہے شوہر کی طاعت و روزہ کی دہداری۔ دوسری بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہئے کہ جبہ کوئی باغی نہیں ہوتی، بلکہ شریک حیات اور رفیقہ زندگی ہوتی ہے، اس لئے اس کے ساتھ اونچے نیچے کا برتاؤ کسی طرح بھی جائز نہیں، وہ قابلِ حرم بنائی گئی ہے نہ کہ مورد تدبیر و ہانت۔ چنانچہ عرب ممالک میں آج بھی اگر عورت سامنے آجائے تو "حرم" کہہ کر لوگ تو قبر کے ساتھ سے راستہ دیتے ہیں نیز اگر اس کی حرمت و عزت ہوتی نہ رہے تو گھرواے ہلکے وں دیکھ بھی اس کی عزت نہیں کر سکتی اس سے شریعت نے جہاں مرد کو عورت پر حقوق دیئے ہیں اسی طرح عورت کو بھی مرد پر حقوق دیئے ہیں تاکہ وہ معاشرہ میں باعزت رہے چنانچہ قرآن حکیم نے ارشاد

① تصحیح لمجم، کتاب النکاح، باب استصحاب نکاح ذات لدین، ج ۲ ص ۱۰۸۶ رقم ۴۶۶

روایہ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ ○ اور عورتوں کے بھی حقوق (مرد پر) کی طرح ہیں جس طرح (مرد کے حقوق) عورت پر ہیں۔

مثلاً: اگر مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو عورت کو بھی طلاق کا حق سونپا گیا ہے۔ اگر مرد کا حق ہے تو عورت کو عورتوں کو اپنے اہل و عیال کو صحت کر کے باہر لے کر جاتا ہے عورت اور بچے کو طلاق دینا کر دیا ہے جس کی وضاحت دہلوی نے عورت کو دیا ہے تو مرد کو دہلوی کا۔ تو یہ دونوں کے معصوب کا تقاضا ہے کوئی وجہ بھی پیش نظر نہیں۔ حلالہ یہ کہ معاشرتی مساوات کے ساتھ شوہر کی شفقت و اعانت اور بچہ کی فراہماری سے گھر پر زندگی کی گامی روں دوں ہو سکتی ہے جس کا سامان سہولت ملتا دیا ہے کہ وہ دین و دنیا کی ہدایت کی پائیداری اور شرعی معاشرت کی پابندی کے ساتھ دوسرے سہولتوں اور بچہ کے معاش میں بھی کٹاوتیں دینی چاہیں جن میں زوجیت کے حقوق اور سہولتیں معاشرہ میں سن اور باہمی تعلقات کی خوشگوار کی طریقے واضح ہوں اور وہ بشریت شائع شدہ ہیں جیسے حضرت تھووی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زوجہ یہ حقوق نزدیکی یا حقوق معاشرہ وغیرہ وغیرہ۔

امید ہے کہ حق کی شرکت و صریح لکاح سے یہ پیغام زیادہ نافع ہوگا شرکت تو وقتی چیز رہتی ہے اور یہ دومی دستور عمل ہوگا۔ وَاللّٰهُ لَمُؤَقِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ

پیغام ہدایت: ایک خط کا جواب ○ محترم مقام پر محمد کم الاسلام علیہم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا مفصل مگر کی نامہ مل۔ میں سفروں میں رہا، اس لئے جواب میں تاخیر ہوئی آپ نے یہ کچھ مگر سچا، تاخیر فرمائے اور اپنی صحت سے بڑی فکر فرمائی ہے۔

بہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں باہمی کفر ہے، باہم ہرگز نہ ہو جائے، کوئی مرض ایسا نہیں جس کا علاج نہ تھا ہی نہ نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے مرض پیدا کئے تو علاج بھی پیدا کئے ہیں تاکہ بندوں کی عزت بھلے اور خردی جو بہت قوی عزت اور مدد لغت کا ظہور ہو۔ اگر آپ کے خیال کے مطابق امراض پیدا ہی۔ کئے جاتے یا مرضی امراض میں سفر و فتن کا نام و نشان ہی نہ ہوتا اور امراض باطن کے سبب شیطانی اور کفار و منافق کا، جو پیدا ہی نہ کیا جاتا تو علاج و دوا کے سبب یعنی جیسے عیسائی، جیسے شیعیں کے پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی اور جب یہ جیسے ہوتے اور نہ ہوتے، چھائی ہوتی اور نہ برائی تو دینی سرکس چیز کا نام ہوتا، جسے پیدا کیا جاتا، ہر طرح کی دہلوی سے پیدا کی جاتی۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ دنیا کا پیدا کیا جاتا، قرین حکمت تھا تو حوں کے ساتھ خرابی، نیکی کے ساتھ بدی تقویٰ کے ساتھ فحشاء، اسلام کے ساتھ کفر کا پیدا کیا جاتا، بھی ضروری دین میں حکمت تھا، تاکہ کفر کے مقابلہ سے اسلام کی قوت، فسق کے مقابلہ سے تقویٰ کی طاقت، بدی کے مقابلہ سے نیکی کی

رفعت، کذب کے مقابلہ سے صدق کی عزت و فخر مت نمایاں ہو آپ کے تحمل کے مطابق کہ اس شیطان کو کیوں میرے پیچھے لگا رہا۔ شیطان پیدا نہ ہونا چاہئے تھا تا کہ آپ کو نہ ورغدا تا لیکن پھر آپ ہی کے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی نیز آپ میں بدافعت شرکی قوتیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی اور نیکی و بدی میں امتیاز کی قوت یعنی عقل پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی و قوت رومی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ حق کو باطل سے ممتاز دیکھ کر حق کی طرف اپنے ارادے سے دوڑیں اور یہ سب غیر ضروری تھا، تو وہ انسان کہاں رہتا، جس میں نہ قوت ارادی ہوتی نہ قوت تیزری نہ عقل ہوتی نہ عزیمت ہوتی نہ طاقت مدالعت ہوتی، تو انسان کیا ہوتا، ایسا پتھر کا ایک تودہ ہوتا اور جب ساری کائنات انسان کے لئے بنائی گئی اور انسان کا یہ عالم کہ وہ ایک تودہ خاک ہو کائنات ہی بنے معنی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سے علم و عقل سے استعمال کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ لہذا آپ کی رائے کے مطابق اور وہ بھی آپ کی کم ہمتی کی وجہ سے اس دنیا کو تاپید رہنا چاہئے تھا اور اب بھی اگر وہ ہے تو سے صرف ایک تودہ خاک ہونا چاہئے یہ سوائے تخیلات فاسدہ کے اور کیا ہے۔

آپ نے جو کچھ نیکی یا بدی کی، رد و عقیدے کی، اللہ تعالیٰ نے مجبور کر کے نہیں کرائی، کب ایسا موقع آیا کہ آپ عین، پتھر کی طرح مسلوب امانت قرار ہو گئے ہوں کہ آپ چاہتے ہوں نیکی کرنا مگر زبردستی آپ کا اختیار چھین کر آپ سے بدی کر دی گئی۔ اس لئے اپنے کئے دھرے کو تقدیر کے سر ڈال کر بری الذمہ ہونے کی کوشش نہ کیجئے کہ یہ بھائی جبرست و رگستاخی ہے۔ ایک تو آدمی بدی کرے اور اوپر سے بری الذمہ بن کر بدی کو اپنے مالک کے سر چھوہنے کی کوشش کرے۔

ان سارے فاسد تخیلات کا ایک ہی علاج ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی کا ایک نصب العین متعین کیجئے کہ آیا وہ دنیا ہے یا آخرت، اگر دنیا ہے تو اس کے کمانے کی فکر میں لگ جائیے اور حد و حرام کا کوئی سو نہیں جوگی میں آئے یا نام نہاد عقل میں آئے کرتے رہے، جو اس کے جسے دنیا پر اسے دین کی خاطر سے ترک کیجئے، جسے اچھا سمجھے سے عقیدہ کرتے رہئے عاقبت کی فکر کو ترک کر دیجئے اور اگر آخرت ہے تو اسے کمانے کی فکر کیجئے تو پھر اخروی قانون سے مدد کیجئے کہ اس کی رو سے کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام اور دلوں و دُروں میں خواہ دنیا ہو یا آخرت، بہر حال پناہ اور وہ صرف کرنا ہوگا، وراعت رے کام کرنا ہوگا، تقدیر کے حوالہ کر کے بری الذمہ ہونا ہے تو حج سے عازمت، تجارت، زراعت سب ترک کر دیجئے کہ جو مقدم ہوگا، آپ ہی مل رہے گا، لیکن اس دائرہ میں اسباب رزق کا اختیار کرنا آپ کے نزدیک ضروری ہے، اس لئے زندگی کا ایک نصب العین متعین کر کے اپنی قوت بدافعت کا جائزہ لیجئے کہ وہ اس کی حد تک یہ زندگی کے نصب العین کے اجزاء کو حاصل کرنے و اس کی منافی شیا کو دفع کرنے میں کام کرتی ہے۔

اخروی نصب العین کے لئے دستور العمل شریعت ہے، جس کے پانچ ارکان ہیں۔ عبادات، خلق،

عقودات، معاملات، عقوق و رُسب اختیار ہیں۔ ان سب کو ہم اندہ شروع کیجئے، فرائض کی پابندی، خلاق کے تکمیل کے لئے کسی مطلق ہا غدق شدہ کی طرف رجوع، عقیدہ کی صلاح و تجدید فاسدہ سے گریز، معاملات میں نقد کی پابندی، خود علم نہ ہو تو پچھو پچھو کر معلوم

عقوقات کے سلسلہ میں مادی سزائیں مادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے آج نہیں دی جاسکتی ہیں تو اسے بھی اللہ کی رحمت کہنا چاہئے اور اس کے قائم مقام استعمار کو رکھ جائے، جس کے معنی ماضی پر ندامت مستقبل کے لئے عزیمت کہ کچھ بھی ہو، آئندہ یہ معصیت ہرگز نہیں کریں، پھر بھی اللہ تائبانہات سے مغلوب ہو کر ہو جائے تو پھر تو۔ درپنے و پرہاں جرم نہ جو صدقات کی صورت سے ہو، کیا جائے، ماحول کو حتی لامکان بد چائے، اگر وہ معصیت کا ماحول ہے اور اس کی کمزوری سے اس کے اثرات سے بچو زیادہ دشوار ہو تو ماحول کی تبدیلی کی چوری سعی کیا جائے جب اللہ کے لئے آدمی ہے منفع نیک ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ سے ادھر میں چھوڑ دیں، ادھر سے بد شہد بھیجی ہوگی ان سب عملی فطری مفاسد سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ ذکر اللہ کی کثرت ہے زبان کو ذکر سے ترک رکھ جائے، صبح و شام ذکر کا کوئی معمول کر لیا جائے، مثلاً صبح و شام سو مرتبہ 'حَسْبُكَ اللَّهُ وَبِعْهُ الْوُكَيْلُ' اور کلمہ 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' کا ذکر کیا جائے یعنی ایک شیعہ شہنا کی اور ایک شیعہ کلمہ توحید کی صبح اور ایک شام، اس کے خلاف خیالات فاسدہ آدیں تولد ہوں پڑھی جائے جب نصب العین آخرت قرار لیا گیا تو منافی آخرت خیالات کو سوائے ماحول سے دفع کرنے کے اور کیا ہو سکتا ہے، یہ کثرت ذکر خود ہی قلب کو پاک کرے گا خیالات فاسدہ کو کم یا گم کرے گا قلب کی حق کو متاثر نہ کر دیتا ہے اگر دے گا، اور برے ماحول سے نفرت در کر اچھے ماحول کے جذبات پیدا کرے گا، اس لئے ہر طرف سے ہٹ کر اس دستور العمل کو اختیار کر لیجئے اور برے خیالات پر لا محول بھیجئے، اس کے سوا دوسری راہ امداد کی نہیں، ساتھ ہی کسی کو اپنا رفیق مل جاتا ہے جو نیک مشورہ دے، اور کسی ایک کو مرجع افکار بنائے کہ وہ وہاں در مضطربوں کے وقت سنبھال دے حاصل یہ کہ بیماری ہے تو طیبہ متخین کیجئے اور اس کے سامنے حالات کی طواعیت، تدابیر کا اتباع اس پر اعتماد اور اس سے عقائد قائم کر کے ان چاروں باتوں کو مشعل راہ بنائے۔ بھروسہ خدا کے فضل پر کیجئے مگر فضل کی عدم نیک عمل کو سمجھئے مگر وہ نہیں ہے تو سمجھئے کہ فضل متوجہ نہیں ہے۔ اس وقت اس سے زیادہ کسی اور بات کی حاجت نہیں، اسی لئے سر دست اسی پر اتکاء کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت، شفا، صحت، ہمت اور عزیمت عطا فرمائے اور حسن انجام نصیب فرمادے، آمین، والسلام۔

(حضرت حکیم الاسلام) محمد طیب غفرلہ بہتم دارالعلوم دیوبند ۷۷-۹۷

فکرِ اسلامی کی تشکیل جدید

حرفِ غار ۲۶ دسمبر ۱۹۷۹ کو دارِ احسین مٹنی نیوٹ آف سلاک اسٹڈیز جامعہ مدینہ اسلامیہ دہلی کے ایک غیر معمولی اور عظیم اجلاس میں شرکت ہوئی جس کا موضوع تھا: ”فکرِ اسلامی کی تشکیل جدید کا مسئلہ“۔ اس اجلاس میں ملک کے تمام مرکزی درجوں کے نمائندوں اور تقریباً ہر کتب خانوں کے فضلا و دانشوروں نے شرکت کی۔ جس کی اہمیت صدر جمہوریہ ہند عالی جناب نریندر مودی علیٰ حمد کی شرکت سے در بھی زیادہ بڑھ گئی۔ احقر، کارہ کو صدر اجلاس منتخب کیا گیا۔ چونکہ صدر مملکت نے صرف ایک گھنٹہ دیا تھا۔ اس نے اجلاس کی پہلی نشست کی ساری کارروائی ایک ہی گھنٹہ میں پوری کی جانی ضروری تھی۔ ہندو میں شیخ الجامعہ پرہ فیسر مسعود حسین صاحب نے ممبروں کا حیران کن اور اس کے بعد محترم ضیاء الحسن صاحب، رونی پرنسپل جامعہ کالج وڈ ٹریکٹر، دارِ احسین مٹنی نیوٹ نے اجلاس کی غرض و حمایت پر روشنی ڈالی۔ پندرہ پندرہ منٹ صدر جسٹس در صدر مملکت کی تقریروں کے سنے تھے۔ احقر نے اولیٰ تقریر سے جس کا افتتاح کیا۔ لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے چونکہ اس اہم موضوع پر کوئی تفصیلی روشنی ڈالنا ممکن نہ تھا اس لئے تقریر میں چند بیانی اور، سیاسی لحاظ ہی بیان کئے جاسکے۔ بدلتی فضا کے اختتام پر جب اس کا ذکر آیا تو ذمہ دارں جامعہ نے سے مناسب خیال فرمایا کہ یہ تفصیلات، لحاظ، مقالہ کے طور پر لکھ کر اس میں اردو میں جائیں جس میں ہر قیام نہ نقاد بحث بھی شامل ہوں۔ اس لئے یہ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں وہ سب بنیادیں بھی ہیں جو اجلاس میں رہنے بیان کی گئی تھیں اور ہر قیام نہ نقاد بھی آگئے ہیں جو وہاں بیان میں نہ آسکتے تھے ممکن ہے کہ ترتیب میں فرق ہو لیکن مقصد سب آگئے ہیں

فکرِ اسلامی کی تشکیل جدید کا مسئلہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اس سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس موضوع کے سلسلہ میں چند بنیادی نقاد پیش کر دوں جنہیں فکرِ جدید کی تعمیر ٹھکانے والے حضرات کو پیش نظر رکھنا میرے نزدیک رہنمائی ضروری ہے۔

عالم بشریت میں فکر و تفکر کی ہیئت پہلے بطور تنہید کے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ عام بشریت میں فکر و تفکر کی ہیئت عظیم صوبی بلکہ اصل الاصول قوت ہے کہ انسان کی ساری معنوی قوتیں اسی کے نیچے آتی ہوئی ہیں اور سب اسی کی ہیئت میں ہیں، جو بلا فکر ایک قدم بھی کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتیں۔ حوس غیب ہوں یا عقلی و دہش، ذوق و وجد نہ ہو یا بصیرت و تھقلہ، حدس و تجربہ ہو یا جوہر قیام نہ سب کی قاکہ اور محراب فکر ہی ہے۔ پھر یہ فکر

نہ صرف یہ کہ نسب کی تمام معنوی قوتوں کا سرچشمہ ہی ہے، بلکہ خود انسان کی ایک ایسی امتیازی خصوصیت بھی ہے جس سے اس کی انسانیت پہچانی جاتی ہے کیونکہ یہ قوت انسان کے دوسرے بنائے جنس کو میسر نہیں، اس لئے اگر اس فکری قوت کو انسان کی ماہیت کا حقیقی معرّف کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

انسان کی مشہور و معروف تعریف حیوان ناطق یا حیوان عاقل سے کی جاتی ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو اس سے انسان کا کوئی امتیاز بخش تعارف نہیں ہوتا کہ سے انسان کی حد تمام جامع و مانع تعریف سمجھ سکا جائے۔ کیونکہ عقل کا تصور بہت جوہر غیر انسان حتیٰ کہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک کتے کو بھی اگر ایک جگہ لکڑاڑاں دیا جائے تو اگلے دن وہ پھر سی جگہ آ موجود ہوگا۔ گویا وہ قیاس کرتا ہے کہ جب آج اس جگہ لکڑاڑاں ہے تو کل کو بھی مل سکتا ہے اور جب مل سکتا ہے تو پھر اسی جگہ پہنچ جانا چاہئے، یہ معنوی کیرٹی مدنا آخر عقلی قیاس نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ خواہ وہ تمیزی اور لفظی نہ ہو مگر ایک حقیقت تو ہے، نیز عرف عام میں بعض جانوروں کو چالاک اور ہوشیار رکھا جاتا ہے۔ جیسے لومڑی اور گدھے، بھینس کو عام طور سے افس اور بلیہ کہتے ہیں، سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ۔

مسکن خراگر چہ بے تمیز ست
چون ہارہی برد عزیز ست
اور کسی نے بھینس کے بارے میں بھی کہا کہ۔

جاموش بے وقوف و بے ہوش
چو شیردہ تو چشم ز دوش
اگر ان حیوانات میں عقل و شعور کی بعض ہی نہ ہوتی تو یہ نوعی تفاوت کی تقسیم صحیح نہ ہوتی جو عرف عام میں ضرب امثال کی حیثیت رکھتی ہے، اندریں صورت عاقلیت یا دریافت معقولات علی مطلق انسان کی خصوصیت قرار دے کر اس کی حد تمام حیوان ناطق کو بتلایا جاتا اور اس سے نوع انسانی کا تعارف کرایا جاتا کوئی جامع، مانع قسم کا تعارف نہیں ہو سکتا، البتہ فکر مدہ تیر کے راستے سے حقائق کا تجزیہ کر کے ان میں امتیاز قائم کرنا، نئے نئے اکتشافات سے جزئیات پیدا کر لینا اور جزئیات سے کلیات بنانا، کلیات سے کلیات بنانا اور انجام دنیا و آخرت کو پیش نظر رکھنا، نوعی خیر مکاری اور اس کی منظم تدبیریں و اصلاح معاشرہ کے لئے سوچ بچار وغیرہ بلاشبہ انسانی نوع ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ سب اسی فکر کے کرشمے ہیں، اسی لئے انسانی حقیقت کی اگر کوئی جامع مانع تعریف ہو سکتی ہے تو وہ حیوان ناطق نہیں بلکہ حیوان متفکر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ فکر مندی، فکر نہائی اور فکری پیمائش اور وہ بھی عمومی اور پوری نوع بشری کے لئے اور نہ صرف اس حیات کے لئے بلکہ حیات، بعد امارت تک کے لئے صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے، جو اس کے دو سرے بنائے جنس کو میسر نہیں۔ اس لئے حیوان متفکر کو انسان کی حد تمام تک کہنا کچھ زیادہ قرین عقل نظر آتا ہے۔

یہی یہ فکری قوت ہی انسان کی سب سے بڑی فعال قوت اور اس کی ساری معنوی قوتوں میں اولولامر کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ بھی وہ طاقت ہے جس سے وہ کائنات میں متصرف اور ہر عنصری مخلوق سے اونچا سمجھا جاتا

ہے۔ پھر یہی نہیں کہ انسان اس قوت کا ایک طرف ہی ہے جس میں عقل و دانش، دوق و وجدان اور ہنس و تجربہ جیسی قوتوں کی مانند فکر بھی نہ ہی جیسی ایک قوت ہے اور دوسری قوتوں کی طرح وہ بھی کسی نہ کسی وقت اپنے محدود مخصوص و نرے میں کام دے جاتی ہے، بلکہ فکر کی طاقت اس کی تمام معنوی طاقتوں پر حکمران متصرف اور ان کی روح ہے، جس کے اشاروں پر یہ ساری قوتیں آمادہ عس رہتی ہیں۔ اگر کہیں نمائشی کروفر کا بازار گرم ہو اور پاجوں، گاجوں اور نعروں کی آوازیں فضا میں گونج رہی ہوں، لیکن اگر راہ گیر کسی دوسرے خیال میں مستغرق ہو تو ان میں سے ایک چیز بھی نہ آکھ کو نظر آئے گی نہ کان کوئی آواز سن پائے گا۔ اور راضی کے اظہار پر جب لوگ حیرت کریں گے تو وہ یہ کہے گا کہ میں غفلت بات کی فکر میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے ان مناظر اور آوازوں کی کچھ خبر نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ آکھ کان نہ خود دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں بلکہ قوت خیال و فکر ہی دیکھتی سنتی ہے۔ یہ آکھ کی بینائی اور کان کی شنوائی فکر کے آلات دوسرے کس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

یہی صورت عقل و دوراندیشی کی بھی ہے کہ آدی زیرک بھی ہوا اور دانائے روزگار بھی سمجھ جاتا ہو لیکن وہ کسی نظریے کی سوچ میں محو ہو تو دوسرے کتنے ہی عقلی نظریات اس کے سامنے رکھ لئے جائیں، نہ وہ انہیں سمجھ سکے گا نہ ان کا شعور ہی پاسکے گا۔ کیونکہ اس کی قوت فکر یہ کسی دوسرے میں معروف جولانی ہے، اور فکر کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اس نظریے پر غور کر سکے۔ اسی طرح روحانی حواس و کیفیات کا ادراک بھی قوت فکر یہ کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اگر عینی میدانوں میں فکر کی قوت متوجہ نہ ہو یا کسی دوسرے روحانی مقام میں محو ہو تو دوسرے عینی و وجدانی لطیف قلب پر بھی منکشف نہیں ہو سکیں گے۔ آخر قربات میں قوت فکر اور وجدان ہی کا توازن استعمال ہوتا ہے۔ حسان یا تصوف کے معنی ہی یہ ہیں کہ اللہ کو اس طرح حاضر و ناظر تصور کر کے آدی عبادت میں معروف ہو گیا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سو یہ قوت فکر کا استعمال نہیں تو اور کیا ہے؟

انسان کی فکری قوت کی کار پردازی بہر حال یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ ان کی معنویت میں عقل کار پرداز صرف یہ فکری قوت ہے۔ وہ متوجہ نہ ہو تو قوت باصرہ، سوا، شامہ، ذائقہ، لامہ اور قوت عالمہ سب معطل رہ جاتی ہیں۔ اس لئے جب وہ محسوسات کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو حواس خمسہ ہر گاہوں کی طرح اس کے حکم پر دوڑتے ہیں۔ جب عقلیات کی طرف متعطف ہوتی ہے تو عقل ایک خادم کی طرح اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ یہی قوت فکر جب غیبات کی طرف چل نکلتی ہے تو وجدان و دوق اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔

اس لئے قوت فکر یہ نہ صرف یہ کہ انسان ہی کی خصوصیت ہے جو اس کی ماہیت کا سرنامہ ہے بلکہ اس کی ساری ہی مدورنی قوتوں کی روح اور ان کے خن میں محرک اور قائد بھی ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے کلام مجزکام میں اسی حقیقت کو واضح کاف فرمایا ہے۔ چنانچہ جو قومیں ان حسی طاقتوں آکھ کی بینائی و کان کی شنوائی وغیرہ کے درجہ معجزات انبیاء کو دیکھتی تھیں اور ان کے پاک کلمات سنتی تھیں، مگر رضاء و حسیم کا نام نہیں لیتی تھیں تو قرآن حکیم نے

اس کی وجہ نگھوں کی تابانی یا کانوں کی عاشقوانی قرار نہیں دی بلکہ دل کی تابانی بتائی ہے جو در حقیقت اس قوت فکر کی تابانی ہے۔ ارشاد فرمایا: ﴿فَالْهٰٓئِلُ لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَبَٰكِنُ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ لَیْسَ الْبَصَرُ﴾ ① ”بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ندھی نہیں بلکہ سینوں میں دل اندھے ہیں (جو فکر و غور سے ماری ہیں)۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حواس کی روح اور مدار کار فکر قلب ہی ہے نہ کہ نظر چشم و فکر کی نگہ نہ ہو تو حواس سب کے سب اندھے ہی رہ جاتے ہیں گو وہ طبعی آما دگی سے دید و شنید کا کام بھی انجام دیتے جائیں۔ اس لئے قرآن حکیم نے عنکبین کی ظاہری دید و شنید کو، سننے ہوئے بھی اس کی حقیقی کارکردگی کا انکار کیا ہے جبکہ اس کی غرض و غایت ہی اس پر مرتب نہیں ہوتی جو قوت فکر سے متعلق ہے کہ یہی فکر کی روح ان محسوسات کے پیکروں میں سے ان کی روح نکال کر لاتی ہے۔ ارشاد حق ہے ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ یُّسْمِعُہٗوَ الْبَٰکِ وَالْاَنۡثَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ کَانُوۡا لَا یَفْقَہُوۡنَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ یُّنۡظِرُ الْبَٰکِ وَالْاَنۡثَ تَہۡدِی الۡعَمٰی وَلَوْ کَانُوۡا لَا یَتَّصِرُوۡنَ﴾ ② ”وہ (پہلے) ان کے ایمان کی توقع چھوڑ دیتے (کیونکہ) ان میں (مگر) بعض ایسے بھی ہیں جو (ظاہر میں) آپ کی طرف کان لگا کر بیٹھے ہیں۔ کیا آپ بہروں کو سن (کر ان کے، سننے کا انتظار کرتے) ہیں گوان کو کچھ بھی نہ ہو اور (اسی طرح) ان میں بعض ایسے ہیں کہ (ظاہر) آپ کو (مع ہجرت و کمالت) دیکھ رہے ہیں تو بھریک آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گوان کو بصیرت بھی نہ ہو۔“

اس سے واضح ہے کہ سن کر کسی چیز کو ان سنی کر دینا اور دیکھ کر ان دیکھی بنا دینا قوت فکر ہی کے قھصل سے ہوتا ہے جس کو قرآن نے عقل و ابصار سے تعبیر کیا ہے کہ یہ حس بصر و سمیع میں یہ بنیادی شعور شامل نہ ہو جس کا قوت و فکر کے عور و فکر سے تعلق ہو تو وہ بصر و سمیع لجا حظ حقیقت غیر مسوع اور غیر بصر کے حکم میں ہے۔ پھر اس طرح قرآن حکیم نے ایک دوسری جگہ ان منکروں کے حق میں فرمایا جو غیر علیہ سام اور ان کے پیغمبرانہ قول و افعال کو دیکھتے و سنتے تھے اور طبعی انداز سے وہ بیٹا اور شتوا بھی تھے لیکن فکر قس نہ ہونے یا نہ برتنے سے ان کے یہ حوس حیوانی حواس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے اور اس میں وہ فکر شعور نہ تھا جو حقیقی معنی میں دیکھا اور سنا ہے جسے قرآن نے فہ قلسی سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد حق ہے ﴿لَہُمۡ قُلُوْبٌ لَا یَفْقَہُوۡنَ بِہَا وَلَہُمۡ اَعۡیُنٌ لَا یَبْصُرُوۡنَ بِہَا وَلَہُمۡ اٰذَانٌ لَا یَسْمَعُوۡنَ بِہَا ۚ وَلَٰکِنۡکُمۡ لَعٰفِلُوۡنَ﴾ ③ ”کہہ کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ایسے ہیں کہ جن سے وہ سنتے نہیں ایسے لوگ جو پاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ پرورہ ہیں یہی لوگ عافل ہیں۔“

اس سے واضح ہوا کہ قلب کا محض طبعی شعور اصل نہیں جو حیوانات میں بھی موجود ہے بلکہ فہ قلب اصل ہے جس کا دوسرا نام قوت فکر ہے وہ نہ ہو تو حواس نام ہی نہ کریں گے یا کریں گے تو وہ ناقابل اعتبار ہوگا اور غیر قابل التفات

① پارہ ۱ سورۃ الحج الآیہ ۲۶ ② پارہ ۱ سورۃ یونس الآیہ ۳۲ ③ پارہ ۱ سورۃ الاعراف الآیہ ۱۷۹

جس سے نمایاں ہے کہ قلبی انوار اصل ہے جس کا نام فکر ہے نہ کہ مطلقاً قلبی شعور جو چوپایوں میں بھی پیدا جاتا ہے۔ عقل کی کارگزاری کے قابل التفات ہونے کا حقیقی معیار اسی طرح عقل کے بارے میں بھی قرآن کریم نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ اس کی کارگزاری کے قابل التفات ہونے کا معیار بھی یہی قوت فکر ہے۔ عقل محض نہیں، یعنی عقل طبعی کی سوچ بچار کے باوجود جبکہ قلب کی فطری سوچ بچار اس کا غلطانہ ہو جس کا نام فکر ہے۔

تو عقلی شعور بھی بے شعور و نام قابل اعتنا ہو جاتا ہے، چنانچہ ایسے قلوب کے جو بے فکرے ہوں۔ قرآن نے انہیں عقل نہیں کہا غافل کہا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَنْهَىٰ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُؤْتِيهِ الْغِنَىٰ وَالْكَفَالَ﴾ ① اور اس کی نشانیں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بھی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اسی سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ان میں سے ان لوگوں کے لئے نشانیں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے نمایاں ہے کہ رزق و بخار و ہار و ہارش سے احیاء و عمار (زمین) وغیرہ باوجود یکہ آنکھوں سے نظر آئے کی چیزیں ہیں جنہیں سب دیکھتے ہیں حتیٰ کہ چرند و پرند بھی اور انسان سے اس دنیوی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ خوف و طمع کا اثر بھی جیتے ہیں، لیکن فرمایا یہ گیا ہے کہ ان حوادث میں قدرت کی نشانیاں پہناں ہیں اور ان ہی کی پہچان کرنا مقصود بھی ہے۔ وہ صرف عقل لڑنے والوں ہی کے لئے ہیں، آنکھ لڑنے والوں کے لئے نہیں اور عقل لڑنے کا نام ہی فکر کا استعمال ہے جو عقل کو کام پر لگاتا ہے، بے فکری اور بے توجہی سے عقلی جنگ و تاز بھی محبت اور بے نتیجہ رہ جاتی ہے، بہر حال جس ہو یا عقل، ذوق ہو یا وجدان بلا فکر کے ناپیدا اور بے نگاہ سمجھے گئے ہیں جس سے فکر کا بلند مقام کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔

قرآن حکیم کی انسان کو فکر و تدبیر کی دعوت اور اس کا انداز یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ مختلف دائروں میں انسان کو فکر و تدبیر کی دعوت دی ہے کہیں غور و فکر کے لئے انفسی آیات، کہیں شرعی و عقلی آیات سامنے رکھی ہیں اور کہیں وجدانی اور لدنی آیات و روان میں تدبیر اور غور و فکر کا مطالعہ کیا ہے۔ انفسی آیات کی طرف رہنمائی کے لئے فرمایا ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ ② ”تمہارے اندر (خود دماغ معرفت) موجود ہیں کیا تم غور نہیں کرو گے؟“

کہیں ”فَالْأَيَّاتِ بَيِّنَاتٍ لِّمَن يَخْتَلِفُ“ ③ ”اولم ينظروا إلى ملكوت السموات والأرض“ ④ ”کیا وہ سمجھتے ہیں کہ حقائق میں نظر (فکر) نہیں کرتے؟“

کہیں ان دونوں نوعوں کو جمع کر کے فرمایا ﴿سُبْحَنَهُمُ الْإِلَٰهَ الْأَلَاٰقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعُوا لَهُمُ

① پارہ ۲، سورۃ الروم، الآیہ ۲۳ ② پارہ ۲۶، سورۃ العنکبوت، الآیہ ۲۱ ③ پارہ ۹، سورۃ الاحقاف، الآیہ ۱۸۵

۱۔ ”سبح الحق“ ① ”ہم غفر رب ال کو یعنی (قدرت کی) نشانیاں ان کے گرد و احاطہ میں بھی دکھادیں گے ورنہ خود کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر بڑھ کر ہونے کا کہ وہ قرآن حق ہے۔“

کہیں شرعی آیات پیش نہیں اور قرآن حکیم کو غور و تدبر کے سے پیش کیا۔ ﴿وَالْقُلُوبُ غَافِرَاتٌ﴾ ② ”کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے اور مگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔“

کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و رہنمائی حیات طیبہ کی شاہد و رہنما ہو کر رہیں غور کرنے کی طرف توجہ دی۔ تاکہ اس سیرت پاک کو دیکھ کر آپ کی دعوت کی صداقت دلوں میں چاہے اور ہو سکے۔ سنے کے سے تیار ہو جائیں ﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِالنَّاسِ أَتَعْطِظُونَ﴾ ③ ”تو ان لوگو! ان کے مشی و فتنہ سے ڈرو، مگر وہاں جو اوصاف صحت کے من حیث ال ہو ان کے بعد عذاب شدید ہے“ ④ ”آپ فرمادیں سے پیغمبر اکرم میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو اور فردی انھیں اور پھر فکر کرو کہ کیا واقعی تمہارے اس ساتھی (پیغمبر) میں کوئی دوا لگی یا جنون ہے؟ وہ تو اس کے سوا کچھ ورنہ نہیں ہیں کہ تمہیں آخرت کے شدید عذاب سے ڈرانے و سے ہیں جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔“ ﴿وَأَنصَبْكُمْ وَأَصْبَحْكُمْ مِنْ جَنَّةٍ﴾ ⑤ ”کیا یہ فکر سے کام نہیں لیتے اپنے ساتھی (پیغمبر) کے بارے میں کہ کیا ان میں جنون ہے؟ وہ نہیں ہیں مگر ایک کلمے ہوئے ڈرانے والے آخرت کے عذاب سے کیا یہ کسی مجنون کا کام ہے؟“ یہی صورت وجد نیت کی بھی ہے کہ حقائق غیبیہ کے کشف میں بھی یہی قلمی فکر کام کرتا ہے جس کو ”سب“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس سے منکشف شدہ علوم و معارف کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم سے ارشاد فرمایا کہ ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْحِكْمَةِ فَفَلَقٌ أَوْتِيَهُمْ حَبْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ⑥ ”جسے حکمت دے گی گئی سے خیر کثیر عطا کر دی گئی اور فصاحت و بلیغی قبول کرتے ہیں جو مگر عقل والے ہیں۔“

حاصل کلام حاصل یہ ہے کہ مطلقاً عقل ایک طبعی عریضہ اور طبیعی وہ ہے، جیسے نباتی و درشنوائی وغیرہ، مگر وہ صورت عقل ہے جو بوجہ شعور ہے و زیادہ سے زیادہ تیس کے رستے سے کلیات کا ادراک کرتا ہے لیکن لب اور باب حقیقت عقل ہے جس سے حقائق کونیہ و در حقائق شرعیہ منکشف ہوتی ہیں۔ اس کا نام فکر ہے، یہ حکمت جسے حیرت کثیر کہا گیا ہے۔ محض عقل طبعی سے برآمد نہیں ہوتی، بلکہ عقل عرفانی سے منکشف ہوتی ہے جسے سب کہا گیا ہے۔

بہر حال قرآن حکیم سے اس نہ صرف فکر کو جس کا حقیق قوانین الہی معرفت خداوندی و حقائق ہوت و اس کے یون کے منکشف سے ہے جسے صحت فقہ کہا گیا ہے۔ اسی کو کہیں فقہی سے کہیں سب (عرفانی) کہیں طر

① بقرہ ۴۵ سورہ صم السجدہ ۵۳ ② ہارہ ۵ سورہ النہا ۸۴ ③ ہارہ ۲۲ سورہ النہا ۳۶

④ ہارہ ۹ سورہ الاعراف ۸۳ ⑤ ہارہ ۳ سورہ البقرہ ۲۶۶

(باطن) سے، کہیں بصیرت سے اور انصاف من اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے جو نسا کی ساری قوتوں، حواس عقل، وجدان عقل اور حدس و تجربے کو کام میں لگاتا ہے اور یہ صرف نسا ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

بہر حال قرآن حکیم نے فکر کو انسان کا بنیادی جوہر قرار دے کر اس کا مصرف انفس و افاق تشریح دیکھوین اور کمالات ذات و صفات نبوی و معرفت الہی کو بتلایا ہے اور جگہ جگہ اسی کی دعوت دی ہے اور ظاہر ہے کہ کمزور و بدچشم بینا و رگوش شنوا کا کام نہیں، بلکہ قلب متفکری کا کام ہے اور فکر ہی جب ان اعضا و حواس وغیرہ کی اہم بننا ہے تو وہ اس کی اقدار میں اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں اور پھر فکر ان میں سے اصولی، فنی اور علمی مقاصد تک پہنچ کر معرفت حق کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔

خلاصہ کلام خاصہ یہ کہ فکری انسان کی امتیازی صفت ہے۔ فکری انسان حقیقت کی لصل میز ہے، فکری سے علم و معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، فکری نسا کی ظاہری اور باطنی قوتوں کی اہم و سربرہ ہے۔ اگر فکر اسلام میں مطلوب نہ ہوتی تو اجتہاد کا دروازہ کلید مسدود ہو جاتا اور شرائع فریہ مت کے سامنے نہ سکتیں۔ یہ بحث امگ ہے کہ کس درجہ کا اجتہاد ہوتی ہے اور کس درجہ کا ختم ہو چکا ہے۔ مگر اجتہاد کی جنس بہر حال مت میں قائم رکھی گئی ہے جو برابر قائم رہے گی، اس لئے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی نے اگر اس بنیادی اصول بدھ اصل ماصول کی طرف ہندوستان کے علمی حلقوں کی توجہ دوئی اور دنیا کے بدلنے ہوئے حالات میں فکر سلاوی کی تشکیل جدید کی دعوت دی اور باب علم و فضل کو نسا اور ربانی حقائق کے کشافات کی طرف متوجہ کیا تو نہ صرف یہ کہ اس نے ایک بڑا بنیادی مسئلہ اٹھایا ہے، بلکہ خود جامعہ کی تاریخ کو بھی دہرایا ہے، کیونکہ جامعہ کی بنیاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ نے رکھی تھی جس کا نصب العین ہی قدیم و جدید تعمیر کو یکجا کر کے ملت کی مختلف صدیوں کو ایک مرکز پر جمع کر دینا تھا تاکہ فکر واحد کے رستے سے قوم کے ان دور و دروں میں قدیم و جدید کی دوئی ختم کر کے انہیں افکار و خیالات اور عقائد و مقاصد کی وحدت سے قوم و حد بنا دیا جائے اس لئے بلاشبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقدار میں تبریک و تحسین کی مستحق ہے لیکن اس بنی ہفت اور فکر سلاوی کی تشکیل نو کے جذبات سامنے آنے پر سو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فکر کا علمی آغاز کس مرکزی نقطہ سے کیا جائے جس میں یہ تمام مذکورہ انواع جن کے لئے قرآن حکیم نے دعوت دی ہے سمٹ کر اسی مرکزی نقطہ کے نیچے جمع ہو جائیں، در کام بجائے پھیلنے کے سمٹ کر اس بنیادی نقطہ سے شروع ہو۔

فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا مرکزی نقطہ منہاج نبوت اس لئے فکر سلاوی کی تشکیل جدید کے سلسلے میں پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر کے لئے سب سے پہلی فکر ایک نشانہ و درہف متعین کر لینا چاہئے جس پر ہم اپنے فکر کی توانائیاں صرف کریں، در شاخ و در شاخ مسائل اس نقطے سے جوڑتے چلے جائیں جس سے نہ صرف رستہ ہی سامنے آجائے گا بلکہ تنصیف فراہم و خیالات بھی خود بخود اس سے دفع ہوتے چلے

جائیں گے اور ہمارا قدم بجائے منقح ہونے کے مثبت انداز سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سو ہمارے نزدیک وہ جامع نقطہ یک ہی ہے جس کا نام منہاجِ نبوت ہے۔ جس پر فکر کو مرکوز کر دینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس منہاجِ حق کی شمع ہمارے دھندلے دماغ کو روشن کرے گی اور غفلتوں میں اجالا پھیلنا چل گیا ہے۔ پس اس منہاج سے آج بھی آگے بڑھ سکتی ہے اس منہاجِ نبوت کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے وہ مزاج آجائے گا جو اس امت میں نئی امت نے پیدا فرمایا ہے اور یہ واضح ہو جائے گا کہ خود اسلام کی تشکیل کا آغاز کس نوعیت سے ہوا کہ ہم اس کی فکر جدید کا آغاز بھی اس نوعیت سے کریں، نیز یہ بھی سامنے آجائے گا کہ اس کے ابتدائی مراحل سے گزر کر اور آخر کار اپنی انتہائی منزل پر پہنچ کر بحیثیت مجموعی اس امت کا مزاج کیسا بنایا؟ اور اسے کس ذوق پر ڈھالا؟

منہاجِ نبوت کا امت کے مزاج اور ذوق کی تعمیر پر اثر غور کیا جائے تو اس منہاجِ نبوت نے اصولی طور پر ہمیں دین کے ہرے میں مکمل اعتدال اور توسط کا راستہ دکھایا ہے۔ نہ تو اس نے ہمیں رہبانیت کے رستے پر ڈلا کہ ہم عبادت اور دین داری کے نام پر دنیا کو کلیتہً ترک کر کے زاویہ نشین ہو جائیں۔ شہری آبادیوں تھنی معاملات اور رعیت کے سارے تقاضوں بلکہ خود اپنے سارے طبی جذبات و میلانات کو بھی چھوڑ کر پہاڑوں و غاروں میں جا بیٹھیں کہ نہ گھر ہو، نہ در، نہ معاشرہ ہو، نہ معیشت ہو، نہ نسائی روابط ہوں، نہ قومی تعلقات، نہ موانست باہمی ہو، نہ جماعت کہ یہ خدا اسلام کا مزاج ہے، نہ اس کا مطالبہ اور نہ ہی نصرت کا تقاضا۔ اس نے اسلام کے لئے اس کا نام رہبانیت رکھ کر اس کی برعکاسی کی ہے کہ "لَا زُہْدَ لَیْسَ فِی الْإِسْلَامِ" ① "اسلام میں رہبانیت کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔"

ور نہ ہی ہمیں بحیثیت کے راستے پر ڈلا کہ ہم رعیت کے نام پر عبادت الہی اور طاعت نبوی سے بیگانہ ہو کر کلیتہً لقاہ دنیا سنوارنے، اور جاہ و مال کے خزانے بنورنے میں لگ جائیں، و راحت طلبی اور عیش کوئی میں غرق ہو جائیں اور ہماری زندگی کا نصب العین ہی ہوس رانی، حظ اندوزی اور ہوائے نفس کی غلامی کے سوا اور سراسر نہ ہو، نہ عقائد ہیں نہ عبادات نہ فرائض رہیں نہ مشن نہ واجبات ہوں نہ ان کی لگن نہ قومی تربیت کا داعیہ رہے نہ صلہ رحمی اور خیر خواہی اور نہ اولاد و اقارب کا جذبہ، بلکہ دن رات ہوائے نفس کی پیروی، شبانہ روز ہو وحب، عیش و طرب، و آرائش و آسائش، و نرمائش و زیبائش، مالی کثرت اور جاہی تفریح زندگی کا مشعل بن کر رہ جائے، سوائے بھی، سلام نے مائش زندگی، متاع اور غفلت یا بالفاظِ محترم بحیثیت کہہ کر اسے امت کے قومی مزاج سے خارج کر دیا ہے۔

فرمایا: ﴿وَمَا الْخِصْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ ② ﴿يَقْلُمُونَ ظَاهِرَاتِ مِنَ الْخَيْرِ الدُّنْيَا وَهُمْ غِنٍ لَا خَيْرَ لَهُمْ غَفْلُونَ﴾ ﴿حَرِّهْمُ يَأْكُلُوا وَيَسْتَمْتَعُوا وَيُتْلَهُمْ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَقْلُمُونَ﴾ "اور دنیاوی زندگی

① قال الحافظ ابن حجر: سمعنا بهذا المصنف لکن فی حدیث سعد بن ابی وقاص عند الطبرانی ان الله ابتلانا بالمرهانیة الحیمة السفیحة ویکفی فتح الباری ج ۳ ص ۲۹۳ ② پارہ ۳، سورۃ آل عمران، بالآیة ۸۵

تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے طائر کو جانتے ہیں۔ اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں اور آپ س کو (ان کے حال پر) رہنے دیجئے کہ وہ کھائیں اور چھین اڑ لیں اور خیال منصوبے ن کو غفلت میں ڈالے رکھیں اس کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

بلکہ اس افرط تنزیہ سے الگ کر کے دنیا کو ترک کرنے کی بجائے اس کی لگن کو ترک کر یا ہے اور دین کو اصل رکھنے کے ساتھ اس میں غلو اور مبالغے سے روکا ہے۔ یعنی ایک ایسا جامع فکر دیا ہے جس میں دنیا کے شعبوں کو زیرِ استعمال رکھ کر ان ہی سے آخرت پیدا کی ہے، چنانچہ دنیا کو کھیتی بتل یا اور آخرت کو اس کا پھل۔ "انکذا ننبأ مرءیةً الاخرة" ① دیا آخرت کی کھیتی ہے۔

حاصل یہ نکلا کہ گر پھل ضروری ہے تو کھیتی بھی اتنی ہی ضروری ہے، اسلام کے ہر حکم میں جہاں اجر آخرت ہے وہیں خدا دنیا بھی شامل ہے۔ مثلاً اگر مسوک میں ثواب آخرت ہے تو وہیں منہ کی خوشبو بھی پیش نظر ہے۔ گرمی بات رزق میں بہ نیت حسن عبادت کی قوت رکھی گئی ہے۔ اہیں کام دو اہن کے ذائقے سے بھی جتنا نہیں بتلایا گیا ہے۔ اگر لباس میں بہ نیت آخرت اور غیرت حیاء و رست عورت کا تحفظ اصل ہے تو وہیں حسن دنیوی اور وقار بھی ملحوظ ہے۔ اگر ازار کو فتنوں سے بچا اور زمین سے ٹھنسا ہوا رکھنے کی ممانعت سے کبر و نفوت اور چاہ پسندی کے تحیل سے بچا ہے تو وہیں لباس کو آلودگی اور گندگی سے پاک اور صاف رکھنے کی صورت اختیار کی گئی ہے جو دنیاوی مفاد ہے۔ گر تخت شاهی کا اصل مقصد بدر کے ساتھ تحفظ ملک، خدمت خلق و تقویٰ تربیت جو بدی آخرت اصل ہے تو وہیں اسے دنیوی وقار و عزت اور سیاست و قیادت کے حظوظ سے بھی بھر پور کیا گیا ہے بہر حال آخرت کی سعی طلب کے ساتھ دنیا کا کسب و اکسب بھی لازمی رکھا گیا ہے۔ صاحب نے اس ذوق کو کس خوبی سے ادا کرتے ہوئے کہا۔

فکر دنیا کن اندیشہ عقیقی مکلدار جامعہ نہ ری۔ دامن دنیا مکلدار

غرض منہاجِ مروت نے رہبانیت اور بحیثیت کے درمیان معتدل مزاج پر اس امت کو ڈھال ہے، جس میں طبعی جذبات بھی پامال نہ ہوں بلکہ ٹھکانے لگ جائیں اور عقلی مقاصد کی تکمیل میں بھی فرق نہ پڑے اور وہ بروئے کار آجائیں، اس لئے اس منہاج کے عناصر ترکیبی تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن، تعمیر اکاہم، تعلیم امر اللہ، شفقت علی خلق اللہ، نظام اجتماعیت، جماعتی تنظیم و مرکزیت، اخلاق و ایمان کی منظم تربیت، نظام عبادت اور نظام امر با معروف و نہی عن المنکر اور اس کے ساتھ فکر آخرت اور ماسباہ اخروی کا ستحضہ قرار پائے اور پوری قوم کو اسی رنگ میں رنگا گیا ہے تاکہ یہ قوم جامع دین و دنیا بن کر بھالے اس کے کہ دنیا کی قوام کی جلد، مقلد و مقتدی

① علامہ سلاوی فرماتے ہیں: ہم اللہ علیہ مع اہل الدنیا والی لہ فی الاہیاء والی الفردوس بلا عند عن اہل عہد مرفوعاً

ادب لقطۃ الآخرة لا عبرہا ولا تعمروہا دیکھئے المقاصد الحسنۃ ج ۱ ص ۱۸

ہے، سے خود رہا کر مام قوم اور دلی حق و صداقت کی حیثیت دی گئی۔

کس طرح حمد و ثناء ہیں نبیوں میں مام کی امت بھی ہے دنیا میں مام قوم تشکیل جدید میں آج کی ضرورت پس آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس منہاج بہت کو سمجھ کر فکر سدا کی کو یک نئی ترتیب دینے و رنگ و استعارے سے آج کی رہاں و راستوں سے مرتب کیا جائے کہ حقیقی معنی میں سدا کی فکر کی یہی تشکیل جدید ہوگی، اور نہ اس منہاج و راستے کے متواتر ذوق سے در ابھی بہت تر تشکیل ہوگئی تو وہ تشکیل نہ ہوگی بلکہ تبدیل ہو جائے گی جو نئے موضوع ہوگا اس نئے تشکیل جدید کا واحد صدہ و لفظوں میں یہ ہے کہ سدا کی فکر سے جدید ہوں اور دلی فکر یہ تاکہ یہ تشکیل قائم کر کے ہم طاقبت لہی در نیابت یوں کا حق و آریکیں۔ فکر سدا کی تشکیل جدید کا یہ پسند قدم ہے یا مرکزی نقطہ ہے جس سے ہمیں کام کا آغاز کرنا ہے اور کسی نقطہ پر اپنی تمام توانائیاں صرف کر لی ہیں۔

فکر سدا کی تشکیل جدید میں اصول اور قواعد کلیہ اور ضوابط کی پابندی کی اہمیت اس تشکیل جدید کے سلسلہ میں دوسرا قدم وہ اصول و قواعد کلیہ و ضوابط ہیں جن کے نیچے منہاج بہت کے تمام عقائد و احکام و عبادات و معاملات و اجتماعیات وغیرہ آئے ہیں تاکہ ہر ایک تشکیل جدید کا سرچشمہ وہی اصول ہوں جن سے مسائل کی تشکیل قدم عمل میں آتی تھی و اس طرح قدم و جدید کی تشکیل میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ بیجا گئی رہی نہ ہوگی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اصول کلیہ سے بہت کر پا اکیں مدد کر یہ تشکیل، سدا کی فکر کی تشکیل مدد بن سکے گی۔

مرکز شخص سانس کی فکر و مرتب یا حل کرے کے سے فن ص کے اصول سے کام لینے لگے جن کا سانس کے اصول سلسلہ اور تمام متعلقہ رشتوں سے فوٹو حلق نہ، یا مسحق و فلسفہ کی فکر کی تشکیل کے لئے صرف انوکھے اصول سے کام لینے کے تو وہ کبھی اس تشکیل میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اس لئے سب سے پہلے سدا کی فکر میں ترتیب میں سدا کی فکر کے ساری اصول ہی کو سامنے رکھنا پڑے گا تاکہ ہماری تشکیل سے وہ ذوق و توجہ نہ ہونے پڑے جو انسانی اصول میں ہوسکتا یا مینا سے وراثت سے شریعت کے قواعد و مقاصد تک پہنچا ہوا ہے یہ اصول و قواعد ہی در حقیقت منہاج بہت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں جس کا اثر چارے قانون شریعت میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر تشکیل جدید میں یہ نو عدد اصول طرہ ہیں تو وہ سدا کی فکر کی تشکیل نہ ہوگی صرف دماغی فکر کی تشکیل بن جائے گی۔

اصول و ضوابط کے ساتھ جزئیات کے تعین کا مسئلہ بہت ان قواعد کلیہ میں جو ضوابط و عبادات و عقائد کے بارے میں میں سدا کی عملی جزئیات بھی شریعت سے خود متعین کر دی ہیں، اس لئے۔ میں تعمیر و تبدیلی کسی جدید تشکیل کا سول پیدا نہیں ہوسکتا۔ امت و علاق، معاشرتی و سیاسی و جغرافیائی امور میں چونکہ رہے کے تعمیرات سے نئے نئے بدلتے رہتے ہیں اس لئے شریعت نے ان کے بارے میں غیبت و ریادہ بیان کئے ہیں ورنہ کی جزئیات کی تخصیص کو وقت کے تقاضوں پر چھوڑ دیا ہے جس میں اصول و قواعد کے تحت توسعات ہوتے رہے ہیں اور

ہوتے رہیں گے، ہذا ایسے تعمیرات کو چونکہ قواعد کلیہ کے تحت رکھا گیا ہے۔ اس لئے ان میں بہر حال فی استخراج کی ضرورت پڑے گی، جسے بصیر عوام کی بصیرت ہی حل کر سکے گی۔ جبکہ کہ قرونِ ماضیہ میں کرتی رہی ہے۔ بس ایک مجتہد کو اجتہاد کی تواجہارت ہے ایسی دیکھیں ہے کہ وہ اتباع کے دائرے سے باہر نہ نکل سکے، خواہ یہ اتباع جزئیات کا ہو جبکہ وہ منصوص ہوں یا قواعد کلیہ کا ہو جب کہ وہ اجتہاد ہی ہوں۔ جزئیات میں درحقیقت اتباع ان اصول جہد ہی کا ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ جزئیات باہر آتی ہیں۔ اس لئے اس تفکیر جدید کے موقع پر یہ کلیات و جزئیات سامنے رکھنی ناگزیر ہوں گی اور انہی کے دائرے میں وہ کر یہ جدید تفکیریں درحقیقت عمل میں آسکیں گی نیز اگر اس تفکیر کا مقصد قومی تربیت ہے کہ فرد اس منہاج پر ڈھالے جائیں تو یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ تربیت اصول اور طریقت سے نہیں ہو سکتی جیسے علاج صوب طب در معرفت خواص ادویہ سے نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ مزاج کے جزوی حواس کو پہچان کر جزوی طور پر نشہ نہ تجویر کیا جائے، یہی صورتِ شریعت کی بھی ہے کہ اگر قومی محاذ اور قومی مصالح پیش نظر ہو تو وہ محض صوب کلیہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ جزئیات عمل ہی سے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اصولوں کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو وہ محض دین کی زینت ہوں عمل زندگی سے نہیں کوئی تعلق نہ ہو اور کوئی عمل پر دوسرا بھی ان کے پیچھے نہ ہو تو شریعت نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان میں زیادہ غور و خوض کیا جائے۔ مثلاً چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں لوگوں نے سوا کیا تو قرآن نے اسلوب حکیم پر جو بیا کہ اس کے منافع سے فائدہ ٹھونڈن کے حقائق کے پیچھے مت پڑو۔ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاٰجَلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحَٰجِجِ﴾ ۱۰ ”پ سے چاندوں کے حادثات کی تحقیقات کرتے ہیں آپ فرمادیتے کہ وہ آدرشِ حث وقات ہیں لوگوں کے لئے اور حج کے لئے۔“

روح کے بارے میں سوا کیا تو فرمایا دیا گیا کہ تمہارا علم متا نہیں ہے کہ ان حقائق کو پہچان سکو تو کیوں اس ناقابلِ حل بات کے پیچھے پڑتے ہو۔ یہ حقائق یا خود ہی عملی ریاضت سے مشکشف ہو جائیں گی یا اگر نہ ہوں تو قیامت میں تم سے نا کا کوئی سوا نہ ہو گا کہ نبیات پر موقوف نہیں تھی۔ ﴿قُلِ السَّوْءُ مَنْ فُتِنَ بِهٖ وَنَسِيَ اَوْفِیۡنَہٗم مِّنَ الْعٰلَمِیۡنَ اِلَّا لِّلۡبَٰلَغِیۡہٖ﴾ ۱۱ ”آپ فرمادیتے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔“ یا سی طرح قیامت کے وقت کے بارے میں سوا کیا گیا تو فرمایا دیا گیا کہ تمہیں اس سے کیا تعلق تمہاری ترقی اور سعادت اس کے مقررہ وقت کے حکم پر موقوف نہیں، صرف اس کے آنے کے یقین اور عقیدے پر موقوف ہے اور اس میں یہ جزوی تعصبات شامل نہیں۔ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّٰنَ مَّرۡسُہَاۤ اَقۡیۡمُ اَنۡتَ مِّنۡ ذٰکِرِہَاۤ﴾ ۱۲ ”یہ لوگ“ پ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب

۱۰ پارہ ۳، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۸۹ ۱۱ پارہ ۵، سورۃ الاسراء، الآیۃ ۸۵

۱۲ پارہ ۳۰، سورۃ النازعات، الآیۃ ۴۳ ۴۴

بجائے اس کے کہ ہم درمیان قوت عدلیہ سے جزیات کا استنباط کرتی مشقت میں پڑیں یہ زیادہ سہل ہوگا کہ استخراج شدہ جزیات کی تلاش و ترتیب میں وہ محنت و مشقت سنبھالیں پھر بھی اگر مفتی کو نئے استخراج ہی کی ضرورت دے گی ہو تو جزیات سابقہ ہی اس کا راستہ بہتر طریق پر ہموار کر سکیں گی۔ بلکہ میں ممکن ہے کہ جب یہ فقہی جزیات کا ذخیرہ اصول سے جڑ ہوا سامنے آئے تو شاید ہمیں کسی نئے جزیہ کے استخراج کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کیونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ فقہ و امت نے اصول فقہ اور قوت عدلیہ کی روشنی میں بعید سے بعید محتملات تک کے احکام مستنبط کر کے جمع کر دیئے ہیں جس کے مجموعہ سے ایک مستقل فن بنام فقہ تیار ہو گیا جس میں ہر شعبہ زندگی کی بے شمار جزیات موجود ہیں۔

اس نئے فکر جدید کی تشکیل میں تو عدلیہ کے ساتھ ان جزیات کو سامنے رکھنا زرا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین سے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے جزیہ کو بھی کسی موعوبیت یا قوام کے طعن و استہزا کی وجہ سے کبھی ترک کرنا گوارہ نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسیؓ ایک بار بغداد (عراق) میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک فارسی عداوت کھا کھا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ حضرت سلمان فارسیؓ نے اسے فوراً اٹھ کر اس کی گرد و جھڑی صاف کیا اور تال فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ یہ ملک متقدموں و دانشمندیوں اور سیرہوشوں کا ہے وہ اس حرکت کو بڑی عداوت کی نظر سے دیکھیں گے فرمایا "اَلَا تَرٰكَ مُسْتَهْجِیْ لِهٰؤُلَاءِ الْحَمَقَاءِ" "کیا میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے ترک کر دوں؟" غور کیا جائے کہ یک طرفہ قیود کے یک ایک جزیہ کی پابندی و رد دوسری طرف ملکوں کی فتوحات، خلافت کی توسیع اور تحفہ اقبال اور اس کے ساتھ محکموں کا تسخیر و فتح، لیکن جو نشانہ پاک روح میں رضوانِ حق سے پیوست تھا وہ اس قسم کے عوارض سے کبھی شس سے مس نہ ہوتا تھا۔ آخر صیبت سے زیادہ کون سن دین کی جزوی جزوی پابندی میں پیش قدمی تھا۔ مگر ان سے زیادہ پھر کون اسلامی فتوحات میں تیز قدم تھا، جس سے ایک طرف تو یہ واضح ہے کہ قوتی حوس و حادث کے پیش نظر توسیع اور ہمد گیری کے معنی چلتی ڈھبے پس کے نہیں کہ تو مومن کی رضا جوئی یا مجبوری یا جھک کی اصطلاحی رودری کے تحت اسلامی جزیات میں مدد و نصرت کی جاسکتے۔

بلکہ یہ معنی ہیں کہ اسلام نے اصولوں کو درجہ وسیع و درجہ دار رکھے ہیں کہ حوادثِ زمانہ سے ہر نہیں جاسکتے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دین اپنے خاص مزاج اور سیاسی پالیسی کے تحت نہ حوادث میں کبھی تہی دامن ثابت ہوا ورنہ اس نے کہیں اپنے اندر عداوتوں کے سپرد نہ دیں۔ دوسری یہ بات بھی اس وقت سے اور اس جیسے ہزاروں وقعات سے نمایاں ہے کہ اسلام براہِ راست کسی قسم کا کوئی ریکی قانون نہیں بلکہ دین ہے۔ جس کی اساس کاغذی عصر عشق و محبت ہے، جو ذات حق، ذاتِ ہوی و ذاتِ صمد سے وابستہ ہے، اس سے ایک سچا عشق اپنے محبوب کی کسی دیکھ کر آں کے لئے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، جیسا کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے یہاں "جبیں" کا لفظ استعمال فرما کر

اس محبت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی چیز کے ترک کرنے میں کوئی قانون مصلحت بھی نکلتی ہو تو وہ دن عشق میں ایک گنجائش کا سواں پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے سلامی مراسم میں یہ عقلی کیفیت بھی کسی طرح بھی ہوئی ہیں جیسے پل میں شکر تھل جاتی ہے، جو ایک راسخ العقیدہ مسلم کو ہر ہر جزئیہ کا پابند کئے رہتی ہیں اور اس سے ایک انج بھی ایسے نکل سکتا، اس لئے تشکیل نو کے وقت اسلام کی اس خصوصیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اسلامی میں آزادی ضمیر اور حریت رائے کی حدود و نیس اس انتہائی پابندی و رقیہ و بند کے ساتھ ہی ہے۔ دی ضمیر و حریت رائے بھی پوری فرقی کے ساتھ سلام سے تو کو بخشی ہے کہ ایک نام سے عام آدمی بھی اس قانون حق کے معیار سے مسلمانوں کے بڑے بڑے سربراہ پر روک ٹوک مانڈ کر سکتا ہے اور اسے عوام کی عقیدہ کو ماننے سے چارہ کا نہیں ہوتا، اس کے لئے سب سے بڑی نظیر شرعی کی جماعت ہے جس کا نام امت صغریٰ ہے، جو کلیتہً امت کبریٰ یعنی امت و خلافت پر منطبق ہے، وہاں اگر نام اور میر ہے تو یہاں بھی نام ہے۔ وہاں اگر جہاں میں عقل و حجت پر حرج و مجبر ہے تو یہاں بھی ہے، وہاں اگر نام کے حق میں صحیح و طاعت فرض ہے تو یہاں بھی ہے۔ وہاں اگر مجاہدین کی مجلس مرتبہ اور سیدگی ہونی ضروری ہے تو یہاں بھی یہی ہے، وہاں اگر میرہ اور میرہ سے تو یہاں بھی ہے، وہاں اگر شکاف و جانا کائی کی علامت ہے تو یہاں بھی ہے وغیرہ وغیرہ اس لئے امت صغریٰ (جماعت صلوٰۃ) کے جو طور طریق رکھے گئے ہیں وہی نوعی طور پر امت کبریٰ اور اٹلیٹ میں بھی ہیں، اس صورت حال کے تحت دیکھا جائے تو مدار کا مقتدی اس سے بھی منحرف ہو تو اس کی مراد ہی صحیح نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس مسجد کی امت و رٹلیٹ میں مقتدیوں پر فرض ہے کہ جب نام نیت پابند ہے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ نیت کر کے ہاتھ باندھیں، وہ قیوم میں ہو تو یہ بھی قیوم کریں، وہ رکوع کرے تو یہ بھی رکوع کریں، وہ عجدہ میں جائے تو یہ بھی سرعہ دو جا میں دو، الضامین کے تو یہ بھی کہیں، حتیٰ کہ گرام سے سب کوئی جزوی غلطی بھی ہو جائے اور وہ عجدہ ہو کرے تو مقتدی بھی اس کی س لگاری خط و میں ساتھ دیں و رکعہ ہو کریں

نیکل حریت و آزادی یہ ہے کہ اگر نام قمرت یا اعلان صلوٰۃ میں کوئی دلی کسی بھی غلطی کرے تو مقتدی کو نہ صرف نوک دے کا حق ہے بلکہ مقتدی اس وقت تک نام کو چلنے نہیں دے سکتے جب تک وہ اپنی غلطی کی صلاح نہ کر لے یا قمرت صحیح نہ کرے یا کسی رکعہ میں غلطی ہو جائے اور سے درست نہ کرے، چنانچہ امام کی غلطی پر ہر ایک مقتدی چپے سے تکمیل و تسبیح کی آواز سے اس طرح متنبہ کرنا سزاوارک ہے کہ نام غلطی کی صلاح پر مجبور ہو جائے۔

بعید یہی صورت، امت کبریٰ یعنی اٹلیٹ اور امت کی بھی ہے کہ میر موسین کی صحیح و طاعت تو مراعات میں وجہ سے دور و عزیز و سزا کا مستحق ہوگا لیکن ساتھ ہی عوامیہ کی کسی خط و غرض پر ایک عامی سے عامی آدمی بھی بر ملا راک نوک کرنے کا حق رکھتا ہے، جب تک کہ میر اس فعل کی صلاح نہ کر لے یا اس کا کوئی عذر سامنے نہ رکھے۔ فاروق عظمیٰ پر ایک عربی نے اس وقت اعتراض کیا جب کہ وہ بحیثیت میر موسین ممبر پر کھڑے ہو کر

خطبے میں اعلان فرما رہے تھے، ”لوگو! امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو۔“ اعرابی نے کہا کہ ہم نہ بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہا ماں غیبت میں آپ کا حصہ عام لوگوں کی طرح صرف ایک چادر تھی، حالانکہ آپ کے بدن پر اس وقت دو چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا (عبداللہ بن عمر) دے گا، صاحبِ زادے نے فرمایا کہ میرا موٹن کا قدرہ نباحہ، ایک چادر کا کافی تھی اس سبب میں نے بیٹا چادر پیش کر دی، وہی ان کے بدن پر ہے جو انہوں نے آج استعمال کی ہے، تب اعرابی نے کہا کہ: اب ہم بات سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے۔ بہر حال منہاجِ نبوت کے مزاج کی رو سے عمل میں تو یہ عقیدہ اور پابندی ہے کہ اس کے کسی کلیہ جزئیہ میں اھیلا پن گوارا نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ ایک عام آدمی کو بھی امیرِ مومنین تک پر کسی محسوس قسم کی فروگزاشت کے بارے میں اعتراض کا حق دیا گیا۔ لیکن حریتِ رائے و اصول کے تحت آزادی بھی انتہائی ہے جو حقیقی قسم کی جمہوریت کی پردہ دار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصول و قوانین کی یہ پابندی اور ان میں زندگی کو مقید کر دینا کوئی قید و بند نہیں جو ذہنوں پر شاق ہو، جب کہ ان ہی اصولوں کی پابندی سے اسلام اور اسلامی قوم کا تعمیر بنی۔ اسلام اور اسلامی اصول کی عالمگیریت پر واقعاتی حقیقت کے شواہد آخر جب ہم اسلام کے حق میں ایک عالمگیر دین کے مدعی ہیں تو اس ہمہ گیری کے معنی ان کے انہی اصولوں کی ہمہ گیری کے تو ہیں اگر وہ تنگ اور جامد ہوتے تو اسلام عالمگیر تو کیا عرب گیر بھی نہ ہو سکتا، لیکن جب انہیں اصول پر محدود ہمہ گیر حکومتیں بھی چلیں اور انہی اصول سے تربیت پا کر قوم میں عظیم عظیم غنیمتیں بھی ابھریں جنہوں نے مشرق و مغرب کو روشنی دکھائی اور ظلمتوں کی سنگانیوں میں پھنسی ہوئی قوموں، نسلوں اور وطنوں کو ان کی مصنوعی حد بندیوں سے نکال کر انسانیت کے وسیع میدانوں میں پہنچایا تو کیا یہ اصول کی تنگیوں سے ممکن تھا۔ اس نئے فطری اصول اور فطرت کی پابندی کو قید و بند اور تنگی سمجھا جانا ذہنوں کی تنگی کی علامت ہو سکتا ہے۔ فطرت کی تنگی نہیں کہہ دیا جاسکتا۔ بالخصوص جب کہ ان اصولوں کی وسعتوں میں اسکی گنجائش بھی رکھی گئی ہے کہ ان سے ہر دور کے مفکر اور اہل علم و فضل نے استخراجِ مسائل کی حد تک بھی کام لیا ہے اور آج بھی لے سکتے ہیں۔ جن میں ہر دور کے حوادث کے لئے ہدایت کا سامان موجود ہے۔

اس نئے تمدن و معاشرت کی شخصِ عملی جزئیات اور سننِ زائدہ پر اس قانونِ فطرت نے زیادہ زور نہیں دیا، بلکہ اس کو وقت اور زمانے کے حوالے کر دیا ہے، ہر زمانے میں جو نئی نئی صورتیں بدلتی راتی ہیں انہیں اہل علم ان کے اصول سے وابستہ کر کے ان کے احکام نکال سکتے ہیں، جیسا کہ مفکرانِ بابِ فتویٰ کا اسوہ اس بارے میں سامنے ہے۔ بالخصوص مسائل کے طرزِ استدلال کے بارے میں تو خاص طور پر ہر قرنِ جدید میں نئے رنگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ایک دور میں نظری فلسفہ نے رنگ جمایا در دین کے بارے میں محض نقل و روایت لوگوں کے لئے تسلی بخش نہ رہی جب تک وہ عقلی حوالے میں نہ آئے تو رازئی و خزانائی جیسے حکمے ملت نے دین کو فلسفیانہ انداز میں پیش کر کے لوگوں پر حجتِ قہم کی، ایک دور میں تصوف اور حقائقِ پسندی کا غلبہ ہو تو اہلِ عربی و غیرہ نے صوفیانہ اور

عارفانہ انداز سے سدھ کو نمایاں کیا۔ ایک دور میں معاشی فلسفہ کارور ہو، تو شاہدوں اللہ جیسے حکیم امت نے نظریہ و معاشی رنگ کے فلسفیانہ دلائل سے اسلام کو سمجھایا و وقت کے مسائل حل کئے۔ ایک دور سائنسی اور مشاہداتی فلسفے کا آیا تو بانی دارالعلوم (ویوبند) حضرت مولانا محمد قاسم: نو تو کوئی پیسے حقوق اور عارفانہ نے اسلامی عقائد و اصول کو شوہداتی رنگ میں حسی شواہد و نظائر پیش کر کے ترمیم فرمادیا۔ جس سے ایک طرف اسلام کی ہمہ گیری و جامعیت واضح ہوئی تو دوسری طرف اس کا توسعہ کھلا اور اس کے رنگ استدلال کی یہ لپک بھی واضح ہوئی کہ اس کے خلاف کسی پر مدنی نوع دلائل کا لاس بچ جاتا ہے و حقیقت بدستور حقیقت رہتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جو داس میں یہ سارے الوان اور سارے کج موجود ہیں جس سے ہر رنگ کا لباس زیب زدہ ثابت ہو جاتا ہے جو در حقیقت خود اس کا رنگ ہوتا ہے۔ البتہ حادثات و وقت کے تقاضے صرف اچا کر کر دیتے ہیں۔

دور جدید کی عملی و نظریاتی خصوصیات اور اسلامی قوت و شوکت آج کا دور سیاسی اور معاشی و مختلف نظریات کی سیاستوں و معاشی فلسفوں کے غلبہ کا ہے، مذہب بن رہے ہیں تو سیاسی معاشی پارٹیں بن رہی ہیں تو سیاسی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو۔ ان حالات میں جب تک کسی دینی مسئلے کو سیاسی چاشنی کے ساتھ پیش نہ کیا جائے عوام کے لئے قابل التفات نہیں ہوتا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے اسلام کو سیاسی و معاشی رنگ کے دلائل سے پیش کیا جائے یہ سیاسی رنگ اسلام کے حق میں کوئی بیرونی رنگ نہ ہوگا۔ بلکہ کسی کے اندر کا ہوگا، حالات متحرک ہوں گے اور ان کے فطری اور طبعی قسم کے معاشی اور سیاسی پیکر اس تحریک سے نمایاں ہو کر اسلام ہی کی سیاست و اجتماعیت کے اصول و قوانین نہ ہوتے تو صد ہوں تک اس کی وہ مثالی حکومتیں دنیا میں نہ چل سکتیں، جنہو نے دین و دنیا کے ساتھ سیاسی حکمرانی کے فرائض بھی انجام دیئے۔ آج بھی مسلم حکمرانوں کی بود و نمود ای دور کی مستحکم فرمانروائیوں کے شرائط ہیں جن میں کتاب و سنت اور فقہانی مدین کے لوازم شامل تھے البتہ آج کے غائب یا منسوب مسلمانوں کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ دور کے حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے لیکن ان کے عملی کارناموں سے سے کوئی سبق نہیں لیا مگر قوم اپنے نظریات قائم رکھ کر آج کے عملی میدان میں دوڑتی تو آج بھی وہ ایک ہی مثالی قوت و شوکت دکھلا سکتی تھی جواب سے پیسے دکھلا چکی سے و دنیا اس کی تعقید پر مجبور ہوتی نہ کہ قصہ برعکس ہو جاتا۔

دور جدید میں دینی مزاج کے مطابق فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا وہ حد طریق عمل بہر حال اس دور میں اس کی شدید ضرورت ہے کہ اسلامی اصول، اسلامی مزاج و تربیت کا منہاج تبصرہ قائم رکھ کر جس میں دیانت و سیاست و رعایت و مدنیت بیک وقت جمع ہے۔ وقت کے مسائل کوئی تشکیل و ترتیب سے نمایاں کر کے نئے حوادث میں قوم کی مشکلات کا حل پیش کیا جائے تو یہ وقت کے تقاضوں کی تکمیل ہوگی جبکہ اس میں فقہی المزاج شخصیات، اسلامی اصول کی روشنی اور جزئیات عملیہ کی رعایت، اسلامی مزاج کی برقراری، سلف صالحین کا اسوہ،

مراتِ خداوندی کے ساتھ عقیدہ رضاءِ حق کی پاسداری، جہادِ اعلیٰ و اعلیٰ، اخروی بھارت کی فکر وغیرہ کی حدود قائم رکھی جائیں گی تو بلاشبہ ”فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید“ دینی ہی رنگ کے ساتھ مضمر عام پر چائے گی۔ مگر اسی کے ساتھ ان منتخب شخصیات میں جہاں اس دینی فکر و تعلقہ مزاجی کی ضرورت ہے۔ جس کی تعصیلِ عرض کی گئی، وہیں اس کی بھی شدید ضرورت ہے کہ وہ موجودہ دنیا کے مزاج اور وقت کو بھی پہچانتے ہوں۔ عصری حالات اور وقت کی ضروریات بھی ان کے سامنے ہوں۔ علومِ عصریہ میں انہیں مہارت و خدمت دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی عام رفتار اور آج کے ذہن کو بھی وہ سمجھتے ہوں اور اس میں دی فہم و رذی رائے بھی ہوں کہ وہ نہایت ہی اصلِ حرکتِ فتویٰ ہیں۔ اگر یہ مختلف شخصیاتِ شریعت کی خواہش ہوں لیکن عصریات سے بے خبر ہوں یا برعکس معاند ہو تو فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید کا جواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔

اس سلسلے میں کھن میں مرحلہ دہی چار مع شخصیتوں کی فہم ہی کا ہے جو شریعت اور عصریات میں یکساں خدمت و مہارت کی حامل ہوں، عموماً و اکثر و بیشتر ماہرینِ شریعت، عصریات سے کچھ نااہل، اور موجودہ دنیا کی ذہنی رفتار اور اس کے گونا گوں غریبات سے بے خبر ہیں۔ وہ ماہرینِ عصریات اکثر و بیشتر شریعت سے نا آشنا ہیں۔ اس سے فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید کا بار گرتا ہوا ایک طبقے پر ڈال دیا جائے تو وہ ان کی حد تک بلاشبہ مسائل کی تشکیلِ قابلِ ذوق ہوگی لیکن ممکن ہے جدید طبقے کے اعتراضات کا ہدف بن جائے گی۔ دوسری طرف ماہرینِ عصریات جبکہ عامۃ دینی مقاصد اور اسلام کے شرعی موقوفوں کا زیادہ علم نہیں رکھتے اور قوم کے دینی مزاج سے کچھ بیگانہ بھی ہیں، اگر فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید کا بار محض انہی کے کندھوں پر ڈال دیا جائے تو حواث کی حد تک وہ ماہرینِ شریعت کے اعتراضات کا ہدف بن جائے گی بہرہ و صورت تشکیلِ جدید کا خاکہ تمام بلکہ ایک حد تک نقصان دہ ثابت ہوگا۔

ان حالات میں درمیانی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اس تشکیل کے لئے دونوں طبقوں کے مفکرین کی مشترک مگر مختصر اور چار مع کمیٹی بنائی جائے جس میں یہ دونوں طبقے اسلام کے تمام تمدنی، معاشرتی اور سیاسی مسائل میں اپنے علوم کے دائرے میں غورِ فکر اور باہمی بحث و تجسس سے کسی فکر و حد پر پہنچنے کی سعی کریں اور جامع فکر و کتاب و سنت و راہِ حق کی روشنی میں مسائل کی تسبیح میں استعمال کریں تو وہ فکرِ یقیناً جامعیت سے ہونے ہوگی۔ جس میں دینی ذوق اور شرعی دستور بھی قائم رہے گا اور عصری حالات سے بے خبری نہ ہوگا نیز ایک طبقہ ہدفِ طعن و ملامت نہ بن سکے گا اور مسائل کے بارے میں کوئی خیالِ سدا راہ نہ ہوگا۔

تشکیلِ جدید کرنے والے مفکرین کے لئے ایک مہمراز مہمہ مفکرین کو یہ ضروری پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اسلام کوئی رکنی اور دنیوی قانون نہیں بلکہ یہ ہے جس میں دنیا کے ساتھ رحمت بھی لگی ہوئی ہے اور ہر عمل میں خواہ وہ فکری ہو یا عملی جہاں انسان کی دنیوی زندگی میں شائستگی کی رعایت رکھی گئی ہے۔ وہ انہیں تنگی اور مضیق و حرج سے بچ کر ہمہ گیر سہولتیں دی گئی ہیں۔ وہیں رضاءِ خداوندی اور آخرت کی جو بدی بھی ان پر آئندگی گئی ہے۔ اس

میں اسے محض دنیوی قوانین اور صرف معاشی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر حوادث کا آ-کار بھی نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ احوال ہمیشہ بدلتے رہے ہیں اور بدلتے رہیں گے، حاس کے معنی ہیں ”مباحل لفقہ ذال“ کے ہیں (یعنی جو حال آیا وہ زائل بھی ہو گیا) پس حال تو بدلتے ہی کے لئے بنایا گیا ہے لیکن اصول فطرت بدلنے کے لئے نہیں مائے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ اٹل ہی رہیں گے لہذا ان شرعی اصولوں میں ایسی وسعتیں ضرور رکھ لی گئی ہیں کہ وہ ہر بدلتی ہوئی حالت میں وقت کے مناسب رہنمائی کر سکیں، اس لئے مفکر کا کام صرف اتنا ہی ہو گا کہ بدلے ہوئے حالات اور نئے حوادث کو سامنے رکھ کر ان جزئیات کے مسائل کو سامنے لے لے جو اس حادثہ کے بارے میں منہاج نبوت نے اصول یا جزاء وضع کئے ہیں، ورنہ پر منطبق کئے ہیں، جس مفکر، دانشور یا مبصر، مفتی کا کام حادثہ اور مسئلہ تبدیل کرنا نہیں بلکہ دونوں میں تطبیق دے دینا ہے۔ نہ حالات سے صرف نظر کرنا ہے نہ مسائل سے قطع نظر کر لیا ہے اس لئے شریعت نے تمدنی و دوسری حق کی حد تک زیادہ تر قواعد کلیہ ہی سامنے رکھے ہیں نئی جزئی صورتوں کی تشخیص نہیں کی ہے کہ وہ ہر دور میں نئے نئے رنگ میں نمایاں ہوتی رہتی ہے۔

سیاسی ”مل و مل“ کی تدوین کی ضرورت و اہمیت ————— لی رہنا اسلامی مسائل میں انتشار یہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کی بوجھاؤ کا سرچشمہ سب جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب و تمدن اور اس سے زیادہ آج کے سیاسی نظریات، دماغوں پر مذہب کے رنگ سے چھائے ہوئے ہیں۔ آج مسلک اور ازم بن رہے ہیں تو سیاسی اور معاشی پارٹیاں بن رہی ہیں تو سیاسی ورمعاشی قوانین تیار ہو رہے ہیں تو سیاسی، ورمعاشی، حتیٰ کہ عقائد بھی بن رہے ہیں تو وہ بھی سیاسی، ورمعاشی، چنانچہ سیاسی نظریات کے بارے میں اصطلاح بھی ٹھہر گئی ہے جو مذہب اور دین کے بارے میں رائج تھی کہ ہم فساد نظریہ پر یقین رکھتے ہیں یا بالفاظ دیگر ایمان لاتے ہیں جو کسی دور میں دینی عقائد کے لئے استعمال کی جاتی تھی۔ اس لئے آج ایک سیاسی ”مل و مل“ کی تدوین کی بھی اشد ضرورت ہے جس میں سیاسی مذاہب کے عقائد و افکار کو تقابلی رنگ سے سامنے رکھ کر اسلام کے اجتماعی مسائل کو دلائل کی روشنی میں پیش کیا جائے جس کے لئے چند مفکر عالم اور چند مفکر گریجویٹوں کی خدمات حاصل کی جائیں، کیونکہ قدیم زمانہ کے ”مل و مل“ اس دور کے پیدا شدہ مذہبی عقائد و افکار کے پیش نظر مرتب ہوئے تھے۔ جب کہ دلوں پر سیاست کے ٹھپے لگے ہوئے نہیں تھے اب عصر حاضر کے سیاسی عقائد، افکار کو سامنے رکھ کر اسلام کے سیاسی، اجتماعی ورمعاشی مسائل کو دلائل و شواہد سے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔

خوشی ہے کہ چامچہ اسلامیہ نے آج جب فکر اسلامی کی تشکیل نو کا مسند ٹھایا ہے تو ممکن ہے کہ عیسائی کے شرع کے طور پر اس سیاسی، ورمعاشی اور اجتماعی رنگ کی ”مل و مل“ کی مضبوط بنیاد بھی پڑ جائے۔ حدیث و فقہی کتب میں معاشرتی تمدنی اور اجتماعی مسائل کی جو نوعیں ابواب و فصول کے ساتھ جن جن عنوانوں سے پائی جاتی ہیں وہ اپنی جامعیت اور اصولیت کی وجہ سے بڑے متعلقہ مسائل کی جزئیات پر دیکھنا حادی ہیں اور اہل میں فقہاء

امت کے دل و دماغ کا نچوڑ سہا ہوا ہے اس لئے اگر ان عنوانات کے تحت کام کیا جائے اور آج کے معاشرتی سیاسی و تمدنی مسائل کو تقابلی انداز سے سامنے رکھ کر علمی اور فکری سعی کا محور بنایا جائے تو اس میں قدم قدمی مسائل بھی آجائیں گے اور دوسرے ہم مسائل بھی شامل ہو جائے گی وجہ سے ایک بہترین سیاسی ”عمل و فعل“ تیار ہو جائے گی جو جامعہ کا ایک یادگار کارنامہ ہوگا۔

اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی توقع رکھنی چاہئے کہ یہ سنی چند زبان زد مسائل مثلاً بینک کاری، سٹاک ایکسچینج و سودی معاملات یا الشورس وغیرہ جیسے ماں اور تجارتی مسائل تک ہی محدود نہ رکھی جائے گی۔ کیونکہ جب فکر اسلامی کے بارے میں قدم اٹھایا جا رہا ہے تو وہ بھرپور ٹھنڈا پانی ہے جس میں اس قسم کے تمام مسائل کا ایک ہی باریقہہ کر دیا جائے۔

مید ہے کہ اس تشکیل کے سامنے آ جانے پر یہ شبہ بھی حل ہو جائے کہ ”یا سلام میں جمود ہے یا فطرت میں جمود ہے، جسے سلام کی طرف منسوب کر دیا ہے، حالانکہ اسے توڑنے والا، خود سلام ہے، جیسا کہ اس سے تیرہ صدیوں میں کہتے ہی جاہل و ذہن اقوم کا جمود توڑا ہے۔ سلام نے اپنے اصول فطرت میں مانے دہوں کو محدود کر دیا ہے جس کے معنی جمود کے کچے جا رہے ہیں۔ لیکن اصول فطرت میں محدود رہنا جمود نہیں بلکہ جمود شکن ہے۔

اسلامی مزاج اور منہج حیات کے اساسی اصول منطقی پہلو

1 لا اسلام الا بسلمة عیة ”سلام بغیر عزت نہیں یعنی اسلام کا مزاج اجتماعیت پسندانہ ہے“ نفرا دیت پسندانہ نہیں۔“

2 لا رهبانية فی الاسلام ”یعنی دین کے بارے میں سلام کا مزاج فزع اراغ پسندی اور جدت طراری کا نہیں بلکہ اتباع پسندی ہے۔ نیز گوشہ گیری اور تقصیت پسندی کا نہیں بلکہ عام مخلوق میں ملے جلے رہ کر کام انجام دینے کا ہے“

3 لا انکراہ فی الدین ① ”یعنی سلام کا مزاج دین میں جبر واکراہ اور تشدد کا نہیں بلکہ نرمی و محبت کے ساتھ حجت و برہان سے حق واضح کر دیے کا ہے۔ مانانہ مانا کلیتہً مخاطب کا تھیری فعل ہے۔“

4 لا صرور ولا صرارة فی الاسلام ② ”یعنی اسلام کا مزاج تعزیمی یا ضرر رسائی نہیں بلکہ تعمیر و رفع رسائی کا ہے۔“

5 لا عدوی ولا بطورۃ فی الاسلام ③ ”یعنی اسلام کا مزاج تو ہم پسند نہیں کہ دشمنوں یا نوئے نوئے یا کسی کی بیماری کسی کو ملگ جانے کا تحمل یا مدد دینا اس کے یہاں معتبر ہوں بلکہ حقیقت پسندانہ ہے کہ امور واقعیہ ہی

① پارہ ۳، البقرہ ۲۵۶

② سنن الترمذی باب فی المرأة تعطل الذنوب، ج ۳ ص ۲۲۷ رقم ۸۳

③ الصحیح مسلم، کتاب السلام، باب لا عدوی ولا بطورۃ، ج ۳ ص ۴۳ رقم ۲۲۲۰

اس کے نزدیک معتبر ہوتے ہیں۔ خود وہ حسی سبب سے ظہور پذیر ہوں یہ معنوی سبب سے تخیلاتی و روحانی خطر و دوساویں اس کے نزدیک سبب نہیں ہیں کہ حوادث کا ان سے تعلق ہو۔

6 ﴿اَلَا مَوْبِیْ هَذَا مِنْ مَّالِهِ وَلَا مِنْ حَرْصِ عَمِیْهِ ۝۱﴾ ”یعنی اسلام کا مزاج طامع و عہدہ نہ دینے کا ہے۔ گویا عہدہ عہدوں کی طلب خود غرضی کی دلیل ہوتی ہے در خود غرض نسبت پٹی غراض کی تکمیل میں مشغول رہ کر فراموشی میں عادت قائم رہتا ہے۔“

7 ﴿لَا تُكَلِّفُ مَنًّا وَلَا وَسْطَہَا﴾ ۝۲ ”یعنی اسلام کا مزاج کسی پر اس کی طاقت کے قدر پار ڈالنے کا ہے خواہ انسان ہو یا حیوان رائدہ طاقت بوجھ رکھن س کے نزدیک ظلم ہے۔“

8 اَلِیْسَ مَأْمَنٌ غَشًّا ۝۳ ”یعنی اسلام کا مزاج گندہ نہائی جو فروشی اور ترغیبی خوب صورتیں دکھ کر و غل فصل کا نہیں بلکہ حقیقت پسندی اور حقیقت سائی کا ہے۔“

9 ﴿وَمَا اَسَاسُ الْمُتَكَبِّرِیْنَ﴾ ۝۴ ”یعنی اسلام کا مزاج تصع، عداوت یا نمائش پسندی کا نہیں بلکہ سادگی سچائی اور مدد و باطن کی یکسانی کا ہے۔“

10 ﴿لَا تُصْرِیْ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِہٖ﴾ ۝۵ ”یعنی اسلام کا مزاج شخصیت مقدسہ کے نام پر تعصب، تنگی، حد بندی اور گردہ سازی کا نہیں بلکہ ان کی ہمہ گیر توقیر و تعظیم کے ساتھ جین ناقومی طور پر اقوام کو یک پیٹھ دارم پر لانے اور عالم اسبیت کو متحد کرنے کا ہے۔“

11 ﴿لَا تَهْوَ اَوْ لَا تُغْرِیْوْا وَاَنْتُمْ لَا تَغْلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ﴾ ۝۶ ”یعنی اسلام کا مزاج دل چھوڑ کر بیٹھ رہنے اور بزدلی اور کرمبستی رکھنے کا نہیں بلکہ عزیمت، در قوت یقین کے ساتھ عالی حوصلگی اور ہمت مردانہ رکھنے کا ہے۔“

12 ﴿لَا تَایْسَسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰہِ﴾ ۝۷ ”یعنی اسلام کا مزاج کتنی بھی مشکلات کا ہجوم سر پر جائے مایوسی کا نہیں بلکہ میہجوردہ اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ ثبات و استقلال ورگے بڑھتے رہنے کا ہے مایوسی س کے نزدیک

۱۰ ۱) الصحیح للبخاری، کتاب الاحکام، باب ما یکرہ من العزم علی الامارۃ ج ۲۲ ص ۱۰۰ رقم ۶۶۱۶

۲) پارہ ۳، سورہ البقرۃ الآیۃ ۲۸۶

۳) الصحیح لمسلم، کتاب الامان، باب قول النبی ﷺ غَشًّا ج ۱ ص ۹۹ رقم ۱۰

۴) پارہ ۲۳، سورۃ ص، الآیۃ ۸۶

۵) پارہ ۳، سورۃ البقرۃ، الآیۃ ۲۸۵

۶) پارہ ۴، سورۃ آل عمران، الآیۃ ۱۳۹

۷) پارہ ۱۳، سورۃ یوسف، الآیۃ ۸۷

کفر کا شعبہ ہے۔“

13. ﴿وَمَا يَحْتَلِ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ مِنْ حَرَجٍ﴾ ① ”یعنی اسلام کا مزاج دین کے بارے میں مشق اور تنگی کا نہیں بلکہ فراخی کا ہے۔ معذور کو مجبور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے مناسب حال راہ نکال دی جاتی ہے۔“

14. لَنْ يُضَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ② ”یعنی اسلام کا مزاج دین میں غلو، مبالغہ اور تحمل بجا کا نہیں ورنہ دین اسے ہن دے گا بلکہ اعتدال کے ساتھ بقدر طاقت بوجہ اٹھانے کا ہے۔ تو سود و اقتصاد علی اس کا بنیادی اصول ہے۔“

15. ﴿لَا يَجْعَلُ مِنْكُمْ شَرْاً قَوْمٌ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا دَاعِدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ ③ ”یعنی اسلام کا مزاج دوست اور دشمن میں یکساں انصاف ہے جاہداری یا بے جا رعایت یا خویش نوازی اس کے یہاں خلاف عدل اور خلاف تقویٰ ہے۔“

16. ﴿لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ④ ”یعنی اسلام کا مزاج عمل پر ابھارتا ہے کہ ہر ایک کو اسی کی سہولت کی، دوسرے کی محنت کام نہ آنے کی تا کما دی دوسروں پر تنگی کر کے معطل نہ ہو بیٹھے ٹھٹھ سے خود آگے بڑھے۔“

ثابت پہلو یہی صورت اسلام کے اساسی اصول میں مثبت مضامین کی بھی ہے، جس سے اسلام کا مزاج کھلتا ہے مثلاً

1. ﴿يَهْدِيكَ مِنْ حَلَكٍ عَنْ رِيشَةٍ وَيُنْصِي مَنْ عَمِيَ عَنْ رِيشَةٍ﴾ ⑤ ”یعنی اسلام کا مزاج حجت پسندی، حجت طلبی اور تحقیق حاکم کا ہے جذبات پسندی یا محض شہادت یا قرآن ہے تحقیق کسی کو اٹھانے یا انعام دینے کا نہیں“

2. ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ ⑥ ”یعنی اسلام کا مزاج صلح جوئی اور امن پسندی کا ہے۔ زانی جھگڑا شر انگیزی اور فتنہ جوئی کا نہیں نیز اس کا مزاج احسان اور جوہر و کم کا ہے۔ بخل، تنگی اور جزی کا نہیں۔“

3. ﴿وَأُضِرَّ عَلَى مَا أَضَاكَ وَإِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ⑦ ”یعنی اسلام کا مزاج انتقام پسندانہ نہیں بلکہ کریمانہ و درمغائب یا ایذا رسانند پر صبر و تحمل اور غور و فکر کا ہے۔ اس کو اس نے ہولنا کاری کہا ہے۔“

4. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ⑧ ”یعنی اسلام کا مزاج باہمی بھائی بندی اور ملت سازی کا ہے اجنبیت پسندی اور بیگانہ روئش کا نہیں۔“

5. ”إِنَّ الْمَنَاسَ كُلَّهُمْ أَخَوَةٌ“ ”یعنی اسلام کا مزاج عام بھائی چارے کا ہے کہ تمام انسان بھائیوں کی

① پارہ ۷، سورۃ الصبح، الآیۃ ۷۸

② الصحيح للبخاری، کتاب الايمان، باب الدين يسر ج ص ۶۹ رقم ۳۸

③ پارہ ۶، سورۃ المائدۃ، الآیۃ ۸

④ پارہ ۷، سورۃ النجم، الآیۃ ۳۹

⑤ پارہ ۹، سورۃ الانعام، الآیۃ ۳۲

⑥ پارہ ۵، سورۃ النساء، الآیۃ ۲۸

⑦ پارہ ۲۱، سورۃ لقمان، الآیۃ ۷

⑧ پارہ ۳۶، سورۃ الحجرات، الآیۃ ۱۰

طرح رہیں خود کوئی بھی قوم ہو کسی بھی مذہب کی، نئے و نیا ہو۔ غلام سازی یا استحصال عوام یہ گروہ سب کیوں کے ذریعے بھائی کو بھائی سے جدا کر دینے کا نہیں ہے۔

6 ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ لَدِي الْأَرْحَامِ فَكُلَّمَا قَتَلَ النَّاسَ خَمِيقًا﴾ ① ”یعنی اسلام کا مزاج چورے عام نہایت کے احترام و تحفظ کا ہے نہایت کی تحقیر و تذلیل اور اپرواہی سے اس کے ضائع ہو جانے پر قناعت کر لینے کا نہیں۔“

7 ﴿وَيُؤْتُونَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَيُحْفَظُونَ الْأَرْحَامَ﴾ ② ”یعنی اسلام کا مزاج غلط و انتہا یا حق و باطل کو مخلوط کر دینے یا قوام کی رصا جوئی کی خاطر حق و باطل کو جمع کر کے بین بین راہیں نکالنے کا نہیں بلکہ حق و باطل کو نکھار کر تمیز کر دینے کا ہے۔“

8 ﴿وَأَذِخُّوا فِي الْأَنْفُسِ مَا قَدْ كَفَرُوا﴾ ③ ”یعنی اسلام کا مزاج دائرہ حق (اسلام) میں چورے داخل کرانے یکہ رخی کے ساتھ دلوں کو سکون و اطمینان بخشنے کا ہے۔ ناقص اور ادھ پکڑے کام سے دلوں کو ڈانواں ڈول کر دینے کا نہیں۔“

9 ﴿إِنْ تَوَلَّوْا الْأَمْسَ الْإِسْلَامَ﴾ ④ ”یعنی اسلام کا مزاج امت داری اور امانت سپاری کا ہے بد دینی خیریت پسندی یا بغیر فصل کا نہیں۔“

10 ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ⑤ ”یعنی اسلام کا مزاج جماعتی امور میں ستواری نظام و رقیق مروت پر امیر کے حق میں سجد و عت کا ہے گرچہ ایک وحشی غلام ہی امیر بنادیا جائے مگر مرکزیت یا فوضیت اور بے مرکز جمہوریت سلام کا مزاج نہیں یہ انتشار پسندی ہے۔“

11 ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ ⑥ ”یعنی اسلام کا مزاج ہر ایک کو اپنے ہی عمل پر ابھارتا ہے تاکہ دوسروں پر بکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے۔“

12 ﴿مَنْ يَغْمِزْ مَوْتًا يُخْرِجْ﴾ ⑦ ”یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کوئی اپنی نسبت یا سبب یا متساب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے جس نے جو کچھ کیا ہے وہ ضرور اس کے آگے آئے گا۔“

13 ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ (وَمِنْهُمْ) مُتَّبِعٌ لِي الْإِسْلَامِ سَنَةَ جَاهِلِيَّةٍ﴾ ⑧ ”یعنی اسلام کا مزاج یہ ہے کہ

① پارہ ۶، سورۃ المائدۃ، الآیہ ۳۲

② پارہ ۶، سورۃ النساء، الآیہ ۱۵۰

③ پارہ ۲، سورۃ البقرہ، الآیہ ۲۰۸

④ پارہ ۵، سورۃ النساء، الآیہ ۵۸

⑤ پارہ ۳، سورۃ البقرہ، الآیہ ۲۸۶

⑥ پارہ ۶، سورۃ الطور، الآیہ ۲۱

⑦ پارہ ۳، سورۃ النساء، الآیہ ۲۳

⑧ کرم العمل، ج ۶ ص ۵۸

جاہلیت کی جن رسوم کو اس نے مٹا دیا ہے ان کا اعادہ یا نئی پگڈنڈیاں نکالنا اس کے لئے قابل برداشت نہیں کہ یہ خود اسلام کی تحریک ہے۔

14۔ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ① یعنی اسلام کا مزاج رسالت کی ضروری کرنا ہے۔ قانون حق میں ایسا داخل کرنا نہیں۔

15۔ ﴿أَلَمْ يَلْمِزْهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ ② اور ﴿إِنَّ الْمَلَأَةَ خَلِيفَتٌ لَّكُمْ وَاللَّكُمُ خَلِيفَتُمْ لِلْآخِرَةِ﴾ ③ یعنی اسلام کا مزاج ہر عمل کو خواہ عبادت ہو خواہ عداوت، اخروی مانا ہے، دنیا پر ختم کر دینا نہیں ہے نہ دنیاوی مداخلت کو اصل رکھنا ہے، مگر دنیا ترک کرنا بھی نہیں بلکہ اسے، حق رکھ کر اس میں سے آخرت نکالنا ہے۔ اس لئے کہ دنیا کو کبھی کہا ہے، پس اگر بھل ضروری ہے تو کبھی کرنا بھی ضروری ہے ورنہ بھل نہیں مل سکتا، پس اسلام کے مزاج میں ترک دنیا نہیں بلکہ ترک محبت دنیا ہے اس لئے یہ ساری دنیا انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے تو وہ محض نہیں چھوڑی جاسکتی اور انسان آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو اسے محض دنیا پر نہیں چھوڑا جاسکتا۔

خلاصہ اصول۔ بہر حال کتاب و سنت کے یہ چند اساسی اصول جیسے اجتماعی، انفرادی، شخصی، جماعتی مرکزیت، امارت، سمع و طاعت، تنویض، عہدہ جات کی نوعیت، عوام کا طرز تربیت، اخلاقی بندوبست، عملی جوش، معاشرت کا ڈھنگ، دین کی وسعت، غلط و التباس سے اس کا پار تر ہونا، بدعات و محدثات سے گریز، اتباع رسالت، اخوت، ہمدردی، بے لوث خدمت و انصاف، خدمت خلق، دنیا کا آخرت سے ربط اور آخرت کی مقصودیت وہ امور ہیں جن سے منہاج حیات کا ذوق اور اسلام کا مزاج مکمل کر سامنے آتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جو سرسری طور پر ذہن میں آئیں ورنہ کتاب و سنت ان جیسے سینکڑوں اصول سے بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں اپنی تفکیر میں ان سب کو بہر حال سامنے رکھنا ہے۔

تکفیل جدید میں سب سے زیادہ اہم قدم رجال کا انتخاب لیکن ان اقدامات میں سب سے زیادہ اہم قدم یا چوتھا قدم رجال کا انتخاب ہے جو دین کے بصر اور فقیہانہ شان رکھتے ہوں۔ بحیثیت مجموعی دین کے اصول و فردوع ان کے سامنے ہوں۔ اسلام کی حقیقی روح ان کی روحوں میں پیوست ہو اور اسلام کی وہ حکمت عملی اگر رجال کا رنا و اتقف یا غیر فقیہ یا غیر بصر اور اسلام کی حکمت عملی سے ناہمد، روح اسلام سے بیگانہ ہوں تو فکر اسلامی کی تکفیل ممکن نہ ہوگی۔ اس لئے سب سے بڑا مسئلہ شخصیات کے انتخاب کا ہے، حق تعالیٰ نے جب اس ناکمل دین کو دنیا میں بھیجے گا اوراد فرمایا تو اولیٰ شخصیت ہی کا انتخاب فرمایا ورنہ ذات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وجہ یہ ہے کہ دین محض تعلیم و تفکر کیلئے نہیں بلکہ تربیت کے لئے آتا ہے و تربیت محض تعلیم یا کتاب کے

① پورہ ۲۸ سورۃ العنکبوت، الآية ۵۲ علامہ سبکی کہتے ہیں انہم فہم علیہا مع ابوالاعراقی لہ فی الاحیاء، ولی الفقہوس بلا

مذہب میں عمر مرفوعاً النہا لظہر الاخرة لا یعمروہا ولا تعمروہا دیکھئے الطحاوی فی المعجم ج ۱ ص ۱۱۸

② نصب الاحیاء، التبع والفتاویٰ من شعب الایمان، فصل فیما یقول الماحس ج ۱ ص ۳۶

نوشتوں سے نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اس سے ہم آہنگ شخصیتیں اسے قلوب تک پہنچانے والی اور اپنے عمل سے نمایاں کرنے والی سامنے نہ ہوں۔ اس لئے دنیا کا کوئی دور بھی ایب نہیں مگر راکہ استوں کی صدح و فلاح کے سنے محض قانون اتار گیا ہو اور غیرہ کی شخصیت نہ بھیجی گئی ہو، کیونکہ شخصیت ہی دین اور مسکن دین کو اس، نہ ز اور اس حکمت عملی سے پیش کر سکتی ہے، جو شارح حقیقی حق تعالیٰ شانہ نے اس کے سنے وضع کیا ہے۔ اس لئے وہی شخصیت مخاطب قوم کی نصیحت کی رعایت رکھتی ہے اور اس کے انتہائی مزاج سے آگاہ ہوتی ہے جو بدعت کے سنے منتخب کی جاتی ہے۔ کیونکہ ہر دور میں اس رنگ کی شریعت آئی جو رنگ مخاطب قوم کا تھا اور اس نوع کے معجزات سے نبوت کو ثابت کیا گیا۔ جو نوعیت اس دور کے دین و مزاج کی ہوئی۔

”راج جبکہ نبوت ختم ہو چکی ہے تو انبیاء کا کام اس امت کے مجددوں اور مفکرانہ عرفاء کے سپرد کیا گیا کہ وہ شریعت کو اسی رنگ سے ثابت کر کے دوس میں جائیں جو آج کے دور کی نصیحت کا رنگ ہو۔

اس حقیقت کو امام ابن سیرین نے جو یک جلیل القدر تابعی اور تعبیر خوب کے امام ہیں ان لفظوں میں افرمایا کہ ”ان هذا العلم جنہ فانظروا غعن قائلون جینکم“ ① ”یہ ہم (اور آج کی اصحاب میں یہ فکر ہی تمہارا دین ہے تو دیکھو کہ کس شخصیت سے تم دین (یا فکر) اخذ کر رہے ہو۔“

جس سے دین اور دین کے فکر کی بارے میں ہمیں پوری رہنمائی ملتی ہے کہ تربیت کا سب سے بڑا مائدہ شخصیت ہے کاغذ اور نوشتے نہیں ہیں۔ یہ یک حقیقت ہے کہ مربی اور معلم یہ مصحح فکر اگر خود صحیح المنہاج ہوگا تو جب قلوب کی صحیح رہنمائی کر سکے گا ورنہ وہ خود اگر اس منہاج کی فکر لئے ہوئے نہ ہو یا قلب میں کوئی زلیج درکنج لئے ہوئے ہو تو کتاب و سنت سے بھی وہ ای ریخی کو سامنے کر دوسرے قلوب میں بھر دے گا۔

”مزمحلہ نوں میں آج کتنے متضاد فرقے ہیں جو قرآن ہی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں اور کسی کا نام لے کر اپنی اپنی فکر دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اس حار میں کہ ان متضاد فرقوں میں کوئی ایک ہی حق و قوس پر ہو سکتا ہے۔ سب کے سب اس تضاد فکری کے ساتھ حق نہیں کہلائے جاسکتے۔ نہ ہر بے کہ کتاب و سنت کے سامنے ہوئے اور سے امام کہیے کے وجود اگر کوئی فرقہ مطلق ہو سکتا ہے تو یہ اس کی وضع دلیل ہے کہ اس راستے میں فکر صحیح اور مفکر کی ذات ہی اصل ہے ورنہ کسی فرقے کے مطلق ہونے کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کے ہاتھ میں کتاب و سنت و دینی مٹرچر کہیں۔ بلکہ یہ ہوں گے کہ اس میں کوئی صحیح فکر و رد و قوس سف پر تربیت یافتہ شخصیت نہیں، بلکہ کوئی مطلق اور بیج ردہ شخصیت کی ہوئی ہے پس اگر شخصیت صحیح ہو تو مطلق نوشتوں سے بھی وہ حق ہی سامنے آئے گی ورنہ ویں سادہ افکار ہو تو قرآن و حدیث سے بھی وہ باطل ہی نمایاں کر کے قلوب کو فاسد کر دے گی۔ ورنہ قرآن کو امام کہنے والا کوئی مطلق فرقہ مطلق نہ ہوتا۔ اس لئے جب کہ ہم فکر اسلامی کی تفکیریں کے سنے قدم اٹھا رہے ہیں تو سب سے مقدم صحیح

خطبہ مجسم الاسلام — فکر سلائی کی تشکیل جدید

الفکر شخصیات ہی کا انتخاب ہے جس سے منہاجِ نبوت کا صحیح اور متواتر ذوق ہمارے سامنے آجائے اور اس سیدھے سے منہاج پر ہماری فکر استقامت کے ساتھ رواں دواں ہو۔

حرفِ آخر، بہر حال فکر سلائی کی تشکیل تو قائلِ تحریک ہے جس کا سہرا جامعہ اسلامیہ کے سر ہو گا لیکن اس میں سب سے پہلا قدم نشانِ فکر متعین کرنا ہے اور وہ منہاجِ نبوت ہے۔ دوسرا قدم اس منہاج میں فکر دروزہ کرنے کے لئے اس کے اصول و قواعد درکار ہوں گے۔ جس میں قواعد کلیہ اور فروعات بھی سب داخل ہیں۔ تیسرا قدم اس مزاج کا پہچانا ہے، اور سے سامنے رکھنا ہے جو ملت اسلامیہ کو بخشا گیا ہے اور اس پر اس کی صدیوں سے تربیت ہوئی ہے۔ چوتھا رجاں فکر کا انتخاب ہے کہ فکر کا قلمبر، صاحبِ فکر ہی سے ہو سکتا ہے نہ کہ محلِ کاغذ کے نوشتوں سے اور پانچواں قدم ان ظاہری اور باطنی خصوصیات کی رعایت ہے جو اس منہاج کا جوہر اور اس کی خصوصیات ہیں۔

مجھے اعتراف ہے کہ اجلاسِ جامعہ میں تو قلتِ وقت کی وجہ سے قرآنی صوف کی صرف اجمالی لہرست ہی پیش کر سکا تھا۔ جو یقیناً مختصر تفصیل تھی اور اب مقدمہ کی صورت میں اس کی کچھ توضیحات بھی اگر پیش کر رہا ہوں تو قلتِ فرصت کی وجہ سے وہ بھی کچھ تفصیلی اور مرتب شدہ نہیں ہیں۔ بلکہ کثرتِ مشاغل کے سبب بھاگ دوڑ کے ساتھ جو بھی مختصر چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ انہی کو کلیت کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ جس میں نہ کسی خاص ترتیب ہی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ نہ قلامِ کلام کی۔ اس لئے سے ”تُحْفَةُ الْغُفْلِ خُفُوْعًا“ کے مصداق سمجھنا چاہئے، جو ادائے فرض تو ہے مگر لزومِ فرض سے آراستہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ حق تعالیٰ اس مہم کو انجاءِ حسن تک پہنچائے اور ملت کے لئے ایک نافع قدم ثابت فرمائے۔ (آمین)

ماہود ر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند بھارت شمارہ جنوری فروری مارچ ۱۹۷۹ء

اسلامی تمدن

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ
اَنْفُسٍ وَمِنْ مَنِيَّاتِ اَنْغِمَالٍ، مَنْ يُهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنُشْهِدُ اَنْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَنُشْهِدُ اَنْ سَيِّدًا وَسَيِّدًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رُسُلُهُ اللّٰهُ
اِلَى كُلِّ اُمَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَذَعِيًّا لِّبِهِ يَأْذِبُهُ وَسِرٌّ جَاهِلِيٌّ اَنَا بَعْدُ ①

اسلام کے پیش کردہ دور راستے بزرگان محترم اسلام نے دین کے سامنے دو راستے پیش کئے ہیں۔ گویا
اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک قتر بات، دوسرے رتقات۔

قتر بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے جن سے آدمی اللہ کا قرب و نزدیکی پیدا کر سکے اس کی نزدیکی کی یہ
صورت نہیں ہے کہ جیسے ہم آپ کے نزدیک ہو جائیں کہ گز بھری بجائے آدھ گز یا آدھ گز کی بجائے پست بھر کا
فاصلہ رہ جائے۔ اسے نزدیک کہیں گے مگر یہ نزدیک ہونا جسمانی ہے اور اللہ جسم نہیں ہے کہ اس کے نزدیک ہونے
کا یہ مطلب ہو کہ ہم دو چار گز سرگ جائیں یا دس پانچ میل آگے پہنچ جائیں۔ اس کی نزدیکی کا مطلب یہ ہے ہم اس
سے مناسبت و مضبوط تعلق پیدا کریں۔ اس کے خلاق سے مخلوق ہوں۔ اس کے کلمات سے ہ کمال بنیں۔
خدائی اوصاف ہمارے اندر نفوذ کریں تاکہ ہمیں خلقت اور بیابت خداوندی کا مقام حاصل ہو۔ اس چیز کا نام
اسلام میں اقتر بات یعنی قرب خداوندی پیدا کرنے کا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے سبب عبادت نماز، روزہ، حج اور
زکوٰۃ رکھی گئی ہیں۔

دوسری چیز ارتقات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی میل جوں اطف و مدارات، تمدن و تقویٰ و درمیت و
شہریت کے صورت و طریقے ہمارے سامنے ہوں کہ کس طرح سے ہم دنیا میں زندگی گزاریں۔ دنیا میں جیسے مسافروں
میں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بتانے کی بھی ضرورت ہے، رہا رہانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ رتقات
کے شعبے ہیں کہ آج کا میل جوں وہی تمدن و تقویٰ، یہ ہم کس طرح سے ہم دیں۔ اس کے سبب مختلف شعبے
ہیں، جن کی تفصیلات اسلام نے پیش کی ہیں۔ بہر حال یہ دو سلسلے ہیں، ایک قتر بات اور ایک ارتقات

اس لئے کہ ایمان کے دو شعبے ہیں۔ یک الشَّعْطِیْمِ لَا غَرْبَ لَہِ اور ایک الشَّعْطِیْقَةُ عَسَىٰ خَلْقِ اللّٰہِ کے

ادامہ اور پیچھے ہونے قانون کی عظمت اور اس کی مخلوق پر شفقت و مدارات اور رحم و کرم کرنا یہ ایمان کے دو شعبے ہیں۔ اس بڑے علم کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔

علم کی دو قسمیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ "اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْاَنْبَاءِ وَعِلْمُ الْاَكْثَانِ" علم دو ہیں۔ ایک بدنی زندگی کا علم اور ایک روحانی زندگی کا علم۔ بدنی زندگی کے نیچے یہ تمام شعبے آتے ہیں۔ کھانا، پینا، گھر بنانا، بازار وغیرہ یہ تمام ضروریات۔

اور روحانی زندگی کے نیچے یہ شعبے آتے ہیں کہ کس طرح سے عبادت کیا جائے، کس طرح اللہ کے سامنے جھکا جائے، کس طرح اس سے مناسبت پیدا کی جائے، تو جس طرح سے ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دین و دینیت درست کریں، اسی طرح اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی معاشرت و تمدن اور مدنیات کو بھی درست کریں۔ ہر ملت کا ایک مزاج ہے۔ لیکن ہر قانون اور ہر ملت کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ یہودیت ایک ملت ہے، اس کا ایک مزاج ہے۔ نصرانیت ایک ملت ہے، اس کا خاص مذہب ہے۔ اسلام ایک ملت ہے، اس کا ایک مزاج ہے۔ اسلام میں بھی پھر ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، جس کو حق کہا گیا ہے۔ جتنے فرقے الگ الگ ہیں۔ ہر فرقے کا ایک مزاج ہے۔ اہل تشیع کا ایک مزاج، سنہو کا ایک مزاج۔ غرض جس طرح سے ہر ہر طبقے کا مزاج الگ الگ ہے۔ پوری ملت کا مزاج بھی الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے مزاج کو بڑی رکھ کر ہی اپنے اصولوں پر چل سکتے ہیں، اپنی بنیادیں قائم کر کے ہی اپنی تعمیر اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دوسروں کی بنیادوں پر تعمیر کھڑی کی، تو دوسرے کو حق ہے کہ وہ کل کو کھدے کہ میں ازمین اور بنیاد میری ہے۔ تم پناہید، ٹھاؤ اور اپنی تعمیر ختم کرو۔ آپ بے بس ہوں گے، اپنا لگاؤ گایا سرمایہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ذاتی بنیاد پر تعمیر اٹھائی ہے تو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ تم لمبے جاؤ، بنیادی میری ہے۔ آپ کہیں گے کہ بنیاد، زمین اور تعمیر بھی ہماری ہے۔ بہر حال ہر ملت کا ایک الگ مزاج ہے جو اس کی تعمیر کی بنیاد ہے۔

دور جاہلیت کے تمدن کی بنیاد نفس پرستی پر اور اسلامی تمدن کی بنیاد حق پرستی پر ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، جس کے لئے مسلمان دنیا میں آیا کہ اس تمدن کو یہ غالب کرے جس کو اسلام لے کر آیا ہے۔ اس واسطے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے تو دنیا میں دو بڑے بڑے تمدن قائم تھے۔ ایک طرف فارسوں کا تمدن تھا، جس پر کسریٰ کی حکومت تھی۔ ایک طرف رومیوں کا تمدن تھا، جس پر قیصر کی سلطنت تھی۔ روم میں عیسائیوں کا اقتدار تھا اور فارس میں فارسوں کا اقتدار تھا۔ ان دونوں ملکوں اور حکومتوں نے تمدن کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ تاریخوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم اور آپ اس تمدن کے عشرِ شیر تک بھی نہیں پہنچے، جتنا ان کا تمدن اونچا ہو چکا تھا۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ کوئی امیر اور رئیس اس وقت تک میر نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کم سے کم ایک ایک لاکھ

روپے کا لباس اور زیور اس کے بدن پر نہ ہو۔ چمکا ہو تو کم سے کم دس ہزار روپے کا۔ اسی طرح دیگر بس بہرحال مجموعی تعداد ما کھ ڈیڑھ لاکھ تک پہنچتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، ہمارے بڑے سے بڑا رئیس اس مقام پر نہیں پہنچ سکا کہ صرف اس کے بدن پر ایک، کھ روپے کا لباس ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی ساری جائیداد کا کوٹھی گا کر ما کھ ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہو۔ مگر یہ کہ بدن پر ایک لکھ روپیہ لگا ہو ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ دروہوں سے ادنیٰ امیر زادے کے بدن پر ایک ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگا ہوتا، تب وہ امیر سمجھا جاتا تھا اور سوسائٹی میں جگہ پانے کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ یہی حال رومیوں کا تھا اور یہی فارسیوں کا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے گرجا اعلیٰ تمدن مقصود ہوتا تو اس سے بڑا تمدن آج تک نہیں پیدا ہو سکا جتنا ہو چکا تھا۔ آج کی خصوصیات اپنی جگہ ہیں کہ مشینی تمدن ہے۔ یہ بے شک انہیں میسر نہیں تھا۔ لیکن مشینی حالت کو چھوڑ کر جہاں تک عمارات، غنا اور امیری کا تعلق ہے تو وہ بہت اونچے پہنچے ہوئے تھے۔ یہی چیز مقصود ہوتی تو اسلام اسی کی تائید کر دیتا کہ فارسیوں کا اور رومیوں کا بھی تمدن حق ہے اور مقصود حاصل ہو جاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی ضرورت نہ پیش آتی کہ جنگیں لڑیں اور اس تمدن کو ختم کر کے اسلامی تمدن کو چمکے دیں۔

اس کی بناء یہ تھی کہ ان تمدنوں کی بنیاد محض نفس کی آرائش پر تھی۔ اسلامی تمدن کی بناء رضاء و خدا اور حق پرستی پر ہے، اس لئے دونوں کا مزاج بدل گیا ہے۔ اسے دنیا میں رائج کیا در اس کے لئے بڑی بڑی محنتیں اور مشقتیں اٹھائیں۔ اعلیٰ طریق تو یہ ہے کہ تمام مسلمان مل کر نہ، ان کی ضروریات سامنے رکھ کر ماننے کے تقاضوں کو قطع نظر کر کے نہیں، بلکہ سامنے رکھ کر دینی طور پر اس تمدن کی بنیاد ڈالیں اور اسے غائب کریں تاکہ دنیا کی قومیں ہمارے سامنے نہ آئیں، جھنجھکیں اور اسے قبول کرنے پر مجبور ہوں۔

دورِ حاضر کا تمدن جہاں اسلامی تمدن سے ٹکرائے تو اسلامی تمدن کو ترجیح دینی چاہئے۔ یہاں کہہ رہا ہوں چمکا ہے۔ تو خوب کہا ہے سارا عصر اکبر الہ بادی نے، وہ کہتا ہے کہ ۔

کیا ہوا آج جو بد ہے زمانے نے تجھے مرد وہ ہے جو رہنے کو بد دیتے ہیں
مردا گئی کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ ہم جھک کر بے عزت کا اعلان کریں بلکہ ہم اپنا کردار اور کیرئیر پیش کر کے دنیا کے سامنے اس کی خوبی اور برکت پیش کریں تاکہ دنیا ہمارے سامنے جھکے پر مجبور ہو ورنہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں، جس مشن کو آگے بھیجنے اور پہنچانے کا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے وعدہ کیا ہے۔

لیکن موجودہ حالات میں یہ ہمارے لئے دشوار ہے۔ ہم خود اپنی بد عملی سے یا حکومتی طور پر اس مقام پر آ گئے ہیں کہ دنیا کی قوموں کو جھکا نہیں سکتے۔ مگر کم سے کم یہ جذبہ تو سر ڈھکیں ہونا چاہئے۔ دوسرے تمدن ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی چمکی چیزیں ہیں تاکہ کوئی مضائقہ نہیں۔ دنیا میں جب کوئی نیا تمدن آتا ہے، اس کی ایک ہو ہوتی ہے اور ہوا جب چلتی ہے تو تجانیوں میں بھی گھمتی ہے۔ اس سے آدمی کو مغر نہیں ہو سکتا، اس سے آدمی لگ نہیں رہ سکتا۔

اس سے متاثر ہونا ضروری ہے مگر اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کم سے کم ان مواقع کو دیکھیں جہاں اس تمدن کا سلاوی تمدن سے قصہ درہم ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنے کردار اور اپنے مقصد کو ترجیح دیں۔

دور جدید کے حوادث و واقعات سے اسما صرف نظر نہیں کرتا جیسے مشاخر صحتیجے آپ تجارت کر رہے ہیں و تجارت کے سلسلے میں ماں تمدنی مشکلات بھی پیش آرہی ہیں۔ ان مشکلات کو آپ رہا دہ دیکھتے ہیں۔ کچھ کی سنائی ہمارے بھی سامنے ہیں۔ یقیناً مشکلات کا وقت ہے۔ لیکن جہاں ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو مشکلات کا باعث ہیں۔ انہی مشکلات میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، جو کا بدل بھی ہو سکتی ہیں۔ اس چیزوں کو اختیار کر کے آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کس حد تک یہ چیزیں اسما سے موافقت کرتی ہیں اور کتنی مخالفت کرتی ہیں۔ پھر مخالف چیزوں میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک اسما گنجائش دیتا ہے اور کس حد تک نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے کہ کیسا ہی تمدن ورکیر ہی نہ دے چائے، جو حوادث و واقعات پیش آتے ہیں، اسما نے نہ پہلے کبھی اس سے قطع نظر کیا، نہ آج کرتا ہے اور نہ آئندہ کرے گا۔ ان کی رعایت کی جاتی ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر اسما کی گنجائش دیتا ہے کہ قوم کا مصلحت ختم نہ ہو۔ کچھ تھوڑا تغیر کر دیا۔ کچھ تھوڑی سی ترمیم کر دی۔ بعض چیزوں کو ہیضہ قبول کر لیا۔ کچھ تغیر کچھ ترمیم کچھ حذف کچھ قویت میں کر کام چل سکتا ہے۔ ہمیں دینے سے بہر حال لگ ہونا چاہیے ہے۔

بعض چیزوں میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے ذرا سا طریقہ بدل دیں، فائدہ دہی کا وہی رہے گا۔ چیز بھی صالح نہیں جائے گی ورنہ جوار میں آجائے گی ایسی صورتوں میں یہ مناسبت ہوگا کہ ہم خواہ مخواہ ایک مسموع درمہ میں مبتلا ہو کر رہیں۔ جب کہ یہاں حریفہ بھی ممکن تھا کہ فائدہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا ورنہ کسی ناجائز چیز کے ارتکاب میں بھی مبتلا نہ ہوں۔

ہمارے ہاں میرٹھ میں حاجی عبدالحی صاحب ایک تاجر تھے بڑے صالح اور نیک آدمی تھے۔ ان کے ہاں نوپوں کی تجارت ہوتی تھی۔ اس سے دراصل ان کے ایک فاضل فرمائش کی کہ مجھے دو ٹوپیاں ہنادی جائیں جو خاص زری کی ہوں اور کام آتا گھٹا ہو کہ کپڑے نظر نہ پڑے۔ اس چاندی چاندی کا کام نظر پڑے کپڑا بالکل چھپ جائے۔

یہ گلے دس پانچ، انہوں نے کہا کہ نوپوں کی میں روپے قیمت ہے۔ پندرہ روپے کی ایک ٹوپی ہے۔ انہوں نے دیکھ تو نوپیاں، بہت اعلیٰ ورنہ کی مرضی کے مطابق بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مکل کچھ دوں گا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بے اعتمادی کی بات نہیں ہے۔ چاہے ایک مہینے کے بعد بھجوا دیں مگر آپ کے لئے یہ جائز بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ناجائز ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا دھار نہیں سہا جاسکتا؟

انہوں نے کہا کہ اس نوپ میں کپڑا بالکل نظر نہیں آتا۔ اسے سورتی کہتے ہیں درمہ قلم کپڑے پر ہو تو وہ چاندی کے ختم میں بن جاتا ہے اور چاندی کی بیخ وشر میں دھار جارہی ہے۔

اب یہ بے چارے چپکے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں فاضل دیوبند ہو کر بھی نہیں جانتا اور تم دوکان پر بیٹھ کر بھی

ہے باریک سبکل جاتے ہو۔ مگر بات ان کی سمجھ میں آگئی تھی تو کہا کہ اچھا یہ معاملہ ختم میں پرسوں واپس لے کر آؤں گا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ میں ایسی ترکیب نہ تلاؤں کہ ادھار بھی ہو جائے، جائز بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ تمیں روپے میرے سے قرض لے لو اور یہ نوپیں نقد خرید لو۔ بعد میں قرض واکر دینا سب یہ بے چارے بہت شرمندہ ہوئے۔ خیر ان کو بات سمجھ آگئی اور انہوں نے بہت بہت ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں اس بات کو نہیں سمجھتا۔

بات وہی ہوئی کہ خریداری بھی ہوئی، ادھار بھی ہو گیا، مگر ذرا سے رد و پس سے بات حد جواز میں آگئی۔ غرض بہت سے مسائل خواہ بینکنگ یا رنری سسٹم ہو یا انشورنس کا ہو۔ جہاں اس میں کچھ ناجائز چیزیں نکلیں گی، ایسی گنجائشیں بھی پیدا ہوں گی کہ گزر و بار رد و بدل کر لیا جائے تو فائدہ تو ہاتھ سے نہ جائے اور چیز حد جو ر میں آجائے اور منوع نہ رہے کہ جس سے آدمی گنہگار کہدے اور کسی برائی کا مرتکب نہ ٹھہرے۔

دور حاضر کے پیش آمدہ واقعات میں مفتی ور صاحب واقف کر اعتدال کی راہ نکال سکتے ہیں۔ مگر اس کے لئے فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام آدمی کے لئے بھی فکر کی ضرورت ہے، اور جو فتویٰ دینے والے مفتی ہے اس کے لئے بھی فکر کی ضرورت ہے کوئی سرسری چیز نہیں ہے اگر آپ کوئی چیز، جہاں پوچھیں گے تو فتویٰ اور ہوگا، تفصیل سے واقعات سامنے رکھ کر پوچھیں گے تو حکم در ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے یوں پوچھیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں۔ اس میں سودی کاروبار ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ میں کہوں گا حرام اور ناجائز ہے۔ سود کو سلام نے حرام کیا ہے۔ قرآن میں صاف آیت موجود ہے۔ اجماعاً پوچھنے کا تو یہ جواب ہے۔

در مگر آپ یوں کہیں گے کہ بینکنگ کا سسٹم جاری ہے۔ بین الاقوامی تجارت ہے اس لئے سود میں پڑنا ناگزیر ہے۔ تجارت کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو یہ فتویٰ دو کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں اور چھوٹی چھوٹی جموں پڑوس میں گزر بسر کریں۔ دنیا کی قومیں بڑھیں گی ہم ان سے قطع نظر کر لیں گے کہ بھی بڑھتی ہیں تو بڑھ جائیں اور کل وہاں سے اوپر زیادتی کریں، تو ہم مبرا کریں گے، رکھائیں گے۔

مگر آپ یہ فتویٰ دیں تو ہم تیار ہیں۔ در مگر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی قوموں کے دوش بدوش چلنا ہے۔ عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنا ہے بقدر ضرورت دولت بھی کمانا ہے۔ تو پھر اس مصیبت کا کیا علاج ہے؟ کہ اس سسٹم میں بعض چیزیں ناجائز بھی ہیں۔ آپ غور کریں تو مجموعی حالت پر، جب آپ تفصیل حالات سامنے رکھیں گے در مفتی ان پر غور کرے گا، پھر حکم دوسرا ہوگا، پھر اس میں کچھ نہ کچھ گنجائشیں نکلیں گی۔ ابھی کچھ ایسی چیزیں بھی نکلیں گی جس میں آپ کو کچھ تغیر کرنا پڑے گا۔ آخر شریعت یا دین کا قانون پبلک کے تابع تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ چاہیں، قانون دھری کو جھک جائے۔ وہ قانون کیا ہوا، وہ تو موسم کی ناک ہو گئی۔ جدھر کو چاہا ہوا سے خطبات پھیر دو۔ لوگوں کو ہی قانون کے تابع بننا پڑتا ہے۔

اسلام ابدی بین الاقوامی قانون ہے وہ بین الاقوامی حالات سے بے تعلق نہیں رہ سکتا۔ لیکن جب کوئی قانون بین الاقوامی ہوگا، سامنے آئے گا، وہ یہ بھی کہے گا میں ہر زمانے اور ہر ملت کے لئے یکساں قانون ہوں، میرا یہ نظام دنیا کی ہر قوم کے لئے ہے۔ تو اس قانون کو یہ رعایت بھی کرنی پڑے گی کہ کس قوم کی کیا ذہنیت ہے؟ اس کی کیا نفسیات ہیں؟ اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا مین دین اور معاشرت کا کیا اصول ہے؟ اس کی رعایت کرنی پڑے گی۔ اسلام جب ایک جامع اور بین الاقوامی مذہب ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر رعایتیں نہ ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بین الاقوامی تجارت کی بنیاد ہی اسلام نے ڈالی ہے۔ اس سے پہلے دنیا کو بین الاقوامی تجارت کی خبر نہیں تھی۔ تجارتیں بے شک بڑی بڑی تھیں۔ لیکن ایک ملک اور ایک شہر میں ہوتی تھیں۔ لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک کو اور دوسرے سے تیسرے پھر پوری دنیا کو مائل سلائی۔ اور پوری دنیا سے رقم اور روپیہ آئے اور جائے۔ یہ صورت نہیں تھی نہ ہی اس کے وسائل تھے۔ لیکن اسلام نے بنیاد ڈالی۔

قرآن کریم نے ایک دو نہیں بلکہ چھ مساتحم کے سفر بتلائے۔ تعلیمی سفر، تبلیغی سفر، اخلاقی سفر، تجارتی سفر اور سیاسی سفر وغیرہ۔ ان سفروں کی تفصیلات بیان کیں دران سفروں کی نوعیتیں بیان کیں۔ تو بین الاقوامی مذہب نے بین الاقوامی راستے ڈالے اور چونکہ بین الاقوامی مذہب کو دنیا میں آنا تھا اور بھیجنے والا اللہ، جس کو ماضی اور مستقبل کی بھی اطلاع ہے۔ وہی جانتا تھا کہ بین الاقوامی مذہب اسی دور میں آنا چاہئے، جس میں بین الاقوامی وسائل بھی سامنے ہوں نقل و حرکت کے بین الاقوامی وسائل ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا آسان ہو۔ ایک ملک کی خبر دوسرے ملک میں پہنچنا آسان ہو۔ تو یہ ترتیب تھی کہ چونکہ تمدن بین الاقوامی ہونے والا ہے۔ تو دین بھی بین الاقوامی ہوتا کہ دین بھی دنیا کے سامنے آ سکے۔ ایسا بین الاقوامی دین دنیا کی اقوام کی ذہنیات کو قطع نظر نہیں کر سکتا۔ نہ کی نفسیات کی رعایت کرے گا۔ جب کہ اسلام کے خود امداد دینی دائروں کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ ہر قرن میں ہر موقع پر مختلف ذہنیں پیدا ہوئیں۔ بلکہ ہر سو برس کے بعد قوم کی ذہنیت بدل جاتی ہے۔ جب ایک نسل ختم ہوتی ہے۔ دوسری نسل آتی ہے۔ تو دنیا میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ نظریات بدلتے ہیں، جب ایک جنگ ہو کر صلح کا وقت آتا ہے تو بھی نظریات تبدیل ہوتے ہیں، تمدن بدلتا ہے۔ اس لئے اسلام نے بھی یہ فردی کہ ہر سو برس کے بعد ہم مجدد بھیجیں گے جو دین کو نکھاریں گے اور اس کی تجدید کریں گے۔ چونکہ سو سو برس کے لئے ان ضرورتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اس لئے بعد میں آنے والوں کے لئے کل دین کی ان کے، من سب حال، نمی کے رنگ میں، ان کی زبان میں تشریح کی جائے گی تاکہ وہ دین کو سمجھ سکیں۔

اگر قوم میں تصوف کا غلبہ ہو تو اسلام نے اپنے کو صوفی نہ رنگ میں سامنے کیا تاکہ صوفی مشن ہوگ سکیں۔ صوفی نہ انداز میں تفسیریں لکھی گئیں۔ جیسے محمد بن عربیؒ اور امام غزالیؒ ان لوگوں نے تفسیریں لکھیں۔ ایک زمانہ عقل پرستی کا آیا کہ لوگ بغیر عقل کی مدد کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ایسے مجدد پیدا ہوئے جنہوں نے

قرآن وحدیث کو عقلی رنگ میں پیش کیا۔ ہام رری، شاہوں، لہذا مغربی رحمتہ اللہ علیہم نے بھی یہ کام کیا کہ عقلی صوں پر تفسیریں لکھیں۔ قرآنی مسائل کو خالص عقل کے جامے میں سمجھا دیا۔ ایک زمانہ آیا، اس میں طبعیات کا علم تھا۔ تو عقلی رنگ میں قرآن وحدیث کو پیش کیا گیا۔ قرآن کی یہ جامعیت ہے کہ وہ ایسا حسین چہرہ ہے۔ جیسا ہاس پہنا دور تقاضی حسیں معلوم ہوتا ہے۔ جس رنگ کی کوئی قوم یا طبقہ سامنے آتا ہے۔ وہ اسی رنگ میں اپنے کو سامنے کرتا ہے۔ جیسے اسلام میں یہ جامعیت ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے طبقات اور دنیا کی قوموں کی ذہنیت الگ لگ ہو۔ وہ سب کے لئے پیغام ہے اور سب کی نفسیات کی رعایت نہ کرے۔ اس میں ایسے جامع اصول موجود ہیں وہ ضرور رعایت کرے گا۔

ایسی شیعہ جو اپنی ذات سے ممنوع میں خاص اوقات میں مشروع ہو جاتی ہیں مگر ضرورت اس کی ہے کہ سوا کرنے والے اجنبی سوال نہ کریں۔ جن جن معاملات میں وہ جملہ ہوں اس معاملات کو تفصیل سے و تقاضی رنگ میں پیش کریں۔ یوں نہ پوچھیں کہ قداں چیر جائز ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر ناجائز ہے یا نہیں؟ انشورنش جائز ہے یا نہیں؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ اسلام کے صوں کے خلاف ہے۔ سو ابھی ناجائز انشورنش بھی، جائز اور میرہ کرنا بھی ناجائز۔ فلاں اور فلاں چیز بھی حرام۔

لیکن جب واقعات کی تفصیل پیش کریں گے اور مجموعی پہلو جب سامنے آئیں گے تو حکم میں منجائش نکلے گی۔ بادشہ اسلام میں شراب ناجائز ہے۔ خاص حالات میں اسلام کی تعصبات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ حکم تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ اکثر کدے دے کہ یہ س وقت تک زندہ نہیں بن سکتا جب تک شراب نہ پئے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ شراب پئے، دوہنی جان پئے۔ اسی طرح خنزیر ہے، اسلام میں بالکل محسوس نہیں ہے۔ سدی نقطہ نظر سے گوشت پوست ہی نہیں بلکہ اس کا جو ہر بھی ناپاک ہے۔ یہ ناجائز اور ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی مر رہا ہو، دقت کی حالت میں ہو اور کوئی نذرتی ہو، تو اسلام، حازرت دے گا کہ سے خنزیر کھد دو، سے مراد کا گوشت بھی کھد دیں گے۔ کفر کا کلمہ کہنا اسلام کو حتم کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شرک کا کلمہ کہے۔ لیکن اگر یہ شخص تو رے کر مسلم کی گردن پر کھڑا ہو کہ یا کفر کا کلمہ کہہ دے ورنہ ابھی تیری گردن قسم کر دوں گا۔ اسلام جارت دیتا ہے کہ دس سے ایمان پر مطمئن رہو، رہبان سے کفر کا کلمہ کہہ دو۔ اب کوئی شخص ہم سے یہ سوا کرے کہ حسب کفر کا کلمہ جارے یا ناجائز؟ ہم کہیں گے بالکل حرام ہے۔ سدی کافر ہو جائے گا۔ لیکن گریوں کے میں اصول نہیں پوچھتا، میں تو یہ واقعہ پوچھتا ہوں کہ میرے اوپر یہ شخص کھوارے کر یا ہو ہے، کہ کفر کا کلمہ ورنہ گردن قلم کر دی جائے گی۔ اب یہ حکم ہو گا کہ تیرے لئے جائز ہے، کفر کا کلمہ کہہ دے۔

س سے اندازہ ہوا کہ ایک شے اپنی ذات سے بالکل ممنوع ہوتی ہے، لیکن حالات کے سامنے آنے سے اس میں منجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صورت خواہ انفرادی ہو یا قومی ہو۔ اسلام میں منجائش نکلتی ہیں۔ اسدی قانون

میں لچک ہے۔ یہ اعتدال کا مذہب ہے۔ افراط و تفریط کا مذہب نہیں ہے۔ ایک درمیانی نکتہ پر ہے جس میں دونوں پہلوؤں کی رعایت نکلتی ہے۔

اس بناء پر میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلے دو ہی ہیں۔ ایک دیانات کا ہے کہ اس میں عبادات آتی ہیں۔ ایک معاشرت کا ہے جس میں تجارت، معاملات، بیع و شراء، نکاح و طلاق، ارہین کی خرید و بیع، شہدے، کریمہ و رعی، درحکۃ قضاء و مقدمات، نوعداری و دیوانی عدالت، یہ س کے نیچے آ جاتی ہیں۔ سب کے صوبہ ہلے گئے ہیں جو معتدلس ہیں اور جامع بھی ہیں۔ ہر قوم کے جذبات کو اہل کر سکتے ہیں لیکن جب قوم اس کی طرف توجہ کرے یا خود سمجھے اور سکھے یا پھر سکھے ہوئے سے پوچھ کر اس پر عمل کرے، مگر شرط یہ ہے کہ تفصیل سے پوچھو۔ تو جس طرح سے استثناء دروس کرنے و س کے لئے ضروری ہے کہ وہ فکر کے ساتھ واقعات سامنے رکھیں۔ اسی طرح مغنیوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ سارے واقعات لانے سے ہی جدید مسائل میں گنجائشیں نکل سکتی ہیں اس واسطے کہ سب سے تفصیلی واقعات لانے سے ہی جدید مسائل میں گنجائشیں نکل سکتی ہیں اس واسطے

اس کی ضرورت ہے کہ سوالات کو آپ ہی مرتب کریں اور جوابات کے لئے ہم علماء کی کمیٹی بنھا دیں گے کہ ان واقعات پر غور کر کے آپ فتویٰ دیں کہ کیا حکم ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ قوم تجارت کو چھوڑ دے اور بالکل میں الاقوامی دنیا سے نکل کر جنگلوں میں جا کے بسر کرے۔ لیکن اگر اس کو ایک سچا شہری بننا ہے تو پھر جب اس کی شہریت بدل گئی ہے اس کے مناسب آپ بھی گنجائشیں نکال کر فتویٰ دیں۔ جتنی اسلام نے گنجائش دی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔

زیادہ سے زیادہ مفتی یہ کہے گا کہ تم مجرم ہو۔ تم ناجائز چیزوں کا ارتکاب کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں مجرم کے لئے بھی گنجائشیں دیں جاتی ہیں۔ شبہ کا فائدہ مجرم کو دیا جاتا ہے۔

اگر شبہ نکل آئے تو مجرم کی سزا اٹھائی جاتی ہے۔ تو ہم مجرم بھی، مگر ساتھ ہی کچھ شبہات بھی ہیں۔ ان شبہات کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے گا۔ گنجائش ہمیں ملے گی۔ مگر واقعات کو پیش کرنے والے کو چاہئے کہ وہ تفصیلی واقعات ذکر کرے۔ اس زمانے میں اجمال اور سرسری بات سے کام نہیں چلا۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بالکل نااہل ہیں۔ ہم ان واقعات میں پڑے ہوئے نہیں۔ اب ہمیں کیا خبر کہ انشورٹس میں کیا ہوتا ہے اور بیسے کس طرح سے کرائے جاتے ہیں۔ س لئے کہ نہ تجارت کر رہے ہیں نہ انشورٹس۔ آپ حضرات مطلع ہیں، آپ تفصیل سے بتائیں۔

حکم بتانا ہمارا کام ہے، واقعات بتانا آپ کا کام ہوگا۔ مگر آپ نے واقعات میں اجمال بڑھا دیا۔ تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم تو یوں کہہ دیں گے کہ تم جو کر رہے ہو وہ حرام ہے۔ لیکن اگر واقعات اچھی طرح سامنے آئیں تو پھر جامع فتویٰ دے گا۔

میں دیکھنے میں آتا عرض کر سکتا ہوں۔ حضرت محترمہ مقررین سے جو کچھ کہا، وہ بیشک ہم تفصیل سے نہیں سمجھ سکے۔ یہیں، جہاں ایک ہمارا ہو کہ دین دنیاں دونوں کے درمیان بڑھا ہے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اپنی تعمیر و درمیان کی بھی حفاظت کرنی ہے درمیان کا تھ اپنی تجارت کو بھی حفاظت کرنی ہے۔ تجارت کو نہ ہوں تو ہمارے چھپیں، نہ ملے کی کتابیں چھپیں نہ کام ہو۔ تو اہل حرم کی ضرورت ہے۔ ہر حال و اوقات و شریعت کے سامنے پیش کر کے حل کیا جائے اور قوی حاصل کیا جائے۔ تاکہ وہ بھی مطمئن ہیں کہ ہم کسی جائز پر نہیں چل رہے ہیں اور دنیا بھی ہماری چل رہی ہے۔ اس کے لئے ہم تیار ہیں۔ ہر حال کی ایک حمایت بخیریں گے، جو غور فکر کے ساتھ اس کے بارے میں حکام دے آپ کا کام ہو گا کہ تحصیل سے اوقات ہمارے سامنے رکھیں تاکہ اس پر ختم ہو جائے۔

اظہار تشکر یہ چند باتیں مجھے زور دین تھیں اور خیر میں ہے ہر گز درمیانوں کا، مخلصین اور قید کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہوں بے پے ایک تاجر بھائی کی پذیرائی فرمائی۔ آنحضرت الزلی فرمائی جس کا میں واقعی مستحق نہیں تھا۔ یہ کھانا آپ کو دکر ہے۔ ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں۔ ۱۰۰ میں اس کا ایک تھکنا۔ راجا نہیں گئے۔ یہ وہی شکر یہ ہیں، بندوں مستحق ہے اور جہاں جائیں گے دل میں اس کی قدر رہے گی اور قرار ہے گا۔ اور سب سے بڑی ٹوٹی یہ ہے کہ اس، حرم میں رہ کر حالت کے اندر بھی آپ کو ملے نئی جذبہ موجود ہے گویا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلوں کے اندر میں دیوتا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم قوم کا تیریکٹر ٹک ہوتا ہے۔ ہم پہ قومی سیریسٹر کی خصوصیات چھوڑنا نہیں چاہتے۔ گریہ جذبات موجود ہیں تو کام بالکل آسان ہو جائے گا۔ اوقات پیش کریں تو ان کے وپر ہو گا۔ مثلاً بندہ پھر یاد دہانیاں میں پیش آئے گی تھان بہت اس میں آپ کو تہی کرنی پڑے گی۔ اس سے نہ محض حیرت میں ہم آتے آئے ہر گز ہیں کہ میں ہونا ہے پیچھے ہٹنا ہے گا۔ اسلام سے تباہ ہو گئے بڑھنا نہیں بتا ہے۔ جیسے رجعت نہیں بتلائی کہ رجعت پسندین کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ بھی پس بتایا کہ۔ لکن آئے بڑھو اعدائے عدل کے ختم ہوتے رہو۔

ہر حال یہ چیز قابل قدر ہے ورتہ مامور کرتے ہیں و آئندہ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل سے کہ اس بارے میں مدد و تہا رہوش رہ سکتا ہے اسے ورتہ اپنی تجویزوں و دین میں برکت عطا فرمائے اس وقت ہمارا کچھ وقت ہے ابھی چند ضروری کلمات عرض کرے تھے و میں شک یہ پختہ رہا ہوں

وآخر دعوانا بحمدہ رب العالمین

درخت ہوئی بھی چائے۔ اس لئے کہ جس اعتناء و رحمتِ تقدس کے ساتھ امام بخاری نے اس کتاب کو دہان کیا اس کی نظیر بھی دوسرے محدثین میں نہیں، نہ محترم میں جائے اس کتاب کی کثرت اور تکمیل کی۔

دعا میں، مگر تھا کہ — نہ اچھے میں اثرات پیدا فرما۔ جب شرح صد، ہوا چاہتا تھا۔ تب تک وہ رکعت اٹھ پڑھتا تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری میں تقریباً سات ہزار یک و بیش حدیثیں ہیں تو چودہ ہزار اٹھ پڑھا کر امام بخاری نے قلم بند کیا ہے ہر حدیث پر رجوع نہ لے کیا ہے۔

تو اس طرح خود ایک مقدمہ کلام ہوئی ہے، پھر مدوں کرنے والے امام بخاری جو میرا المونین کی حدیث میں اس کی تدوین میں حرم محترم میں ہر حدیث پر دو رکعت اٹھ پڑھنا۔ تقدس ہی تقدس جمع ہو گیا پھر بھی شریعت نہ بنتی تو در کیا ہوتا؟ تو وہ محنت کی اور محنت میں یہ حال جاری ہے کہ ختم ہی رہی کر کے دعا میں ہاتھ ہیں۔ حق تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس نے میں نے عرض کیا کہ ختم بخاری کا حق تو ادا ہو گیا۔ حدیث بھی پڑھی گئی۔ اب بھی مانگ دی گئی۔ اب آگے روندنی بات ہے۔

جہاں تک حدیث کی شرح کا تعلق ہے وہ ساتھ کرتے ہیں اس کے متعلق میں کیا عرض کروں؟ میں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا تو وہ بھی حق ہو گیا۔ ہو جانے کا کہ جو اس و بخاری پڑھا۔ اس کے متعلق میں۔ وہ حدیث کی شرح نہ دیں گے و نہ کسی درجہ میں کوئی شرح نہ لکھتا تھا۔ تو تین سال ہوئے یہ اس آئے شرح بھی کر دی تھی۔ جب ختم ہی رہی ہوئی تھی میں بھی اس میں شریک ہوا تھا۔ تو حدیث پر تقریر ہوئی تھی وہ آئندہ کے لئے بھی کافی ہے۔ اس وقت اس مقدمہ جسے میں تو صرف اچھا، مسرت و مبارک باد مقصود ہے۔

شرفِ اولیت — کیونکہ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے۔ دو چیزیں خوشی کی اور مبارک باد کے قابل بھی مسمیٰ ہیں ایک کسی شے کا شمار اور ایک مقام، آغا پر بھی ہو، خوشیاں مناتے ہیں دراختتام پر بھی۔ پکے پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں منصفانہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ سچ کی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے ابتداء ہو رہی ہے۔ اس واسطے خوشی کرتے ہیں۔ کوئی شخص باغ لگاتا ہے تو پیدا درخت نصیب کر کے حساب کو دیتا ہے منصفانہ تقسیم کرتا ہے اس لئے کہ۔ باغ کا آغاز ہو گیا۔

کوئی شخص دکان کھولتا ہے تو اکثر پہلے رنگوں کو لگاتا ہے کہ صاحب اس پانی فتنہ کریں۔ منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ خوشی کا طہار میاں ہوتا ہے۔ بہرحال آدمی کا آغاز ہو یا اس کے فعال کا آغاز ایک خوشی کی چیز ہے وراں لئے ہی چیزیں اور بہت کو شرف سمجھا گیا اور اس کو نصیبت مانا گیا ہے۔ جو شخص بھی کسی کام کی ابتداء کرے وہ ایک تاریخی چیز بن جاتی ہے کہ فلاں کام کیا فلاں بات کا فلاں سے آغاز کیا ہے تو یہ ایک شرف ہے۔

نورِ علم — بنیائے سنی اندامیہ و مسلم کے فضائل و مناقب میں جو احادیث آئی ہیں، اس میں اولیت کو ایک خاص

مقام حاصل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ فرماتے ہیں کہ "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي" "○" سب سے پہلے بندہ میرا نور پیدا فرمایا۔"

خبر بات ہے کہ نور سے مراد وحی نور نہیں ہے جیسے سورج یا چاند کا نور ہوتا ہے یہ نور اس کے سامنے معنوں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ نور حقیقت محمدیہ کا ہے۔ جی سب سے پہلے بندہ نے حقیقت محمدیہ پیدا کی اور وہ سے نور بھی میرا نور بنایا، وحی نور نہیں معنوی نور و معنوی نوروں میں سب سے زیادہ علم کا نور مکمل ہے، جس طرح ہے وحی نور کے چاند نے میں آپ راستہ پاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہے یا بری ہے۔ دھر چاند چاہئے اور کہیں نور قلوب میں رہا کرتے ہیں۔ مجھے برے کی تیسرے کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نور علم ہے جس میں کسی شے کی حویلی اور حویلی کو پہچاننا جانتا ہے۔ علم کی روشنی میں چار اور ناچار درجوں و درجوں کی تیز ہوتی ہے۔ یہ چیز مرصی حد ہدی اور یہ نامرضی حد اوندی ہے۔ یہ ہدی کی پسند و ریا ناپسند ہے۔ خاص ہے کہ تمام چیزوں کی تیسرے سورج سے نور سے نہیں ہو سکتی۔ سورج کا نور شعلیں دکھ دے گا ورنہ علم کا نور حقیقتیں دکھائے حقائق کے اندر ضمیر پیدا ہوگا۔ صورت دکھ دینا یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ اس لئے قلوب کا نور کوئی خاص ہمت نہیں رکھتا۔ لیس، بندے ورنہ کئی کا نور ہے۔ اس میں شعلیں، صورتیں، رنگ اور عواں پیچھے جاتے ہیں لیکن علم کا نور وہ ہے جس میں حقائق پیچھے جاتے ہیں جس کے اندر شریعتیں پیچنی جاتی ہیں۔ شریعتوں کے احکام کے مراتب قائم ہوتے ہیں۔ احکام کی عین پیچانی جاتی ہیں عینوں سے احکام نکالے جاتے ہیں اسرار و معارف و در حقائق پیچھے جاتے ہیں تو علم کا نور بہ نسبت قلوب کے نور کے عظیم نور ہے۔

حقیقت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور علم سے وحی آپ کی حقیقت میں علم گوندھ دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فرمایا "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي" "○" گولوں اور پھسوں کے تمام علوم مجھے عطا کر دیئے گئے" تو آپ اعلیٰ بشر ہیں۔ کائنات میں وہ علم سداً سداً ہو گیا نہ انسانوں کو جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو آپ ساری حقائق میں سب سے زیادہ علم دے والا علم الخدائی ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟

اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہی علم سے گوندھ کر بنائی گئی ہے۔ اس لئے آپ کی شریعت علم سے لبریز ہے کوئی علم نہیں جس کے نتیجے میں صحت نہ ہو۔ کوئی عقل نہیں جس کے مدار عقل چھپی ہوئی۔ سور کوئی صورت ضم نہیں جس کے اندر حقائق کی تیز جی ہوں نہ ہوں۔

حرف طرش ست در معنی معنی در معنی در معنی
یک ایک حرف کے اندر حقائق کے ریا چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم آپ پر مقرر ہوا کر بھی گیا۔ وہ بھی معجزہ

○ لال نعلامہ دکھائی دے گا اشتہار میں الفصاح حدیث "○" ما خلق الله نوري" وهو حديث لم يثبت بهذا المعنى

والد ورد غیرہ مراد فی المعنى

ہے۔ تو قرآن کریم کی حقیقت علم سے بریز ہے۔ تو ذاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خود علم سے گوندھی ہوئی ذات ہوئی۔ شریعت وہدی مکتی جو علم سے بریز ہے۔ شریعت کا کوئی حکم نہیں جس کی حقیقت دنیویہ موجود نہ ہو۔

اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی ارشاد فرمایا ﴿ذَعُوا آلَ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ الْأَعْيُنِ﴾ ① ”میں اور میرے، نے والے دین کے بارے میں بصیرت پر ہیں“۔ یعنی اسلام چند بدھی رسوم کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ حقائق سے بریز دین ہے جو اس دین کی حقیقت حاصل کرے گا علوم و کمالات سے بھر جائے گا۔ دنیا اور آخرت کے سارے رزاس پر نکلیں گے۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جامع العلوم ہیں۔

کمالاتِ نبوت کے معنی در اس لئے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا۔ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں کہ نبوت دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں کہ نبوت کے جتنے مراتب اور کمالات ہیں وہ آپ کی ذات پر، کرم جمع کر دیئے گئے۔ اب نبوت کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے کہ بعد میں کسی کو نبی بنا کر دیا جائے اور اس کو نبی کر دیا جائے۔ سارے کمالات نبوت بھی ہوں، اخلاقی ہوں، علمی ہوں وہ سب آپ کی ذات پر برکات پر ختم کر دیئے گئے۔ سب کی بنیاد ہو گئی۔ تو آپ سارے کمالات نبوت کے ختمی ہیں۔ خلاق کو دیکھو تو آپ صابر ہی نہیں بلکہ سید صابریں ہیں، آپ شکر ہی نہیں۔ بلکہ سید الشاکرین ہیں آپ فقط حیاء والے ہی نہیں بلکہ حیاء و سوس کے سردار ہیں، درجہ کے سارے مراتب آپ میں جمع ہیں۔ غیرت و حمیت، در شجاعت و سخاوت اور جتنے بھی اعلیٰ ترین اخلاق ہیں آپ ان سب کا ختمی ہیں کہ تمام اخلاقی درجات آپ پر لا کر ختم کر دیئے گئے۔ اسی نے فرمایا ﴿وَمِنكَ لَعَسَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ ② ”آپ حق تعالیٰ کے و پر ہیں۔“

مراتبِ اخلاق اس لئے کہ اخلاق میں اگر غور کیا جائے تو تین مرتبے نکلتے ہیں۔ ایک خلقِ حسن، ایک خلقِ کریم اور ایک خلقِ عظیم۔ خلقِ حسن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امر کیا گیا، حق تعالیٰ نے فرمایا ”خَلَقْنِي حَسَنَ خُلُقِكَ وَالْوَمَعَ الْكُفَّارَ“ ③ ”اے میرے خلیل! حسن اخلاق سے پیش آؤ، چاہے کفار ہی تمہارے سامنے کیوں نہ ہوں۔“

دوسرے درجہ خلقِ کریم کا ہے۔ نبی کریم الامداد ہونا یہ دوسرا مقام ہے اور تیسرا مقام خلقِ عظیم کا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بَعَثْتُ لَأَتِمُّهُمُ فَكِدْمَ الْأَخْلَاقِ“ ④ ”میں مبعوث کیا گیا

① پارہ ۱۳، سورۃ یوسف، الآیہ ۱۰۸ ② پارہ ۲۹، سورۃ القلم، الآیہ ۴

③ المحکم الاوسط، حضراتی، باب المہم من اسمہ محمد ج ۱۲ ص ۲۷۴ علامہ بیہقی نے فرمایا: رواہ الطبرانی

فی الاوسط و فیہ مومن بن عبدالرحمن الصفی و هو ضعیف دیکھئے مجمع لزوائد ج ۸ ص ۲۰

④ لس الکبریٰ للبیہقی، باب بیان مکارم الاخلاق و معادہ ج ۰ ص ۹۲

ہوں اس لئے کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔“

تعریف اخلاق تو آپ پر کریمانہ اخلاق، اخلاق حسہ اور اخلاق عظیم بھی مکمل ہو گئے۔ ان تینوں اخلاق میں کیا فرق ہے؟ خلق حسن کے معنی عدل و مساوات کے ہیں کہ جو ادھر سے ہو اس کے برابر ادھر سے ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک پیسے کا سلوک کرے تو آپ کا فرض ہے کہ ایک پیسے کے برابر آپ بھی سلوک کریں کہا جائے گا کہ انہوں نے خلق حسن برتا۔ اخلاق حسہ کا آدمی ہے کہ بدلہ برابر کر دے۔

اس کے برخلاف اگر کسی نے آپ کو چھڑ مار دیا تو آپ کو حق ہے کہ آپ بھی چھڑ ماریں۔ اگر چھڑ سے زیادہ مکہ ماریں گے تو کہیں گے بدخلق آدمی ہے۔ اسے برابری کا حق تھا کہ دوسرے نے اس کو چھڑ مارا، اسے بھی چھڑ مارنے کا حق تھا۔ چھڑ کی بجائے مکہ مار دینا بد اخلاقی و زیادتی شمار ہوگی۔ اس نے اتنی زیادتی نہیں کی تھی کی جتنی آپ نے کی تو آپ مستحق سزا ہوں گے تو خلق حسن کے معنی عدل و مساوات کے ہیں کہ ٹنگل اور برائی کے اندر برابر آپ بدلہ لیں یہ خلق حس ہے۔

خلق کریم اس سے اگلہ مرتبہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی سے پیش آئے تو آپ بدلہ نہ لیں، بلکہ معاف کر دیں، درگزر کریں یہ خلق کریم ہے۔ اگر بدلہ لے لیا تو خلق حسن ہے بشرطیکہ برابر سزا پر بدلہ ہوا اور اگر برائی کو معاف کر دیا یا ایک روپے کے بدلہ میں دو روپے دے دیئے درنا ایک روپیہ کا بدلہ ایک روپے سے دے سکتا تھا۔ تو کہیں گے خلق کریم کا برتاؤ کیا۔ یہ دینی کریم انفس ہے بہر حال مساوات سے آگے بڑھ کر کچھ کام کرے وہ خلق کریم کہلائے گا۔

اور تیسرا درجہ خلق عظیم کا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی تو نہ صرف یہ کہ آپ نے بدلہ لیا نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ اوپر سے برائی کرینوالے کے ساتھ احسان بھی کیا۔ یہ خلق عظیم ہے۔

اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرمائی گئی۔ فرمایا گیا ﴿خُذْ الْعَفْوَ وَامْرِ بِالْعَفْوِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ① اس سے زیادہ فرمایا ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَسْتَ لَهْمُ﴾ ② وہ جو اللہ نے آپ میں کوٹ کوٹ کر رحمت بھری ہے۔ اس کی وجہ سے آپ رقیق القلب ہیں، قلب مبارک نہایت نرم ہے۔ در اسی مصیبت کسی کی دیکھی اور پھل جاتا ہے۔ قلب رحمت سے بھر ہوا ہے۔ ﴿وَلَوْ نَحْنُ فُتْقًا خَلِيطُ الْقَلْبِ لَا تَلَفُضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَصَاوَهُمْ فِي الْأُمْرِ﴾ ③ اگر آپ سخت دس ہوتے، یہ جو آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح لوگ جمع ہیں۔ یہ انھ انھ کر بھگ جاتے۔ سب آپ کے اخلاق نے انہیں جذب کر رکھا ہے۔ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟

پہلا درجہ فرمایا گیا ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ ④ یہ نہیں کہہ گیا کہ برابر برابر بدلہ لے لیں۔ اگر کوئی برائی کرے تو

① پارہ ۸، سورۃ الاحزاب، الآیہ ۱۹۹ (۴) پارہ ۴، سورۃ آل عمران، الآیہ ۱۵۹

② پارہ ۴، سورۃ آل عمران، الآیہ ۵۹ (۳) پارہ ۴، سورۃ آل عمران، الآیہ ۵۹

معافی اور عفو سے کام لیں۔ آپ معاف کر دیں، بدلہ لینے کا تصور نہ کریں۔ بدلہ لینے سے آپ کی ذات بہت بڑھ رہے۔ مگر چہرہ پر کادہ بڑھنا وہ بھی خلق حسن ہے مگر آپ کے خلاق اس سے زیادہ بلند ہیں۔ آپ کا ابتدائی خلق یہ ہے کہ جب کوئی برائی کرے تو آپ تو معاف کر دیں۔

﴿وَمَنْ عَفَا وَأَعْفَا بِهٖم ۝﴾ اس برائی کرنے والے کے لئے دعا و مغفرت بھی کریں یہ ایک درجہ اور بڑھادیا۔ دوسرا گالیاں دے رہا ہے در آپ دعا نہیں، بلکہ رہے ہیں۔ ﴿وَمَنْ شَاؤْا زَلَمْنَا لَمْ يَخَفْ ۝﴾ آپ ن سے مشورہ میں یہ س سے بھی ونجی مقام ہے۔ اس مجموعہ کا نام خلق عظیم ہے۔ تو خلق عظیم میں خلق حسن اور خلق کریم بھی درج ہے۔ درجات تربیت یہ عیہ علیہم السلام جامع الاخلاق ہوتے ہیں لیکن تربیت کرے میں انبیاء علیہم السلام کے درجات ہیں ل درجات میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاں خلق حسن کا درجہ ہے۔ جس پر انہوں نے اپنی امت کو تربیت دی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تمہارا فرض ہے کہ تمہارائی کادہ لور موسوی شریعت کے اندر معاف کرنا چاہئے نہیں تھا۔ فرمایا یہ ﴿وَكُنْتُمْ عَلَیْہِمْ فَبَہَا ۝﴾ لَفَسْ بِالْقَسْبِ وَالْعَفْوَ بِالْعَفْوَ ﴿۝﴾ ہم نے اہل تورہ پر رم کر دیا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو معاف کرنا چاہئے نہیں۔ بدلہ لینا ضروری ہے۔ اگر کوئی دانت توڑے، تمہارا فرض ہے کہ تم بھی دانت توڑ دو۔ کوئی آنکھ پھوڑے، تمہارا فرض ہے کہ تم بھی آنکھ پھوڑ دو۔ کوئی تمہارا مارے، تم بھی تمہارا مارو۔ بدلہ لینا واجب ہے عفو کرنا چاہئے نہیں۔ یہ موسوی شریعت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خلق حسن پر تربیت دی ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے خلق کریم پر تربیت دی۔ درود یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کرے تو بدلہ لینا چاہئے نہیں۔ معاف کرنا واجب ہے۔ تو وہاں تشدد غالب ہے۔ یہاں تسامح غالب ہے۔ یہاں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی تمہارے مامیں گال پڑھتا ہے، تو تم دایاں بھی سامنے کر دو کہ بھائی یک اور مارنا چاہتا بھلا کرے۔ یہ نہیں کہ بدلہ لو۔ بدلہ لینا چاہئے نہیں، معاف کرنا واجب ہے جھک کر تواضع سے رہنا ضروری ہے۔ سی میں تمہارے نفس کے لئے انکسار ہے۔ سی میں دیت وادیت ہے تو یہاں خلق کریم پر تربیت دی گئی۔

اور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خلق عظیم پر تربیت دی ہے کہ کوئی برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلا کرو۔ ﴿اِذْ ذٰلَکَ اٰتٰیہِمْ اٰیٰتِہٖم ۝﴾ ”دوسروں کی برائی کا بدلہ اپنی بھلائی سے دو۔ وہ گالیاں دے تم دعا نہیں دو۔“

حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ جہاں میں سوتھے در حج سے گئے چارے تھے۔ لوگوں نے کئے مقدس کو نہ پہچانا کی نے بر کہا، کسی سے گان دی کسی نے کچھ ور کہا وہ گالیاں دے رہے ہیں اور حمید دعا میں، بلکہ، ہے ہیں کہ اسے اللہ ن کو بدیت دے، در انہیں ہی مقام دے جو تو نے مجھے دیا ہے تو وہ برائی کے درپے ہیں یہ ن کی بھلائی

① ہارہ ۳ سورہ ان عمران لآیہ ۱۵۹ ② ہارہ ۴ سورہ ان عمران لآیہ ۱۵۹

③ ہارہ ۱ سورہ اٰیمانہ لآیہ ۴۵ ④ ہارہ ۲۳ سورہ القصص لآیہ ۳۴

کے وارپے ہیں۔ اس شان سے مت محمد یہ کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ ان کے مدخل عظیم آئے۔
 شرف خاتمیت عرصہ کرے کا مطلب یہ تھا کہ حدیث کے میں مرتب ہیں۔ اعلیٰ ترین مرتبہ مدخل عظیم ہے۔
 اس کے بعد کوئی مرتبہ نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تو آپ جامع، حدیث اور جامع کلمات
 ہیں۔ علم بھی آپ کو اگلوں اور پچھلوں کا دیا گیا۔ تو آپ جامع العلوم بھی ہیں۔ جو سابقہ سارے آپ کے دہر
 طاری ہوئے تو آپ جامع، جو اب بھی ہوئے۔ اس نے آپ کو حاتم بنایا گیا کہ آپ کلمات علم، کلمات عمل اور
 کلمات حدیث کے ممتدی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کلمات سے بھرپور ہے۔ اس کو آپ نے فرمایا
 ”وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ مُوَدَّيْ“ سب سے پہلے میری حقیقت پیدا کی گئی۔ وہ حقیقت علم و کلمات سے گودھی ہوئی
 ہے۔ مگر عرصہ یہ کرنا تھا کہ مناقب میں ادیت کا ذکر کیا گیا۔ گریبی چیزیں بعد میں پیدا کر دیتے کسی اور کو پہلے، کر
 تو کلمات کے جامع جب بھی آپ ہی ہوتے گردہ جو وہ ہوئے کا شرف حاصل ہے، وہ وہ ملا۔ تو ادیت بھی عطا
 کی گئی۔ تو ایک طرف تو خاتمیت عطا کی گئی کہ آپ سب سے خیر میں ہیں اور ایک طرف ادیت عطا کی گئی۔

تو آپ ان کلمات میں جو اللہ نے عطا کئے ہیں وہ بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ رجوع آپ ہی کی طرف ہوگا۔
 تو ادیت ایک عظیم نصیبت ہے۔ یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سَأُولُ مَنْ لَسْتُ مِنْهُ الْفَقِيرُ“ ①
 ”سب سے پہلے قبر سے میں انھوں گا ورنہ میں سب کو خداؤں گا۔“ جو بزرگوار رضی اللہ عنہم کو کھائیں گے، اس کے
 بعد مارتے ہیں کہ جو جنت بقیع میں مدفون ہیں انہیں خداؤں گا۔ اس کے بعد کہ کی طرف جنت اعلیٰ ہے۔ وہاں
 کے قبرستان سے لوگ اٹھیں گے اور سب میرے ساتھ ہوں گے تو قبر سے اٹھنے میں آپ کی ادیت ثابت ہے۔

”سَأُولُ مَنْ يُفْطِحُ بَابَ الْجَنَّةِ“ ② سب سے پہلے میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھولوں گا۔ اس
 واسطے وہاں بھی آپ کی اولیت حاصل ہے۔ ”وَأَمَّا طَائِفَةٌ أَوْ وَفَلَذُوهُ وَأَنَا صَاطِفُهُمْ دَائِمًا“ ③
 ’قیامت کے دن سب سے پہلے میں قائم ہوں گا۔ میری قیامت میں دنیا کی امتیں چلیں گی، میں ہی شہادت
 کبریٰ کروں گا، سب امتیں میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گی۔ تو دنیا و آخرت کی جتنی بھی دہتیں ہیں، وہ سب
 آپ کے لئے ثابت ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ ادیت ایک عظیم شرف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کی ادیت پر در
 بند وہ غاڑ پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔

تکمیل پر مسرت اسی طرح سے دوسرے مقدم حتم کا ہے کہ اس پر خوشی منائی جاتی ہے۔ جب کوئی چیز مکمل
 ہو جاتی ہے تو خوشی مناتے ہیں کہ تاج پاری ہو گئی۔ بچے مرعیم سے وہ رٹ ہو کر سند حاصل کرے، آپ دعوت کرتے

① الصحيح البخاری کتاب العصمات باب ما یذکر فی الاشخاص ج ۲ ص ۸۵۰ رقم ۲۲۸۱

② مسند ابی یحییٰ الموصلی، جہر بن حوشب عن ابی ہریرۃ ج ۱۳ ص ۳۹۶

③ المسند لابن ماجہ، باب ما عطا نبی ﷺ من الفضل ج ۲ ص ۲۰

ہیں کہ بچہ دروغ ہو گیا۔ یعنی اس کا مہم حد غنا تم کو پہنچ گیا۔ جو تمہیں اس کا سہارا تھا، اس میں آخری مرتبہ پر آ گیا۔ تو اجزاء کی بھی خوشی کرتے ہیں۔

آپ کہیں گے، بچے کی پیدائش پر خوشی کرنا صحیح ہے لیکن اس کا تقاضا یہ ہے جس رن اس کا انتقال ہو، اس کا بھی خوشیاں منائی جائیں حالانکہ اس دن راتے ہیں خوشیاں کوئی بھی نہیں مناتا۔ اس قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ابتداء میں خوشی کی گئی تو انتہاء میں بھی خوشی کی جائے۔

میں کہتا ہوں کہ تنہا میں بھی آپ خوش کرتے ہیں۔ موت پر کبھی کوئی رنجیدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ جب اچھی موت ہو بعض اوقات کہہ کرتے ہیں کہ بھی بڑا چھوڑ دی تھا، خدا کی موت مرا ایک کو نصیب کرے۔ مرنا تو تھا ہی، مگر ایسی موت نصیب ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی فرحت کی بات ہے۔ کوئی جام شہادت پر آئے تو آپ کہتے ہیں کہ بھی موت تو بے دلت پر آتی ہے لیکن شہید ہو کر مرے۔ کتنی خوشی کا مقام ہے۔

موت کی خوشی درویش بھی مرنے کے معنی مند سے مل جانے کے ہیں۔ تو کیا اللہ سے مل جانا کوئی کم کی چیز ہے کہ اس میں آدمی رنج کرے کہ ہاں فلاں آدمی خدا سے کیوں مل گیا؟ حدیث میں فرمایا گیا 'لَا تُحِبُّوا حَسْبَ لِمَوْتِ اَنَسٍ مِنْ مَعْنَمِ تَبْنِيْ دَسُوْلُكْ' ① 'یا اللہ ہر اس شخص کے دل میں موت کی محبت ڈال دے، جو میرے رسول ہونے کا قائل ہے'

کیوں محبت ڈال دے؟ کیوں موت محبوب بنائی گئی؟ فرمایا اس کی جہد یہ ہے کہ 'اِنَّ الْمَوْتَ حَسْرَةً يُؤْصِلُ لِّلْعَبِيْبِ لِمِ الْعَبِيْبِ' ② 'موت ایک پل ہے جس سے آدمی گزر کر محبوب حقیقی سے جاتا ہے۔ بچے پر درد و گارے جاتا ہے'۔ تو موت درحقیقت بندے کو خدا سے ملانے کا درویش ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ تو خدا سے مل رہا ہے اور آپ پیٹھ کر رنج کریں؟ درحقیقت میں موت بھی خوشی کی چیز ہے پھر بھی غم کرتے ہیں وہ غم موت کا نہیں، جدائی کا ہوتا ہے کہ ہم سے فراق پر جدا ہو گیا۔ اس پر غم نہیں کہ مر گئے؟ اللہ سے کیوں مل گیا؟ بلکہ ایک نعمت ہم سے چھینی اصل میں اس کا غم ہوتا ہے۔ یہ غم اس کی موت پر نہیں ہوتا۔ یہ غم فراق کا ہوتا ہے کہ ہم سے فلاں آدمی چھین گیا۔

تو غم حقیقت میں جدائی کا کرتے ہیں۔ موت کا غم نہیں ہوتا، نہ اس کا غم ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے کیوں مل گیا؟ لہذا موت بھی ایک خوشی کی چیز ہے۔ اور مل اللہ کے ہاں تو اس سے زیادہ فرحت کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اس القادس کہتے ہیں۔

① المعجم الكبير للبغوي ج: ۳ ص ۲۷۸ علامہ بخاری اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: رواه الطبرانی و غيره محمد بن اسماعيل بن عمار وهو ضعيف دیکھئے مجمع الروايات ج: ۱ ص ۳۰۹

② یہ حضرت جابر بن الاسود کا قول ہے، دیکھئے لعل القلوب، ج: ۳ ص ۲۳۳

خرم آن روز کزیں منزل ویر بر ویم تادور میکده شداں و عزس حواں بروہ

وہ کون سا مبارک دن ہوگا کہ اس اجر سے دیا رکھوڑیں گے۔ دراپنے محبوب حقیقی سے جا کے ملیں گے۔

شوقِ ملاقاتِ محبوب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو چہرہ کھل ہو رہا تھا اور چہرے پر ایسی خوشی کہ عمر بھراتی خوشی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ مگر اسے عرض کیا ”موت کی تو تکلیف گزر رہی ہے اور چہرہ آپ کا دک رہا ہے۔ خوشی سے لار نہایت برس رہی ہے“ فرمایا ”هَذَا مَلَقِي مُحَمَّدًا وَاضْحَاهُ“ اس ”ب محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ اور آپ کے صیغے سے انشاء اللہ کمال ملاقات ہوگی۔ اس لگن میں مطمئن ہوں۔ تو موت کی خوشی کوئی ان مل حقیقت سے پوچھے کہ اس گندے عالم کو چھوڑ کر پاکیزہ عالم میں جا رہے ہیں یہاں کے دوستوں کو چھوڑ کر جن کی دوستی ملکہوک ہے، ان دوستوں میں جا رہے ہیں جن کی دوستی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

منصور اکبر قبرستان میں رہے۔ لوگ کہتے کہ شہر کو چھوڑ کر قبرستانوں میں کیوں جاتے ہو؟ تو کہتے کہ میں اس قوم کے پاس رہتا ہوں جو نہ فیبت کرتی ہے نہ جھوٹ بیتی ہے نہ پھٹی کھاتی ہے نہ بد خوئی کرتی ہے مرنے کے بعد دلی کی برائیاں مٹتے ہو جاتی ہیں اور اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ابھر جاتی ہیں۔ اس لئے آدمی ان سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ اور غیبی و ظہری سہ دور وہاں کرام سے ملے تو اس سے بڑھ کر خوشی کا کیا مقام ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی خوشی کی چیز ہے اور آپ بھی در حقیقت خوش ہی ہوتے ہیں مگر اس کے اوپر جدائی کا غم چونکہ غالب ہو جاتا ہے تو وہ خوشی دب جاتی ہے۔ اگر جدائی کی غمی نہ ہو کرتی تو شاید لوگ میت پر شادی بیاہ کرتے کہ بڑ چھ ہوا اللہ سے جاملے۔ مگر اس خوشی کے اوپر جدائی کا غم غالب آ جاتا ہے۔ اس لئے آدمی کے ”سو بہہ لگتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خوشی کی دو چیزیں ہیں۔ ایک، غار اور ایک اختتام۔

اصل خوشی آغاز میں توقع پر خوشی ہوتی ہے۔ ابتداء میں توقع باندھتا ہے کہ آج میں نے بچے کو پڑھنے کے لئے بٹھا دیا ہے۔ امید ہے کہ آٹھ برس میں عالم بن جائے گا۔ اس توقع پر خوشی مناتے ہیں یہ نہیں کہ آج کوئی خوشی میسر رہی ہے۔ مگر باغ لگاتے ہیں اس کی ابتداء میں خوشی کریں تو توقع کی خوشی ہوتی ہے کہ اب چندوں کے بعد پھل دے گا ورنہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ غرض ابتداء کی خوشی محض توقع پر مبنی ہوتی ہے واقعہ پر مبنی نہیں ہوتی۔ لیکن انشاء کی خوشی تو قہت پر مبنی ہوتی ہے کسی تکمیل کو پہنچ گئی۔ منتہی ہونے کا یہاں یہ مطلب ہے کہ دوں کے اندر مکمل ہو گئی۔ ساری احادیث کو چھوڑ کر آج اس درجے پر آ گئے کہ ہم سرت خرو حادیث کے عالم بن گئے۔ بقدر متعدد دہم نے ہم حاصل کر لیا۔ وہ ہمارے اندر مجتمع ہے۔ تو اختتام کے وقت جو خوشی ہوتی ہے۔ وہ تکمیل کے پر در ابتداء میں محض توقع پر خوشی ہوتی ہے۔ کسی شے کا وجود نہیں ہوتا۔ اس لئے اصل خوشی ختم کی ہے۔ تو آج خوشی کا دن ہے کہ بخاری ختم ہوئی۔

قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ عور یہ کرتا ہے کہ آخر ختم پر ہم نے کیوں خوشی منائی؟ آپ کو بخاری

پڑھنے کے بعد دو چیزیں حاصل ہوئیں۔ ایک متن حدیث و اس کی مراد، جو آپ کے اساتذہ نے آپ کو سمجھائیں۔ کتاب راہبان اور اس کی احادیث کے یہ مطالب و مرادات ہیں۔ کتاب المعجم اور اس کی احادیث کے یہ مطالب ہیں۔ یہ مفہوم شرعی ہے۔ کتاب الطہارات، کتاب الاطعمہ، کتاب الحج اور پھر آگے معاملات اور کتاب الاجتہاد و رغزوات، ان تمام چیزوں میں وہی باتیں ہیں۔ ایک متن حدیث وہ آپ تک پہنچا اور آپ نے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا اور دوسرا یہ کہ آپ کو سند ملی۔

”آپ نے کہا مجھے یہ حدیث میرے ستاذ سے پہنچی۔ اسے اس کے استاد سے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ مل گیا۔ گویا آپ کے قلب کا رشتہ قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گیا اور ایک نورانی سسہ سے کلام کے لفظ اور معانی آپ کے قلب تک آ گئے۔ تو متن حدیث کے ساتھ آپ کو سند بھی حاصل ہو گئی اور آپ مستند عالم ہو گئے۔“

ضرورت سند اور محض عالم ہونا کافی نہیں، مستند عام ہونا ضروری ہے۔ جس عام کا بلا لفظ مع سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے، وہی عالم ہے۔ مگر آپ دیکھیں اس سے سلسلہ ہی قطع ہو گیا۔ نہ اس نے کسی استاد سے تعظیم پائی نہ سند حاصل کی، نہ تربیت حاصل کی اور پھر وہ جو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ قوت مطالعہ سے کہہ رہا ہے۔ اپنے نفس کو امام بنا کے کہہ رہا ہے کہ جو میرے نفس نے سمجھ لیا وہ میں کہہ رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے وہ مراد مرانی نہیں ہو سکتی مراد نبوی نہیں ہو سکتی۔ اس کے نفس کی مراد ہو سکتی ہے۔

اس لئے کہ لفظ اللہ رسول کے لئے، و معانی اپنے دُش ویئے لفظ منقول لئے اور معنی غیر منقول لئے وہ معانی ہیں مطلوب نہیں جو سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر ہم تک نہ پہنچیں۔

سلسلہ سلسلہ میں نے تو سند کا یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ نہ صرف لفظ و معانی ہی کو نقل کیا بلکہ ان ہی کو ساتھ نقل کیا۔ چنانچہ سلسلہ کے بارے میں حضرت شاہ واں اللہ رحمہ اللہ علیہ نے ”الدر الثمین“ مستقل رسالہ لکھا اس میں لفظ الفاظ و معانی کی ہی نقل و روایت نہیں بلکہ ہیئتوں کی بھی ہے۔ ان افعال کی بھی سند جو انھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے جیسے کہ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں ”صَافَحْتُ بِحَقِّي هَذِهِ كَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (میں نے اپنی اس ہتھیلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مصافحہ کیا اور اپنی ہتھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھی)۔ اور کہتے ہیں ”فَعَاثَسْتُ خُزًّا وَلَا خَبْرًا أَلَيْنَ مِنْ كَقَفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (میں نے جب اپنی ہتھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھی تو میں نے کوئی ریشم و رمان سے مانم کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جیسی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک رحمی تھی، تو میں نے اس کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔“
 تابعی کہتے ہیں کہ مجھے جارت دیجئے میں آپ کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھوں تاکہ اس سلسلہ سے بالواسطہ میری ہتھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھی جائے، ان تابعی سے ترجیح تابعی بھی کہتے کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آپ سے مصافحہ کروں تاکہ دو اسطوں سے میری ہتھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر رکھی جائے، اس طرح یہ حدیث چلی۔
 علی سند حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو فرمایا کہ کب وقت میری سند پائی جماعت میں سب سے عالی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھ میں کم دوسرے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے حدیث کی سند دوں۔ مگر شرط یہ ہے کہ سہارن پور کی حدیث کی جارت لو۔ میں نے عرض کیا۔ حضرت! میں حاضر ہوں گا۔ لڑکین کی ہاتھی جھوٹ بھال گئے۔ کیا برس گزر گیا۔ اتفاق سے میں ایک سفر میں ساتھ ہو تو حضرت نے فرمایا کہ تو یہ نہیں؟ میں تجھے حدیث کی اجازت دیتا۔ میں تادم ہوا۔ میں نے کہا حضرت! اب حاضر ہوں گا۔ پھر ایک برس گزر گیا۔ وہ بھی لڑکین کی ہاتھی جھوٹ گزری۔

اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت مولانا ہجرت کر کے مدینہ منورہ (زادہا للہ شرفاؤ نکوۃ) تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب لگ رہی تھی کہ پھر یہ دوست ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو میں نے سہارن پور کا سفر کیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔

میں نے کہا حضرت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بہت خوش ہوئے مولانا زکریا صاحب سے فرمایا عطا ہر اہل علم کے کتب خانہ میں جتنی حدیث کی متداول کتابیں ہیں سب لے آؤ۔ تو وہ مجھ سمایند اور صبح سے لے آئے۔ ساری کتابیں جمع ہو گئیں۔ ہر کتاب کا دل پڑھ کر حضرت نے مجھے حدیث کی اجازت دی۔ کچھ مجھ سے پڑھوایا، بعض کتابوں کی نقل کرنے کی اجازت دی۔

اس کے بعد فرمایا بھائی! مسلمات کی اجازت بھی دے دوں گا۔ تو یہ جو مسلسل ہاتھ مصافحہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس کی اجازت مصافحہ کر کے اور میری ہتھیلی پر پائی ہتھیلی رکھ کر دی۔ مصافحہ کیا اور حدیث نقل کی کہ یہ مصافحہ بھی مسلسل سند کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ ان واسطوں سے گویا تیری ہتھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر رکھی گئی۔

اس کے بعد دوسری حدیث ”حدیث مسلسل ہاماء واطر“ کی بھی عملاً جارت دی۔ یہ حضرت علی کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھجور کی فیفت کی اور اس کے بعد آپ نے کھجور کھائی اور کراش حضرت علی کو کھلایا اور پانی پیا اور پانی حضرت علی کو پلایا۔ گویا کھجور اور پانی کی دعوت کی در دعوت کر کے پھر وہ حدیث سنائی کہ کھجور اور پانی کی دعوت کرنے میں کیا افضلیت ہے۔

حضرت علی نے اسی طرح اپنے شاگرد کو اجازت دی کہ خود کھجور کھائی۔ ایش سے کھلایا۔ پانی پیا اور پچا ہو پانی

پڑھی۔ ہوں سے یو کی کرتے شادی لہذا وہاں یا اور اس راس کی صفائی تک سند پہنچاں۔
تو محمد میں سے تھی حقیقت برتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطف ملنے کے لئے ہمیں بھی
عقل نہیں۔ پس وہ عرصہ اور جو بھی سند سے ساتھ پہنچے تاکہ معلوم ہو کہ پورے اثبات کے ساتھ ہمیں حدیث
میں درجہ دیا ہے۔

غیر مستند عالم — جس شخص کے پاس سند ہو جس طرح، کچھ کروہ حدیث یا اس سے۔ وہ قابلِ اعتبار نہیں وہ
مستند عالم ہیں۔ سے عام میں نہیں کے زیادہ سے زیادہ ناقل نہیں گئے۔ مگر عقل صحیح کر دی، ہمیں سے عقل صحیح کی۔ حد
کی نہیں گئے حد کی نہیں، مگر کہیں؟ یہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے سے استناد، دینی سے بغیر استناد کے علم نہیں ہوتا۔

عقل معلوم میں استناد ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ میں صدر پر حد کر دیں کہ حدیث فلاں فلاں
حدیث اسطر و قلاطوں، اس ضرورت نہیں اس لئے کہ عقلی چیزیں ہیں۔ ہمیں بھی عقل ہے۔ ہمیں بھی
عقل تھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عقل باتوں میں عقلی کر گئے ہوں۔ ہم نہیں گئے غلط کام ہو۔ ہماری عقل میں یہ چیز آتی
ہے۔ تو شخص کو عقل دی گئی ہے، دوسرے کی عقل اس سے بڑھتی ہے وہ تھکے کر سکتا ہے۔

نیک نفس و رویت کی چیز میں پابند ہونا پڑے گا سنا دیکھ مرسوں صلی اللہ علیہ وسلم عقل کر کے کہے گا میرے
ستارے یہ عقل با پھر وہ کہے گا میرے ستارے یہاں تک کہ صاحبِ شریعت تک سند پہنچ جائے گی کہ بی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے بلا سنا دیا۔

وہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پھر لاتے ہیں وہ دینی سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مجھ سے
پور فرمایا۔ تو ہماری سہ حق تعالیٰ تک متصل ہو جائے گی۔ گرج میں ایک کڑی بھی حتم ہوئی مگر مستند ہوتی نہیں رہے
گا۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ سے علم مستند کہیں گے۔

مثلاً غیر مستند عالم — اس کی، لکل کی مثال ہے جیسے کی درخت میں جب تک باپ سے سنا ہے۔
ہو آپ وارث کیسے نہیں گئے؟ پہلے آپ یہ ثابت کریں گے۔ یہ قریب کا بیٹا ہے تو اس کا جو ترکہ ہوگا وہ اس کو ملے گا
اور اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکیں تو لوگوں — کہہ کہ جھوٹ ہوں، ہے میں یہ اس کے بیٹے نہیں۔ معلوم نہیں اس کا
باپ کون ہے۔ یہ فرضی طور پر لکھ لکھتے ہو گئے۔ درخت میں مل سکتی۔ تو دشت کے سے سب کا ہو، مزاروں سے
باپ سے سلسلہ سب ہو تو کہا جائے گا کہ وارث ہے۔

ٹھیک اسی طرح سے غیر ملیمہ سلسلہ کی رشتہ علم ہے۔ اس کا وارث بھی وہ بیٹا کا جس کا سلسلہ سب
روحانی طور پر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو ہو۔ وہاں مادی نسب ضروری ہے، یہاں روحانی سب ضروری
ہے وہاں بغیر مادی سب کے وارث نہیں مل سکتی، یہاں بغیر روحانی سب کے علمی وارث نہیں ملے گی۔

تو ہم اس علم کو سمجھتے ہیں جو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث سے پہنچا ہو جس علم کا ہماری عقل نے

اختر کیا ہو سنی سنائی باتیں کہہ رہے ہوں یا کسی ترجمہ میں دیکھ کر کہہ دیں۔ وہ مستند نہیں سمجھی جائیں گی۔ ایسے آدمی کو علم نہیں کہا جائے گا۔ عام کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مستند ہو۔ کن اس تذو سے اس نے علم حاصل کیا ہے؟ اس کا سلسلہ نسب علم میں کہاں پہنچتا ہے؟ اگر نہیں پہنچتا ہم کہیں گے بھئی! تو ہے باپ کا بیٹا ہے۔ در جو ہے باپ کا بیٹا ہے وہ دراشت کا مستحق نہیں ہوتا۔ بہر حال سب سے بڑی چیز سند اور استناد ہے۔

سبب تخریک اسی واسطے محدثین کہتے ہیں ”لَوْ لَا الْإِسْنَادُ لَطَلَّ الدِّينُ“۔ اگر دین میں استناد نہ ہو تو دین ہی باطل ہو جائے۔ ”نَفَالٌ مِّنْ شَأْنٍ فَاشَاءَ“ ① ”جس کا جو بی چاہے گا کہہ مارے گا۔“

اور کہے گا یہ دیکھ کر بات ہے۔ ہر ایک کو حق ہو گا لیکن جب ہم پوچھیں گے سند کیا ہے؟ کس کے شاگرد ہو؟ وہ کس کے شاگرد ہیں؟ آگے وہ کس کے؟ جب تک استناد پیش نہ کرے گا اس کے علم کو ہم علم نہیں کہیں گے۔ فرض علم میں سب سے بڑی چیز سند ہے۔

تو آپ کے لئے سب سے بڑی قابلِ مبارکہ چیز یہ ہے کہ بخاری ختم ہوئی۔ یعنی آپ کو سند حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک روحانی نسب نامہ مل گیا۔ آپ وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، دروہی ہاتھی سمجھ رہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھائی تھیں در صحابہ نے تابعین کو اور تابعین نے تبع تابعین کو۔ تو ایک متن حاصل ہوا جس سے علم کا دروہ زہ کھل۔ ایک سند حاصل ہوئی جس سے آپ کا علم مستند اور دوسروں کے لئے حجت بنا بغیر سند کے وہ حجت نہ ہوتا۔ اس لئے محدثین نے سند ضروری قرار دی۔

واقعہ روایت اور اس میں بھی ایک درجہ رکھا ہے کہ اس شخص اور اس راوی کی روایت زیادہ واقع ہے جو اپنے شیخ سے کثیر الصحیفہ ہو۔ ایک راوی تو وہ ہے کہ اس نے استاذ کی زیارت کی، ملاقات ہوئی۔ ایک حدیث نقل کی اور ایک وہ ہے کہ برس دو برس شیخ کی خدمت میں رہ کر اس نے فن حاصل کیا۔ ظاہر بات ہے جو برس دو برس اپنے شیخ کی خدمت میں رہے گا، سے قول و فعل ہی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے قلب کو وہ رنگ بھی ملے گا جو استاد کے قلب کا رنگ ہے اس تک وہ کیفیت بھی منتقل ہوں گی جو استاد کے قلب میں اوپر سے منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ اس لئے جو راوی کثیر الصحیفہ ہے اس کی روایت کا جو وقار ہوگا وہ اس راوی کی روایت کا نہیں ہوگا۔ جس کی چند گھنٹے ملاقات ہوئی۔ حدیث سن کر چلا آیا سند ٹھیک ہے۔ مگر سند کے ساتھ وہ کیفیت منتقل نہیں ہوگی۔ جو استاذ کے قلب میں تھیں اور وہ اصل چیز ہیں۔

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ ② ”اللہ کا رنگ سب رنگوں پر غالب ہے۔“ اللہ نے وہ رنگ اپنے نبی کے قلب میں ڈال۔ نبی نے اپنے فیضِ صحبت سے وہ رنگ صحابہ کے قلوب میں ڈالا۔ صحابہ نے اپنے

فیضِ محبت سے وہ رنگ تابین کے قلوب میں ڈالا۔ نبیوں نے تبع تابعین کے وہ کیفیات، قلب کی صفائی اور ذوق و وجدان کا رنگ بھی درحقیقت منقول ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہم اسی کو صحیح نہیں گے جو اوپر سے منتقل ہو۔ یعنی اپنے ذوق کا علاج بھی اپنے استاد سے کرائیں گے تاکہ ہمارا ذوق صحیح ہو جائے۔ اپنے وجدان کو ستار کے آگے پیش کریں گے کہ ہمارا وجدان صحیح ہے یا غلط؟ تو ذوق بھی وہی ہونا چاہئے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وجدان کا رنگ بھی وہی ہونا چاہئے۔ جو اللہ کے رسول کا ہے۔

ذوق صحیح یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رآپ کے چار فرائض قرآن حکیم میں ذکر کئے گئے ہیں ﴿يَسْلُوا عَنْهُمْ﴾ ① پہلا کام یہ ہے کہ آپ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ الفاظ خداوندی پوری بات کے ساتھ امت کو بچھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ ② کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم معانی کا سمجھانا اور مرادات ربانی کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا

﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ ③ حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حکمت نظری اور حکمت عملی۔ حکمت نظری تعلیم کے اندر آگئی۔ دینی حکمت عملی رہ جاتی ہے تو بلاغت کے قاعدے سے گریک لفظ کے دو معنی ہیں اور ایک پہلے لفظ میں آجائیں۔ تو یہ متعین ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کے دوسرے معنی ہیں۔ تو حکمت نظری تعلیم میں آگئی۔ اس لئے الحکمۃ میں حکمت عملی مر ہوگی۔ حکمت عملی سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ عمل بھی دکھاتے ہیں کہ یہ عمل اس طرح کرو۔ تو غفلتوں میں تعمیرات پہنچائیں۔ معنی میں مردت سمجھائیں حکمت میں عمل کر کے دکھایا کہ اس نمونہ کا عمل پیش کرو۔ درپوش غافلہ فریضہ ذکر کیا

﴿وَسِرْ كَيْدَهُمْ﴾ ④ سیر دلوں کو، نیچتے بھی ہیں۔ یہ دینی ذوق اور وجدان کا صحیح کرنا ہے کہ قلوب میں سے بیخ نکل جائے، میزہ نکل جائے، کجی نکل جائے، شقاقیت پیدا ہو اور ہم میں اتنی سلامتی آجائے کہ جو چیز اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جائے وہ قطعاً اس کے اندر ترقی ہونی چاہی جائے۔ میزہ باقی نہ رہے۔ غرض سلامتی قلب، ذوق صحیح اور وجدان صحیح یہ تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ تو صی پڑے کے ساتھ آپ نے محنت کی، مہربان کا ذوق درست کریں، کجی باقی نہ رہے۔

اس لئے کہ گردش میں کجی رہ جاتی تو دل کی کجی کے ہوتے ہوئے جو آیت بھی سامنے آئے گی، اس کے دینی معنی سمجھے گا جو لئے معنی ہوں گے۔ اگر معاذ اللہ کسی کے دل میں نصرانیت کا جذبہ گھب ہو ہو دور وہ نصرانیت کا ذوق لے کر قرآن پڑھو تو ہر آیت سے لھر نیت نکلتی ہوئی معصوم ہوگی۔ اگر قادیانیت کا ذوق لے کر آئے تو پورے قرآن سے قادیانیت نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔

① پارہ ۲۸، سورۃ الجمعۃ، آیت ۲ (۱) پارہ ۲۸، سورۃ الجمعۃ، آیت ۲

② پارہ ۲۸، سورۃ الجمعۃ، آیت ۲ (۲) پارہ ۲۸، سورۃ الجمعۃ، آیت ۲

سہ مسئلے کہ قرآن کے جیسے بیغ اور وی وجود ہیں۔ کسی نفی معنی پر ذمہ لے سکتے ہیں۔ یہ متاد ورمہ بی سمجھ کے
گاہدیر مر سے در یہ مراد نہیں۔ گر ترتیب نہ ہو تو کئی معنوں میں سے آدنی ہے نفس کے مطابق جو معنی سمجھے گا وہ
غیر آراے گا۔ وہ مراد نہیں ہوگی اس کے نفس مراد ہوگی۔ اس نے دوق کا درست کرنا ضروری ہے۔
غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف قرآن پیش کیا، ایک طرف دوس کو مانجھ کر کاہر سار صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس کی تشریح کی۔ تو محمد و محمد و دو قاصد ہی بڑی سمجھ گئے حواپ کو سمجھا نا تھا۔ گر دوق سمجھ نہ ہو، عمل کا نمونہ اسے
نہ ہو تو مراد است رہا بی سمجھ کی کوئی صورت نہیں

مرد قمر بن و اسنت ایک بندہ ہے کہ حضرت علیؑ سے حضرت ابن عباسؓ کو جب خورج سے مامور کرنے بھی تو ایک اصیت کی فرمایا دیکھو۔ خورج کے سامنے قمر بن سے لیل مت پیش کرنا۔ سنت سے دلیل پیش کرنا ابن عباسؓ نے عرض کیا، حضرت قمر بن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائی کے ”اللہم علیکم الفکب والحکمۃ“ ① سے ندا ابن عباسؓ کو قمر بن کا علم و شہرت نصیب فرما۔ اور اللہ نے مجھے قمر بن کا علم عطا فرمایا ہے اور قرآن ہی میرا موعظ ہے اور می سے آپ راک رہے ہیں کہ قمر بن سے دلیل پیش نہ کروں۔ سنت سے پیش کروں گی کی کیا وجہ ہے؟

فرمایہ قرآن کے حصے برف وادی، جو وہ ہیں ان کی معنی پڑھ سکتے ہیں۔ تم تیرت پڑھ کر یہ معنی سے سندس کہہ گئے، خوف کی تیرت کو دوسرے معنی میں ڈھال کر اپنی ریل پیش کرے گا، غور نہیں ہے۔ یہ بھی تو قرآن پڑھ ۲ ہے۔ حق واضح نہیں ہوگا۔ لیس اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کر دے۔ اس میں دو معنی سہیں ہو سکتے ہیں اس سے مراد متعین ہو جائے گی۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ سنت سے سندس ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے سُر مانی مردیں نکالنے کے دامن ہو گئے ہیں۔ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ (معوذ باللہ) یہ بد کہاں سے مارا ہو گئی اس سے تو ہم وہی معنی پہنچے پر مجبور ہو گئے۔ حوالہ دیکھ کر طرف سے منتقل ہوتے ہیں اور ہمیں غل دینے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ وہ انکار کر کے حدیث کو سُر سے ہٹاتے ہیں تاکہ سُر کی حاصل کریں اور حوا کے نفس و عقل میں ختمی چیریں آئیں۔ نہیں قرآن کی طرف ٹھونک دینا سُر سے کہ اس طرح قرآن کی سُر نہیں ہوگی۔ ان کے نفس کی سُر ہوگی۔

کلام میں سب دلچسپ کا اخل اس سے کہ قرآن کی مراد سمجھنے میں سب ہی کا بھی اصل ہے، کلام کی خصوصیات کا بھی حل ہے، احوال کا بھی حل ہے جب ساری چیزیں قطع ہو جائیں تو مراد کیسے متعین ہوگی؟ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ہماری رواد کا ایک حوالہ ہے "پہاٹ ہے، سے کسی معالیٰ" ہے جس سے سب سے بھی مسئلہ حل

جاتے ہیں مگر میں یوں کہوں کیا بات ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ میں سوں کر رہا ہوں کہ بھی کیا معادہ ہو ہے؟ کیا وعدہ پیش آیا؟ اور اگر میں وعدہ بد کر یوں کہوں کیا بات ہے۔ اب کیا سمجھے؟ وعدہ سوں نہیں سمجھے بلکہ آپ سمجھے کہ میں کسی شے کی بڑائی بیان کر رہا ہوں کہ فداں چیر کی کیا بات ہے۔ وہ تو بہت ہی بڑی ہے۔ اور اگر میں اب وعدہ بد کر دوں اور کہوں کیا بات ہے۔ اب آپ کیا سمجھے؟ اب نہ بڑی سمجھے۔ سوں بہت حقیر سمجھے کہ میں نے کسی شے کی حقارت بیان کی اور مگر پھر اب وعدہ بدل کر اسی جملہ کو یوں ادا کروں کیا بات ہے۔ اب آپ یہ سمجھے کہ میں نے تعجب کا اظہار کیا ہے۔ نہ بڑی بیان کی نہ حقیر نہ استفہام و سوں۔ تو ایک ہی جملہ ہے ”کیا بات ہے“ اور اس کے چند معنی ہیں اور سب معانی اب وعدہ سے متعلق ہوتے ہیں۔

فرض کیجئے ”اب“ مگر یہ جملہ خط میں لکھ کر بھیج دیں تو اب وعدہ تو خط میں نہیں آئے گا۔ تو اس جملہ سے وہی معنی سمجھے گا جو حیل اس کے نفس پر غالب ہوگا۔ لیکن ”اب“ کا مطلب نہ صرف وعدہ کرب وعدہ سے (یہ کلام دے کر کسی شخصیت دیا سر کے ذریعہ) سمجھائیں گے تو غالب وہی معنی سمجھے گا جو آپ کی مراد ہے۔ لیکن مگر خط میں سمجھ کر بھیجیں گے تو وہ وہی معنی سمجھے گا جو اس کے نفس پر کیفیت غالب ہوگی۔ گویا وہ اس جسے کے جو معنی سمجھے گا وہ (لفظ ”اب“ کے ہوں گے) اس کو اس کی اپنی ہوگی لیکن اسے کی مراد میں ہوگی۔

ٹھیک سی طرح قرآن حکیم اور حدیث نبوی کو سمجھ میں بہت سے معنی ہوتے ہیں جو اب دلچسپ اور ماحول سے متعلق ہوتے ہیں اور بہت سے معنی ہیں جو سہا بڑوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ مگر اس سب کو قطع کر کے محض خدا کو سہ سے رکھ جائے تو ہر شخص اس سے وہی سمجھے گا جو اس کے نفس پر کیفیت غالب ہوگی اور ایسا کرنے سے بہت سے نقصانات وجود میں آئیں گے۔ بہت سے بد بخت ایسے بھی ہیں جو تمکس کر کے دنیا کو دھوکہ دیں گے کہ یہ اللہ اور رسول کی مراد ہے۔ حالانکہ اللہ اور رسول کی مراد نہیں اس کی اپنی مراد ہے۔ غلط اللہ کے سے اور معنی چے بھر رہے۔ لیکن ”مگر سند آگئی، بیان رسول آگیا، وراثتی معنی“ گئے جو صحابہؓ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور مع کیفیات کے یہاں کئے تو شئی متعین ہو جانے لگی اور ایسی صورت میں میں کسی کو دخل دینے کی مجال نہیں ہوگی۔ فرض جو بھی چاہے گا کہ میں قرآن میں ”اب“ کی مراد کو دخل کروں وہ حدیث و کلام سے انکار کرے گا۔ وہ ان کے مضمون کی حقیقت کا انکار کرے گا تاکہ وہ اپنے اندر اس کی حقیقت قائم ہو۔ ہم کہتے ہیں وہ ہے جو جس سے مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ”مگر مسلسل“ جائے۔ غلط معنی اور کیفیت اس کا بھی دروغ و فحش و فحش و فحش اور احوال کے لیے غلط ہے بھی۔

ضرورتِ نبوت — آج وہ طلباء جنہوں نے ہمارے شریف حتم کی ہے قابلِ مبارکباد ہیں۔ پہلی بات قابلِ مبارکباد یہ ہے کہ سات ہزار احادیث کے قریب متون کو حاصل ہوئے۔ حوالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میں کلام رسول کی عظمت وہی ہے جو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ جیسے اللہ

تک بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک سچ میں رسوں کا واسطہ نہ ہو۔ س نے کہ وہ نور مطلق ہیں اور بندہ ظلمت محض ہے۔ نور ظلمت کے ساتھ نہیں جمع ہو سکتا۔ تو اللہ نے ایک بر رخی مخلوق پیدا فرمائی کہ وہ بشر بھی ہیں۔ مگر اتنے کامل بشر کہ لھافوں میں اللہ سے اصل ہیں۔ وہ نبیاء علیہم السلام ہیں تو بندوں کے خدا تک پہنچنے کے لئے نبی واسطہ ہیں۔ نبی نہ ہوتا بندہ کا پہنچنا ممکن نہیں۔ اسی طرح اللہ کا کلام اتنی عظمت و جدت میں ہے کہ بندہ کا فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کلام رسوں سچ میں بر رخ ہے کہ اس واسطے سے ہم کلام خداوندی تک پہنچیں گے۔

اگر کوئی کلام رسول کا واسطہ سچ میں سے نکال دے اور چاہے کہ چھٹا لک مار کر اللہ کے کلام تک پہنچ جائے تو وہ نیچے پڑے گا ورنہ اس تک نہیں پہنچ سکتے گا۔ اس لئے کہ وہ کلام بہت اونچائی پر ہے، جیسے ذات خداوندی تک پہنچنا بغیر دوت رسل کے ممکن نہیں۔ ایسے ہی کلام ربانی کے حقائق تک پہنچنا ممکن نہیں ورنہ پھر نبی کو بھیجے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن شریف لکھ کر بیت اللہ شریف کی محبت پر رکھ دیتے اور ایک اور لگا دیتے۔ مگر وہ لوگ سب مریضان نفوس ہو اور یہ نسخہ شفا ہے اسے چاؤ اور اپنا پانچا علاج کر لیا کر دیکھنا کہ آنے کی ضرورت نہ تھی مگر یہ بھیج دیا۔ جیسے محض طب کی کتابوں کا مطالعہ کر کے نہ اپنا علاج کر سکتا ہے نہ غیر کا۔ کیونکہ کتاب میں اصول بیان ہوئے۔ لیکن نفس پہچان کر کہ فلاں کو کیا روگ ہے؟ فلاں کا مزاج کیا ہے؟ اس کے لئے تجربہ و تربیت کی ضرورت ہے ورنہ کتاب کے اوراق تربیت کرتے نہیں۔ تربیت کرنے والی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ اگر شخصیتوں سے قطع نظر کر لی جائے ورنہ محض کتاب کے اوراق رہ جائیں تو کالے کالے نقش تو سامنے آئیں گے۔ تربیت اور کیفیات اسے نہ آئیں گی۔ اسی لئے اللہ کے کلام تک رسائی حاصل کرے کے سے کلام رسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جو سچ خوشی کا مقام ہے کہ کلام رسول آپ تک پہنچا، ورنہ بڑی خوشی ہے کہ سند کے ساتھ پہنچا، محض توت مطالعہ یا کتاب بینی سے یا اختراع نفس سے نہیں پہنچ کر اس میں نفس کا بھی دخل ہوتا ہے، شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ ورنہ بڑی خوشی ہے کہ سند کے ساتھ پہنچا اور اللہ کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سند جڑ گیا۔ تو وہ طب خوش نصیب میں ہمیں آج ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی ورنہ کا قلب گویا قلب نبوت سے بوسہ کھ مہنت اصل ہو گیا۔

مست محمد یہ کی سب سے بڑی عظمت اس امت کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کا کلام مستند طریق پر موجود ہے۔ آج قرآن کے بارے میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کی سند کیا ہے تو امت کے علماء اپنی جگہ ہیں میں یہ کہوں گا کہ میری سند حق تعالیٰ سے متصل ہے۔ مجھے یہ قرآن میرے ساتھ قاری عبد وحید خاں صاحب نے حفظ کرایا، ن کوثری عبد الرحمن نے حفظ کرایا اور قرآن سکھائی، انیس قاری عبد اللہ صاحب کی نے حفظ کرایا وقرات سکھائی اور نہیں ابراہیم نے سکھائی اور مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے جبریل علیہ السلام نے پڑھا

اور جبریل کے سامنے حق تعالیٰ شانہ نے نغمہ فرمایا، تو حافظ کی سند حق تعالیٰ شانہ تک پہنچ جاتی ہے۔

دنیا میں آج کون سی کتاب ہے جو سند متصل کے ساتھ اللہ تک پہنچے جس کے ہرے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ یہ ابھی کتاب ہے تو رت، نہیں یا ربور ہے کسی کی سند نہیں ہے۔ بس ایک ہی سند ہے کہ ﴿وَأَنفَا وَجَلَدْنَا نَحْنَهُ﴾ ما علیٰ اُمّیةٍ وَاِنَّ عَلَی الدِّهَمِ مُهَنْذُونَ ﴿۱﴾ ”ہاپ دردا کو یوں ہی کہتے سنتے چلے آتے ہیں“۔ ممکن ہے ہاپ داد نے غلطی کی ہو۔ جب تک سند سامنے نہ ہو غلطی کا مکان ہے لیکن اگر سند سامنے ہے تو غلطی کا امکان نہیں ہے۔ فن ساء الرجال اور مسند نور نے یہی نہیں کیا کہ سند لے لی۔ نہیں، بلکہ روایان حدیث کے لئے ایک مستقل فن ایجاد کیا۔ اور پچاس ہزار ایسے آدمیوں کی سوانح عمریوں مرتب کیں جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں۔ ان کے نسب نامے کیا تھے؟ ان کا کیریکٹر کیا تھا؟ ان کا کردار کیا تھا؟ ان کا حافظہ کیا تھا؟ ان کا عدل و انصاف کیا تھا؟ انکے قلب کے اخلاق کیسے تھے؟ پچاس ہزار آدمیوں کی سوانح عمریوں (فن ساء الرجال) مرتب کر دیں۔ تو وہ کسوفی ہے کہ دیکھ کر معصوم کر لیں کہ یہ راوی ہیں جن کے واسطے سے کتاب بین ہم تک پہنچی ہے۔

غرض مسلمان مگر اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول کا کلام سامنے بیٹھے ہیں تو اس بھروسے پر نہیں کہ ہاپ دادا یوں ہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ﴿وَأَنفَا وَجَلَدْنَا نَحْنَهُ﴾ لا یُعْطَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۲﴾ چاہے ہاپ دادا نے غلطی کی ہو، چاہے عقل نہ لڑائی ہو، پھر بھی تم یہی کہو گے کہ ہاپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں۔ یہ کوئی سدا کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو فواہ ہے۔ انہوں کو کوئی چیز معتبر نہیں ہو سکتی۔ سند یہ ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھا اور اس نے فلاں سے پڑھا اور اسی طو پر اس کی اللہ کے رسول تک انتہا ہو جائے۔

دین کے ہر ہر جز کی سند تو مسلمانوں کے پاس یک ایک حدیث کی سند موجود ہے۔ مگر چھوٹا جسد بھی پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچی نہیں گئی ورا ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں استناد کی عادت پڑ گئی، وہ محض قرآن و حدیث نقل نہیں کرتے، بلکہ کوئی دینی فن نہیں کہ جس کی سند نہ ہو۔ آپ ہدایہ پڑھا نہیں گئے، اس کی سند موجود ہے کہ صاحب ہدایہ سے ہمارے استاذوں نے اس اس طرح حاصل کیا۔ حتیٰ کہ تصوف کے اندر عرفاء حقیقت اور حضرات صوفیہ نے بھی سند کیا تھی۔

شیخ ابواسحاق کارسار قشیریہ ہے۔ اس میں حضرت جنید اور حضرت شبلی کے واقعات بھی نقل کئے ہیں اور سندیں بھی نقل کی ہیں تصوف کے اصول نقل کئے ہیں تو سندیں نقل کی ہیں۔ تصوف کا یہ واقعہ جنید یا شبلی سے یا سید لطف اللہ سے فلاں سند کے ساتھ ہمیں پہنچا ہے۔

اور اس میں پھر آگے قرآن و حدیث سے ماخذ پیش کیا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حذ کیا ہے۔ تو تصوف کی سندیں لگ موجود ہیں، فقہ کی لگ، حدیث کی لگ۔ اور قرآن کی سند تو اتر طبقات

کے ساتھ ہے تو کوئی۔ نئی فن یادی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہہ کے قتل کریں کہ ہم باپ دد سے لڑ نہیں سکتے چلے رہے ہیں بلکہ وہ کہیں گے کہ میں نے لندن استاد سے پڑھا وہ اپنے ستاذ کا حورہ لے گا، وہ اپنے ستاذ کا تو یہ کون سے جس کے ہاتھ میں سہند نہ ہو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم مستند نہیں، مانے کے قابل نہیں۔ اس کی ہمت مانی جائے گی جو مستند متصل سے ہات کرے۔

تاج شہداء کے لئے مبارکباد دینے کا وقت ہے جنہیں مقس حدیث حاصل ہو اور مستند متصل کے ساتھ ہو اس واسطے میں ان حلیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہے۔ ورنہ کے ساتھ ان کے ساتھ کہ کبھی مبارکباد دیتا ہوں نہ اس کے معاہد میں اور متطہین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کی محنتوں کا انھیں ان کے سامنے آگئی اور مستند کے ساتھ چند علماء پر ہو گئے۔

مراتب علماء یہ ظاہر ہے کہ علماء سب ایک درجہ کے نہیں ہوتے کوئی اعلیٰ فہم رکھتا ہے کوئی متوسطہ درجے کا۔ ملاحظہ فرمائیے علیہ علیہ علیہ علیہ تو ایک درجے کے سارے نہیں ہوتے۔ بعض دقیق فہم ہوتے ہیں۔ بعض بیدار فہم ہوتے ہیں، بعض علمی بھی ہوتے ہیں مگر حرجید اور تو ہوتے ہیں۔ اس کی عبادت اگر علم تک نہ پہنچے تو تم سے تم اس کا عمل صحیح ہی قائم ہو جاتا ہے بہر حال علماء یک درجے کے نہیں ہوتے۔ مگر سب کے ساتھ حسن خاص رکھنا ضروری ہے جب کہ وہ سند کے ساتھ رویت کریں اور نہیں سند کے ساتھ علم حاصل ہو ہو تو ہم سب کا فرض ہے کہ نئے ساتھ حسن خاص رکھیں اس کی عظمت کریں وہ عظمت اس کی ذات کی نہیں ہوتی ذات تو گوشت پوست سے بنی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے اس کی کیا عظمت ہے؟

وہ عظمت عمر کی ہوتی ہے درس کے مدارالہ ورنہ کے رسول کے پاس سے علم آیا ہو ہوتا ہے۔ اس واسطے علم کی اور اس نسبت ورسد کی تعظیم کی حاجت ہے۔ جو انہیں حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ سب علماء اور علماء جو تیار ہوئے ہیں ہم سب نے مستحق اور مستوجب تعظیم و عظمت اور وقار کے ہیں۔ **نُوحَهُ الْمُنْبِي صَلَّيْ سَ عَیْہِ وَسَلَّمُ** اور **نُوحَهُ لِلّٰہِ عَالَمی** کہ انہیں حق تعالیٰ سے اور پی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی ہے اس لئے ہم ان کی عظمت کریں گے، کسی عالم کی تحقیر کسی طرح بھی جائز نہیں اس کی تحقیر سے ہم کی تحقیر ہوتی ہے اور علم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اس کی تحقیر ہمارے سے کب جا رہے؟ تو مستد علم واجب التعظیم واجب الشہادہ سے اس واسطے ان دونوں کو عظمت دی جائے گی اور ان کو مبارکباد دی جائے گی۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

اجازت حدیث اور چونکہ حتم کے سے اپنی علمیت اور مہربانی سے انہوں نے مجھے بیان در اس سعادت میں شریک کیا کہ میں حتم کروں اس سے ضرورت پڑی کہ میں اپنی سہیلین کر کے اس سہیلین حالت میں دوں جن طلبہ میرے سامنے حدیث پڑگی۔

میرا اس سہیلین یک یہ ہے حضرت علامہ ۲۰۲۰ شہاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت شیخ ابند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانو تو کی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور وہ شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے

شمارگرو ہیں اور شاہ عبدالحمید صاحب، رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ورثہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو طاهر مدنی، رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں (اس سے آگے سلسلہ سند تردی شریف میں مرقوم ہے) اور دوسرا سلسلہ سند یہ ہے کہ بہرہ کو مولانا غنیمت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارن پوری نے اور اس کو مولانا عبدالقیوم صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ورثہ کو شاہ محمد تقی صاحب دیہوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخر سند نے اجازت فرمائی۔ ہر دو سلسلہ سند سے میں اس طلباء کو اجازت حدیث دیتا ہوں۔

لَلّٰهُمَّ رَحْمَةً قَبْلُ مَّا اُنْكَ تَتَّ اسْمِعُ الْعَلِيْمُ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

دورہ فریقہ سے واپسی پر الوداعی خطاب

لُحَمَدُ لِلّٰہِ بِحَمْدِہٖ وَنُسْتَعْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنُؤْتِلُ عَیْبِہٖ وَنَعُوذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُورِہٖ
نَعْبُدُہٗ وَنَسْتَعِیْلُہٗ اَعْمَلُ ، مَنْ یُّہْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُصِیْلَ لَہٗ وَمَنْ یُضِلّْہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا
اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ ، وَنَشْہَدُ اَنْ سُبْحَانَہٗ وَبِحَمْدِہٖ اَسْمَاءُ مُحَمَّدًا عِبْدَہٗ
وَرَسُولَہٗ ، اَزْہَمَہُ اللّٰہُ بِلٰہِیْ کَافَّةً لِّلْاَسْبَیْہِ وَنَدِیْرًا ، وَدَاعِیًا اِلَیْہِ بِاَدْبِہٖ وَسِرَاجًا مُّبِیْرًا کَمَا بَعْدُ
محبت و شکر گزاری کو الفاظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا ۔ ہر گز محترم، صاحب حق صدرِ باوقار، رکیں
جمعیت علماء، اور مددگار قوم اس پچیس روزہ قیام کے سلسلے میں متعدد جلسے، مجلسیں ہوتی رہیں اور میں ان میں
حاضر رہا۔ آج بھی ایک بڑا جماع سامنے ہے۔ لیکن اور حصوں کی سبت اس جلسے کی وسعت کچھ جدا گانہ ہے۔

اس سے پہلے جو جلسے ہوتے تھے وہ درحقیقت سننے کیلئے تھے اور آج کا جلسہ کچھ کہے کیلئے منعقد کیا گیا ہے۔ اس
سے پہلے آپ حضرات سنتے تھے ورنہ وار ایک ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج میں سننے والا ہوں۔

سب حضرات بولنے والے ہیں۔ جس کی ترجمانی وہ حضرات فرما رہے تھے، جنہوں نے ابھی کلام کیا۔
ہمارے مولانا محمد دین صاحب، ہمارے محترم احمد اللہ صاحب اور محترم ڈاکٹر صاحب یہ حضرات کچھ کہے کے لئے
جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا ورنہ اس کو بولنا چاہئے کہ اس ناچیز خادم کے پچیس روزہ قیام کے سلسلے میں جو کچھ
آپ کا تاثر ہوا، اسے قدر دانی کے ساتھ ورنہ شکر یہ کے الفاظ کے ساتھ آپ نے ظاہر فرمایا۔

ان الفاظ سے ورنہ پچیس روزہ محبت کے طرہ عمل سے، خود میرے اندر بھی محبت و شکر گزاری کے جذبات پیدا
ہوئے۔ یہ وہ قدر ہے کہ میں انہیں الفاظ میں ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ کلمہ کی کیفیات میں اور کیفیات الفاظ میں نہیں
سکتیں، کتنے بھی بڑے بڑے الفاظ میں کیفیات کی تصور پر کھینچی جائے محبت کو ظاہر کیا جائے لیکن وہ ظاہر ہو
نہیں سکتی۔ اس کا واسطہ تنگ ہے ورنہ جذبات محبت کا میدان بے حدود وسیع ہے۔ تو الفاظ کی قہار کا ہر کہہ پر
چرت ہوئی نہیں سکتا کتنا ہی دلی کھل کر یہ کہے حق دان نہیں ہو سکتا کسی شاعر نے کہا ہے کہ ۔

پر سید کیے کہ عاشقی چیست ؟

کسی عاشق سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی عاشقی و محبت کیا چیز ہے، اسے کچھ الفاظ میں بیان کرو ۔

پر سید کیے کہ عاشقی چیست ؟

گفتیم کہ تو چہ ماشی بدائی

یعنی میں محبت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکا۔ قلبی کیفیات اتنی لطیف اور باریک ہوتی ہیں کہ الفاظ میں نہ سانسکتی ہیں نہ الفاظ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ خواہ وہ نفسانی کیفیات ہوں یا روحانی، الفاظ سے ہمارے ہیں۔

اگر کوئی بچہ آپ سے سوال کرے کہ جوانی کی کیفیات کیا ہیں؟ ذرا مجھے بتا دیجئے۔ آپ کیا بتائیں گے یوں کہیں گے کہ بیٹا! ایک دس برس کا انتظار کرو۔ جوان ہو جاؤ گے۔ خود بخود پتہ چل جائیگا کہ جوانی کیا چیز ہے۔ اس کی کیفیات ہیں۔ ایک نو جوان آدمی پوچھے سے سوال کرے کہ بڑے میاں! مجھے بڑھاپے کی کیفیات بتا دو؟ بڑھاپہ کی کہے گا کہ خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ بڑھاپے تک پہنچ جاؤ۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ بڑھاپا کیا ہے۔ میں لفظوں میں کیسے ادا کروں؟

اسی طرح جب ایک بڑھاپا آدمی اس کیفیت کو جو کسی مختصر کی جان پر گزر رہی ہو کسی پر نزع کی کیفیت ہو جان لگتی ہو۔ اس کو شریعت اسلام میں مختصر کہتے ہیں کہ موت اس کے پاس آگئی ہو۔ اب ایک بڑھاپا اس مختصر سے پوچھے کہ تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ الفاظ میں مجھے بتا دو۔ وہ کہے گا کہ اس کیفیت سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ چند دنوں میں تمہارے اوپر بھی آنے والی ہے۔ اس وقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یا ایک مختصر کسی میت سے پوچھے کہ قبر میں تم پر کیا کیفیت گزریں۔ وہ بھی کہے گا بھئی! قبر میں آ جانا۔ آنا تو ہے ہی۔ وہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کیا بیان کروں؟ تو کیفیات کو نہ الفاظ ادا کر سکتے ہیں نہ وہ الفاظ میں سانسکتی ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے لگے کہ سبب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ میں کیا بیان کروں؟ کتنا ہی بیان کروں، حق ادا نہیں ہوگا۔ سوائے اس کے یہ کہوں کہ چار پیسے خرچ کرو، سبب خریدو، کاٹ کے کھاؤ، پتہ چل جائے گا کہ سبب کی کیا کیفیات ہیں؟ مزے کو الفاظ میں میں کیسے ادا کروں؟ تو سبب کا مزہ ایک حسی مادی چیز ہے، وہ الفاظ میں دانیس ہو سکا، عاشقی اور محبت الفاظ میں کسے سانسکتی ہے؟ کیسے ترجمانی ہو سکتی ہے؟ آپ حضرات کے محبت کے عمل سے جو شکر گزری، در محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ الفاظ نہیں ہیں کہ انہیں ادا کیا جائے۔

آپ کی محبت کے جذبات دل کا جو ہر بن گئے ہیں جو آخرت تک ساتھ جائیں گے۔ بھریک طرف تو بچیں دن کا عمل ہے اور ایک طرف قول ہی قول ہے۔ کوئی عمل مجھ سے بن ہی نہیں پڑا۔ آپ حضرات کی طرف سے عمل کا ظہور ہو۔ محبت کا عمل، مدارات کا عمل، اکرام ضیف کا عمل، آپ نے یہ عمل کر کے دکھلایا۔ یک دن کی مہمانی ہو، دو دن کی ہو؟ یہ بچیں دن کی مہمانی؟ شرعی طور پر آدمی تین دن مہمان ہوتا ہے۔ اخلاقی طور پر مستحب ہے۔ گو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں تین دن کی مہمانی واجب تھی۔ در حدیث میں فرمایا گیا۔ اس زمانے کے لوگوں کو خطاب تھا کہ اگر کوئی تین دن مہمانی نہ کرے، ایک ہی دن میں جواب دے دے، تو مہمان کو حق ہوتا تھا کہ میزبان کے گھر سے اتنی قیمت کی روٹیاں اٹھا کے لے جائے جس میں تین دن کی مہمانی ہو سکتی ہے۔ مگر یہ ابتدائی حکم منسوخ کر

ایا گیا۔ ایک وقتی طور پر یہ حکم تھا، کیونکہ غربت کا دور تھا۔ سہم لانے کے لئے لوگ تے تھے، ان کی مدد رات در مہمانی نہ کی جاتی، وہ دین کی دوست سے محروم ہو جاتے۔ اس لئے تین دن کی مہمانی واجب فرمادی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ مستحب اور اعلیٰ ولی کا دور نہ ہو گیا۔ اب اس سے کم جتنے دن یا جتنی دیر ٹھہرے، اس کا اکرم واجب فرمایا گیا، کہ اس کو ایمان کا جز بتلایا گیا۔ و فرمایا گیا: ”مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمَ بِالْأَصْبَحِ لَيْسَ بِمُكْرَمٍ صَاحِبُهُ“ ○ ”جو اللہ در قیامت پر یمن رکھتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ مہمان کی مدد رات کرے۔“

مہمان کی مدد رات کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اسے روزانہ مرغ ہی کھلایا جائے یا بریانی کھائی جائے، یہ معنی نہیں۔ بلکہ یہ کہ جو کچھ بھی کھلایا جائے، محبت سے کھلایا جائے، چاہے خشک روٹی ہو اور اگر گوشت بریانی ہو اور ساتھ محبت و مدارات بھی ہو تو یہ نوعی طور پر ہے۔ غرض پچیس دن تک سی طرح کی مہمانی کیا جانا، یہ مستحب ہونے کے درجات سے بالاتر ہے۔ واجبات میں نہیں تھی۔ محض محبت و رخصتہ جذبات تھے۔ تو پچیس دن کے عمل سے جو جذبات و تاثرات محبت و شکر گزاری کے پیدا ہوئے وہ دس پندرہ منٹ میں الفاظ میں کیسے داہو سکتے ہیں۔ وہ جذبات تو ساتھ جائیں گے، وہ دس کا جو ہر بن گئے۔

اور یہ محبت کے جذبات انشاء اللہ حرمت تک بھی جائیں گے، دنیا تک محدود نہیں ہیں۔ اس لئے کہ آپ حضرات نے جو مدت و محبت فرمائی، وہ دنیا کی خاطر نہیں فرمائی، وہ ”حرمت کی خاطر فرمائی۔ کسی دنیوی رشتے سے نہیں کی کہ میرے سے آپ کی کوئی غرض متعلق تھی یا کوئی دنیا کا مجھ سے فائدہ اٹھا چاہتے تھے۔ محض اپنے دین کی محبت میں اس شہد کی بناء پر کہ یہ شخص ہمیں کچھ نیک بدیت کرے گا۔ تو یہ آخرت کے جذبات تھے۔ اس لئے اس کے تاثرات بھی یہیں تک نہیں ہیں، آخرت تک جائیں گے۔ جو چیز دنیا سے آخرت تک جانے والی ہو، اس کو لفظ میں کس طرح سہایا جاسکے اور کون سا ایسا لفظ ہے کہ اس میں دنیا و آخرت دونوں سمٹ کر آجائیں۔ اس لئے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں نا جذبات تشکر کو یا اپنے ان تاثرات کو جو آپ حضرت کی محبت سے پیدا ہوئے۔ غلط میں ادھر کر سکوں۔ بجز اس کے کہ دعا کی ہے اور یہ وعدہ ہے کہ آئندہ بھی دعا کر دوں گا۔ نیز دعا کے سوا اور کسی چیز کی ہم میں استطاعت بھی نہیں ہے۔

وہ یہ اس لئے بھی کہ دعا کے لئے اجیت شرط نہیں ہے۔ نا اہل بھی دعاء مانگتا ہے، اللہ اس کی بھی من پیتا ہے۔ گنہگار بھی دعاء مانگتا ہے۔ اللہ اس کی بھی سہیتا ہے۔ اس لئے دعاء مانگنے کے لئے ہونا ضروری نہیں۔ سی دعا کی آپ سے بھی استدعا ہے۔ بجز دعا کے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں۔

مور: محمد دین صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ خوشی اور رنج کے لئے جملے جذبات سے تقریر کر رہے ہیں۔ خوشی اس کی خاطر ہے کہ ان کے خیال کے مطابق پچیس روزہ قیام میں کچھ کام بخاریج اس کا ظہر کر رہے ہیں کہ رنج

جدائی کا دن ہے لیکن میرے اندر اس وقت سوائے رنج کے کوئی خوشی کا نشان نہیں ہے۔

اس لئے جدائی کا غم الگ ہے، ورکام بننے کا غم الگ ہے، اس لئے کہ کوئی خدمت نہیں بن پڑی۔ یہ تو آپ کی تہذیبی اور محبت کی بدست ہے جو کہ آپ نے فرمایا کہ اپنا سب وقت لکھو۔ کچھ بھی وقت نہیں لکھو۔ محض چند ساعتیں ہی گزری ہیں جس میں کچھ عرض کر سکا، جو مجھے کرنا چاہئے تھا نہیں کر سکا۔ اس لئے میرے واسطے تو غم ہی غم کا موقع ہے۔ جدائی کا غم بھی ہے اور کچھ نہ کر سکتے کا غم بھی ہے۔ اب سوائے اس کے میں شکر یہ ہی بجائے آپ حضرات سے معافی چاہوں اور کیا کر سکتا ہوں جو تقصیرات ہوئی ہیں، ان سے آپ درگزر فرمائیں اور جو خدمت میں قصور ہو ہے، اس کو نظر انداز فرمائیں۔ کریموں کی کریم القسی بھی ہوتی ہے کہ قصور و تقصیر پر درگزر اور معافی کا ہر تاد کیا جائے۔

اصل شکر یہ عملی زندگی میں انقلاب ہے۔ بہر حال ان دنوں میں جو بھی آپ نے طوع اور محبت کا ہر تاد فرمایا، اس کے اثرات دل کے اندر موجود ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا حقیقی شکر یہ یہ ہے کہ جو گندہ رش و پیش کی مٹی ہیں، ان پر عملی زندگی میں کوئی چیز سامنے آئے۔ عمل میں انقلاب پیدا ہو۔ یہ اصل شکر۔ یہ ہے شرعاً بھی شکر یہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر قول کی بہت بتائی گئی ہو، تو وہ قول کیا جائے، یہ شکر یہ ہے اور اگر عمل کی بہت بتائی گئی ہو، عمل کیا جائے، یہ شکر یہ ہے اس لئے میں تو آپ کے شکر یہ کا مقصدی ہوں۔

یہ بھی ایک ہے حاجت اور جہالت ہے کہ میں آپ سے ہوں کہوں کہ میرا شکر یہ ادا کیجئے۔ مگر ہاں میں یہ جرات کرتا ہوں۔ آپ شکر یہ ادا کریں۔ مگر عملی شکر یہ ادا کریں۔ مگر ان پچیس دنوں میں کوئی کام کی بات آپ کے کانوں میں پڑ گئی ہے۔ تو اس پر عمل کر کے دکھائیں۔

در حقیقت میں یہ میرا شکر یہ نہیں ہوگا۔ یہ حق تعالیٰ شہنہ کی اور دین اسلام کی ورنہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزری ہوگی کہ جن کی جوتیوں کے صدقے میں ہم کچھ کہہ سکے اور آپ کچھ سن سکے۔ تو اصل شکر یہ جس کی مجھے خود طبع و رقت ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پر ہر روزی زندگی میں کوئی انقلاب پیدا ہو جائے۔ آپ حضرات تقریباً سو یا اسی سال سے یہاں ہیں۔ آپ کے ہذا جد دیہاں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کو آج دوست یا پیش میسر ہے، یہ ان آہ و اجداد کا طفیل ہے۔ یہ ان کی دعاؤں کی اور خلوص کی برکت ہے۔ وہ آئے واپس دین ساتھ لے کر آئے، دنیا بھی اٹھائی و انہوں نے دین بھی کیا اور دین کو مضبوطی سے پکڑا۔ ان کے دین کے آثار موجود ہیں۔ یہ جو آج اس حوالہ میں آپ کے اندر دینی جذبات موجود ہیں۔ وہ قعد یہ ہے کہ یہ ان بزرگوں کا طفیل ہے۔ یہ ان کے اثرات ہیں جو بالی طور پر آپ کے اندر منتقل ہیں۔ اسی سے آپ مدد کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ان تاثرات کو ہاتی رکھیں گے۔ آپ کی اود میں بھی وہ اثرات منتقل ہوں گے، جیسے ان آہ و اجداد سے آپ نے کچھ پایا، آپ کی واد بھی کچھ پائے گی اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ان اثرات کو چھوڑ دیا تو دل دے بھی کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آنے والے پنے دیں میں بھی مضبوط تھے دنیا میں بھی اس کے معاملات میں

کھرا پن اور خالص دینی رنگ تھا اور ڈھیلا پن نہیں تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم میری عادت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں اس پر رحمت کرتا ہوں اور رحمت کا اثر اس کی سات پشت تک جاتا ہے اور جب کوئی قوم میری نہ فرمانی کرتی ہے۔ میں بھی اس پر لعنت کرتا ہوں۔ اور میری لعنت کا اثر بھی سات پشت تک جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی پشتوں میں دین اور جذبات دین کا اثر ہے۔ یہ نبرہ رگوں کے اثرات ہیں۔ آپ کے باؤ جداد کا طفیل ہے، جنہوں نے اپنے قلوب کو دین سے بھر رکھا تھا۔ یہی عبرت کا مقام ہے۔ ہم بھی اگر اسی طرح سے ان کے دین کے جذبات سے بھر پور ہیں۔ تو ہمیں توقع رکھی چاہئے کہ اس دین کا اثر ہماری اودھوں میں بھی قائم رہے گا۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی شکر یہ یہ ہے کہ دین کی باتوں کو عملی طور پر دیا کے سامنے ظاہر کیا جائے۔

اسلام در حقیقت نام ہی عمل کا ہے۔ سلام توں یا خیال کا نام نہیں ہے۔ حدیث میں ہے 'اَلْاِيْمَانُ بِسِرِّهِ' وَالْاِسْلَامُ غَلَايَتُهُ ① ایمان چھپی ہوئی چیز ہے جو قلب میں رہتی ہے وہ عقائد کا مجموعہ ہے۔ سلام کھلی ہوئی چیز ہے جو عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ تو منہ زور، روزہ، حج، رکوۃ حج، یون اور حسن معاشرۃ وغیرہ یہ سلام ہے اور اللہ کو ایک جاننا رسول کو برحق ماننا، قیامت کو برحق ماننا، یہ ایمان ہے۔ ایمان مثل جڑ کے ہے جو دلوں میں بکھلی رہتا ہے اور سلام مثل شاخوں اور پھل پھول کے ہے جو اوپر نظر آتا ہے۔ اس لئے سلام عمل ہی کو کہتے ہیں، کسی خفیہ کا نام سلام نہیں ہے، اس لئے اسلامی چیز عمل سے ظاہر ہوگی توں سے نہیں ہوگی اور جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، وہ اسلام کی چیزیں پیش کی گئی ہیں۔

اس لئے کہ ایمان تو بھلا اللہ ہر ایک دل میں موجود ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں، آخرت کے اللہ کی وحدانیت، رسوں کی رسالت کے بھی قائل ہیں اور سب چیزوں کو حق مانتے ہیں۔ اس لئے اس کے بارے میں کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو موجود ہی ہے۔ کسر و کوثر ہی جو ہم میں ہے وہ عمل میں ہے عقائد میں نہیں ہے۔ اس واسطے عمل ہی کی چیزیں زیادہ بیان کی گئیں۔ اس لئے اس چیز کی تمنا در توقع بھی ہے کہ وہی چیزیں آگے ظاہر بھی ہوں۔ تو اس شکر یہ وہی ہوگا۔ اس لئے قول کا شکر یہ بدشبہ ایک قدر کے قابل چیز ہے۔ اس لئے شکر یہ جس طرح زبان اور قلب پر آتا ہے، اسی طرح عمل پر بھی آتا ہے۔ قلب کے شکر کے معنی اعتراف کے ہیں۔ زبان شکر کے معنی بوسنے کے ہیں۔ عملی شکر کے معنی عمل کرنے کے ہیں۔ تو قلب میں اور زبان پر بھی بھلا اللہ شکر گزار کی جذبات اور قوال موجود ہیں۔ اب آگے انتظار ہے تو عملی زندگی کا ہے۔ عملی چیزیں سامنے آئیں، جن کے دو پر چلا جائے۔ پھر شکر یہ کی تکمیل ہو جائے گی۔

دنوی مشکلات کے حل کے لئے دینی و روحانی تدبیر جو حالات آج کل پوری دنیا میں اور یہاں

① دہلیہند بالامام احمد، مسند انس بن مالک ج ۳ ص ۳۴ رقم ۱۲۴۰۴

(افریقہ) بھی پیش آرہے ہیں۔ وہ زیادہ تر دین ہی کے اعتبار سے فی حقیقت پریشان کن ہیں۔ دنیوی اعتبار سے مشکلات ہیں مگر دنیا کی مشکلات زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتیں کیونکہ عارضی ہوتی ہیں۔ ہوتی بھی ہیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر دینی تکلیف پیش آئے، وہ زیادہ سوہل روح ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے مصیبت کا تذکرہ کیا۔ تو کیا اچھا صلہ اس کو ہلکا کر کے لئے نکلیا۔

فرمایا جب کوئی مصیبت آئے پہلے یہ سوچے کہ وہ تمہارے رین پر آئی ہے یا دنیا پر آئی ہے۔ اگر دنیا پر آئی ہے تو وہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ کہ الحمد للہ دین محفوظ ہے، جو کچھ گزر رہی ہے دنیا پر گزر رہی ہے اور دنیا کی مصیبت چند دن کی ہوتی ہے۔ مگر دین کی مصیبت پائیدار ہوتی ہے، وہ بھی جتنی ہے، اس کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔ اس واسطے گردین آفتوں سے محفوظ ہے تو ہمارے لئے شکر کا موقع ہے۔

دنیا کی آفات بلاشبہ تکلیف دہ ہیں۔ لیکن ان کے حل بھی ہیں دنیوی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، وہ مصیبتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ حدود یا ہی ختم ہونے والی ہے۔ تو اس کی مصیبتیں بھی عارضی ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ اپنی ایک عمر کے کرائی ہے اس میں جمالی درجہ میں اس کا کچھ دفعیہ ورتہ ہو کر۔ مگر زیادہ اللہ کو سونپ دو۔ جب اس کی عمر پوری ہوگی، وہ اپنے وقت پر خود ختم ہو جائے گی درگزر زیادہ ہاتھ پیر مارے تو بعض دفعہ اسٹاپڈ جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہو تو، ڈاکٹر یا طبیب کو بلائے اور اپنا معمولی علاج شروع کر دے، بیماری پنے وقت پر گزر جائے گی لیکن مگر اتنا اہتمام کیا کہ ایک ڈاکٹر صبح کو اور ایک شام کو وریک دو پہر کو علاج کا طوفان برپا کر دیا ہے۔ وہ علاج معالجہ ہی خود مرض بن جاتا ہے۔ مرض کی عمر بڑھ جاتی ہے۔

اگر کوئی چیز کسی جگہ میں پھنس جائے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ آہستہ مٹھی غور کرتی رہے کہ کون سا رخ ہے جس سے میں جال سے نکل کر بچوں اور اگر زیادہ ہاتھ پیر مارنے شروع کئے تو جاں آتا پھنس جائے گا کہ پھر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ تو مصیبت جب آتی ہے تو زیادہ ہاتھ پیر مارنے سے آتی ہے۔ ضرورتاً ورتہ ہو کر کس راستے سے نکلیں، اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے سکون صبر کے ساتھ وہ کی جائے۔ کچھ مصیبت کو گوارا کر لیا جائے۔ کچھ تدبیر کی جائے اگر آدمی یوں چاہے کہ مصیبت آنے۔ پائے اور بالکل ختم ہو جائے۔ یہ ناممکن ہوا کرتا ہے یہ دنیا کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو کچھ تھوڑی سی دہ گوارہ کی جائے تھوڑی سی تدبیر کی جائے۔ سچا کارستہ نکل آتا ہے۔ مصیبت کو ہاتھ پیر مار کر بالکل دفع کرے تو آدمی پھنس جائے گا اور بالکل چپ مٹھا رہے تب بھی دوا ہی طور پر پھس رہے گا۔ سچ ہی کی چسکا رآمد ہوتی ہے بہرحال دنیوی مصائب آتے بھی ہیں، جاتی بھی ہیں۔ زیادہ خیال کرنے کی چیز یہ ہے کہ دینی مشکل نہ ہو جو ہمارے دین پر کچھ بن جائے۔

یہی وجہ ہے کہ میں نے جتنا بھی عرض کیا وہ دینی امور کے بارے میں عرض کیا، دنیوی، سیاسی، انتظامی

محاطات ظاہر ہے کہ میں ایک غیر ملکی آدمی کہہ ہی کیا سکتا ہوں اور کہنے کی ضرورت جب ہو، جب ملک کے اندر با فکر اور باتہیر لوگ موجود ہوں وہ خود ہی شکر ہیں اور تمہیں میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنا کام تو یہ ہے کہ دعا کی جائے۔ ہم دعا کہہ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ ہر مشکل سے آپ حضرات کو پہلے اور امید ہے کہ مشکلات رفع ہوں گی۔ حسن نیت اور تدبیر کے ساتھ چلا جائے اور اللہ سے معاملہ سمجھ کر لیا جائے مشکلات رفع ہو جائیں گی اور مشکلات تو انسان پر آتی ہیں۔ اس لئے کہ دنیا نام ہی مشکلات کا ہے۔ اگر مشکلات نہ ہوں پھر اس کو جنت کیوں نہ کہا جائے؟ اور جنت کی پھر طلب کیوں ہو؟ یہ سب اس لئے ہے کہ دنیا مشکلات کا نام ہے۔

بہر حال اس کی دعاء ہے اور انشاء اللہ رہے گی کہ حق تعالیٰ آپ حضرات کی ہر قسم کی دینی اور دنیوی مشکلات حل فرمادے۔ (آمین)

صحابہ سے بری و ہلا کردے اور طمانیت و سکون کی زندگی دین و دنیا دونوں کے لحاظ سے نصیب فرمادے۔ (آمین)

اس لئے میں جو کچھ بھی عرض کر رہا ہوں، وہ درحقیقت اپنے جذبات و تاثرات کا اظہار ہے کہ خود میں کتنا متاثر ہوا۔ آپ تو اپنے دینی جذبات کی وجہ سے کچھ کلام سن کے متاثر ہوئے ہوں گے۔ لیکن میں عمل کو دیکھ کے متاثر ہوں کہ بچپن میں ہر قسم کی محبت و مدارات اور قدردانی سامنے آتی۔ ابتداء میں آتے ہوئے مجھے تشویش تھی کہ مغموم نہیں کیسا با حول ہوگا۔ لوگ کچھ بات بھی سن سکیں گے یا نہیں؟ کس قسم کے جذبات ہوں گے۔ جب دور بیٹھے ہوئے اجنبیت ہوتی ہے تو آدمی کو تخیلات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میرے عزیز نے بیان کیا۔ آنے کے بعد پہلے ہی دن معلوم ہوا کہ اپنے عزیزوں میں آگئے۔ کئی اجنبیت اور بعد میں نہیں ہوا۔ بالکل جیسے ہم گھروالے ہوتے ہیں اور بچپن میں دن کے بعد تو آدمی دیکھائی گھروالا ہو جاتا ہے مگر بہت پہلے ہی دن گھروالے ہو گئے۔

اس پر میں جتنا بھی شکر گزار ہوں اپنے جذبات اور قلب کے تاثرات کو ظاہر کروں، وہ کم ہی کم ہوں گے سوائے اس کے کہ میں دعا کروں اور دعا کچھ حصہ کروں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کر سکتا ہوں۔ البتہ اتنی بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ یہ مشکلات کا زمانہ ہے۔ جس طرح اور تدابیر کی جاتی ہیں اور اہل الرائے جو تدابیر بتلاتے ہیں۔ اس پر چلا جائے۔ وہ تدبیریں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن روحانی طور پر بعض اوصیاء اور چیزیں ایسی ہیں وہ بھی مشکلات کے حل کے اندر معین ہیں اور ایک مسلم کیلئے ان سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستہ پر آدمی چلے نہ اس سے قطع نظر کہ اسے کیا ہوگا؟ بس دعا چلے جائے گی۔ مگر ہم ایسے با حول ہیں۔ اس درجے کا قوت ہمارا ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر چیز سے قطع نظر کہ اپنے آپ کو روحانی سطح میں ڈالیں لیکن میں کہتا ہوں کہ دنیوی و مادی شرفی تدابیر ضرور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تدابیر سے بھی غافل نہ رہا جائے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم پر مشکلات پیش آتی ہیں۔ بعض غزوات اور جنگوں میں جب غیر مسلموں سے مقابلہ پڑا

ہے تو حق تعالیٰ نے اس وقت آیت ۳۱ ری۔ ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ① اور اس کا ثمرہ بھی بتلایا کہ ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَيْهِ وَفَضَّلَهُمْ لِمَ يَنْفُسُهُمْ سُوءَ وَالْبُغْوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ ② اور جو اس صحابہؓ نے اس کا ورد شروع کیا تو اللہ کی خبر ہے کہ انقلاب پیدا ہو گیا اور مصیبت سے نعمت آ گئی۔ اور اللہ کے فضل سے برائیاں دور ہو گئیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص کم سے کم روزانہ صبح کی نماز کے وقت سو مرتبہ ورد کر لیا کرے اور یہ نیت کر لیا کرے کہ میری بھی مشکل حل ہو اور میرے بھائیوں کی بھی۔ یہ ایک ایسی تدبیر ہے جس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر ایک وعدہ نل سکتا ہے اللہ کا وعدہ نہیں نل سکتا۔ یہ تو کبھی بڑھی بات ہے۔ اس سے مشکلات حل ہوں گی۔ اس لئے ایک توبہ اور ایک یہ آیت کریمہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْتَطِلُكَ إِنِّي مُخْطِئٌ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ③ یہ حضرت یونس علیہ السلام کو تدبیر بتلائی گئی تھی جب کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے، اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو یہ دعا بتیقین فرمائی۔

اس کا اثر یہ نکلا کہ مصیبت ختم ہوئی اور ایسی بہترین فضا سامنے آئی کہ یونس علیہ السلام کے سامنے کامیابیاں ہی کامیابیاں تھیں۔ کوئی ناکامی باقی نہیں رہی۔ یہ ہمارے اعتقادات میں کچھ ضعف اور سستی ہے، جس کی وجہ سے ہم پورا دھیان نہ دے سکے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ تجربہ تو کر کے دیکھئے، انشاء اللہ حالات بدلیں گے، یہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے۔ کسی اور کا بتلایا ہوا نسخہ نہیں ہے، جس کے علم میں کوئی کوتاہی ہو تو ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ④ صبح کو سو مرتبہ ورد کر لیا جائے اور ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْتَطِلُكَ إِنِّي مُخْطِئٌ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ⑤ سوتے وقت اس کا ورد کر لیا۔ تو صبح کی دعا تو مصیبت سے نعمت کا انقلاب پیدا کرے گی اور شام کی یہ دعا ہم سے سرت اور ناکامی سے کامیابی کا انقلاب پیدا کرے گی۔ انہی دو چیزوں کی ضرورت ہے کہ زندگی کامیاب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیوی تدبیر بھی کرو۔ مگر ظاہر بات ہے کہ محض تدبیر تو کارگر نہیں ہوتی اور اس پر اثرات پیدا کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، اس لئے تدبیر تو بندے کا فعل ہے، لیکن بندہ قائل تو نہیں ہے، قائل ہی تو اللہ ہے، اس میں اثر ڈالنے والا تو وہ ہے۔ چھری کے اندر کانٹے کا اثر ہے۔ لیکن اگر اللہ اثر چھین لے تو چھری کام نہیں کر سکتی۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی گئی تھی، چھری کی دھار بھی تھی، گلہ بھی نازک تھا۔ چاہئے تھا کہ کاٹتی اور اپنا اثر دکھاتی۔ مگر تاثر نکال دی گئی تھی۔ کوئی اثر نہ دکھا سکی۔ گویا چھری میں اثر دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ کی تاثیر جلانا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت اور مشیت جلاتی ہے۔ آگ نہیں جلاتی۔ اس میں سے جلانے کی تاثیر نکال لی گئی۔ وہی آگ ہارغ و بہار بن گئی۔ اللہ رب العزت جو قائل حقیقی

① ہمارہ: ۳، سورۃ آل عمران، الآية: ۳۱۔ ② ہمارہ: ۳، سورۃ آل عمران، الآية: ۳۱۔ ③ ہمارہ: ۳، سورۃ آل انبیاء، الآية: ۸۷۔

④ ہمارہ: ۳، سورۃ آل عمران، الآية: ۳۱۔ ⑤ ہمارہ: ۳، سورۃ آل انبیاء، الآية: ۸۷۔

ہیں۔ ان سے معاملہ سمجھ ہونا چاہئے۔ آگ کو پانی ٹھنڈا کرنے والا نہیں ہے، مشیت ٹھنڈا کرتی ہے۔ اگر پانی کو آگ بتا دیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح چھری نہیں کاٹتی مشیت حق کاٹتی ہے۔

اس واسطے مشکلات کے رفع کرنیکی جہاں اور تدابیر کی جائیں وہاں بڑی تدبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے بتلائے ہوئے فضول کو استعمال کیا جائے اور اس کا ورد کیا جائے۔ امید ہے کہ چند دن کے بعد ہر شخص محسوس کرے گا کہ کچھ انقلاب ہوا ہے۔ کچھ خبر کی طرف بات آرہی ہے۔ اس واسطے ادھر توجہ فرمائی جائے۔

شریعت کا ہر حکم دینی و دنیوی فوائد پر مشتمل ہے..... اس کے علاوہ جو چیزیں وہ کافو کا عرض کی گئیں۔ وہ حقیقت میں دینی اعتبار سے بھی نافع تھیں، دنیوی اعتبار سے بھی۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جس میں آخرت کے ساتھ دنیا کا مفاد شامل نہ ہو۔ گو میں نے اس کی پوری تشریح نہیں کہہ کر دنیوی فوائد کیا ہیں۔ زیادہ دینی فوائد بتلائے گئے ہیں۔ لیکن جب آپ کریں گے، دنیوی فائدہ بھی آخرت کے ساتھ اس پر مرتب ہوگا۔

مسواک کے بارے میں علماء کہتے ہیں اور احادیث میں ہے کہ مادی فائدہ تو یہ ہے کہ منہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے امراض رفع ہو جاتے ہیں۔ آخرت کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے یہ گویا مسواک کی تاثیر بتلائی گئی۔ یہ اثر کیوں ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس کی تشریح اس وقت مقصود نہیں ہے کہ مسواک کرنے سے مرتے وقت کلمہ کس طرح منہ سے نکلے گا؟ یہ لباً مضمون ہے۔ مگر بتلانا یہ ہے کہ اس میں دونوں فائدے ہیں۔ منہ کی خوشبو، یہ مادی فائدہ اور کلمہ نصیب ہو جانا یہ روحانی فائدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہادت کی حالت میں تھے تو آپ مرض میں مبتلا تھے، زخم گہرا تھا، وفات قریب تھی۔ ایک نوجوان مزاج پرسی کے لئے حاضر ہوا۔ جب وہ واپس چلا گیا۔ فرمایا اس نوجوان کو بلاؤ۔ اس کی لنگی پیروں سے اتنی نیچے پڑے ہوئی تھی کہ زمین کے اوپر گھسنتی ہوئی آرہی ہے۔ فرمایا "يَا فَسَى! اِرْزُقْ اِذَا رَكَ فَإِنَّهُ اَنْفَى لِنَزِيكَ وَ اَتْقَى لِرَبِّكَ" ① "اے عزیز! اس لنگی کو زمین پر گھسیٹنے کی بجائے اوپر ٹخنوں تک اٹھا۔ یہ کپڑے کے لئے پاکی کا ذریعہ بنے گا اور تیرے لئے پروردگار کی رضا مندی کا ذریعہ بنے گا۔ مادی فائدہ بھی بتلایا، آخرت کا فائدہ بھی بتلایا۔"

اسی طرح حدیث میں ہے "صُومُوا تَصِحُّوا" ② "روزہ کھو، صحت حاصل کرو۔" تو روزہ کا دنیوی فائدہ صحت ہے اور آخری فائدہ رضا خداوندی ہے۔ اس لئے میں نے عرض کیا جہاں مادی تدابیر اختیار کی جائیں۔ وہاں روحانی تدابیر سے غفلت نہ کی جائے۔ اس پر انشاء اللہ دنیوی فوائد بھی مرتب ہوں گے۔

نیز دنیوی اور دینی تدبیر میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ صبح کے وقت بیٹھ کر دس پندرہ منٹ ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ③ کا ورد کر لے اور رات

① مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۶، ص ۲۷۰ ② حدیث موضوع ہے دیکھئے تذکرۃ الموضوعات ج ۱، ص ۷۰۔

③ ہارہ: ۳، سورۃ آل عمران: ۱۷۳۔

کو سوتے وقت پانچ منٹ صرف کر کے آیت کریمہ کا ورد کر لے۔ پھر انشاء اللہ اس کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ میں نے ان چند کلمات سے اس وقت اپنے جذبہ تشکر کا بھی اظہار کرنا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اور دعا کے لئے دعویٰ تو نہیں کرتا۔ مگر بہر حال یہ ظاہر کرنا ہے کہ دعا کے سوا اور کسی دے کا ہوں بھی نہیں۔ اس سے انشاء اللہ غفلت نہیں ہوگی۔ دعائیں برابر کرتا رہا ہوں برابر کرتا رہوں گا اور وہاں کے بزرگوں کو بھی توجہ دلاؤں گا کہ وہ بھی آپ سب حضرات کے لئے دعائیں کریں؟ اور دعا ہو، ادھر مادی تدبیر اور روحانی تدبیر ہو۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مشکلات کا حل نہ نکلے۔ دنیوی دینی دونوں مشکلات انشاء اللہ ختم ہوں گی۔

بارگزر شکر یہ..... ان چند الفاظ کے ساتھ میں پھر مکرر شکر یہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی دعاؤں کا خواہشمند ہوں۔ آپ دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں۔ مادی چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ لیکن دعاء منقطع نہیں ہوتی۔ اگر انسان آخرت میں بھی چلا جائے، جب بھی دعا وہاں پہنچتی ہے۔ اس لئے اس سے آپ بھی فراموش نہ فرمادیں۔ رہا یہ کہ یہاں دوبارہ آنا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مولانا عمر دین صاحب کم ہمتی کیوں فرمادیں کہ میں جو ہانسبرگ سے یہاں آؤں۔ یہ ہمت فرمائیں کہ میں ہندوستان سے لوٹ کر پھر یہاں آ جاؤں۔ اس چیز کی کیا ضرورت ہے کہ میں تھوڑی دور جا کے پھر واپس آؤں۔

آپ کی محبت کی تو بے شک یہی بات ہے کہ تھوڑی دور سے واپس آؤں۔ مگر اصول یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی موجود ہیں۔ وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ بھوک چھوڑ کے کھانا چاہئے۔ زیہ وہ پیٹ بھر کے آدی کھا لے گا تو کھانے کی طرف توجہ باقی نہیں رہے گی۔ اس لئے کچھ بھوک چھوڑی رکھنی چاہئے تاکہ بھوک باقی رہے اور دوبارہ خواہش ہو کہ پھر کھانا آئے اور جلدی جلدی کھانے میں معدہ خراب ہوتا ہے۔ بیچ میں کچھ فاصلہ ہونا چاہئے۔ اس واسطے آپ ہمت سے یوں کہیں کہ ہم وہاں سے بلوائیں گے۔ جو ہانسبرگ سے بلوانا کوئی زیادہ ہمت کی بات نہیں ہے اور میں انشاء اللہ حاضری کے لئے تیار رہوں گا۔ تمنا تو ہوں گا جیسے اب نکلا ہوں، پھر رہوں گا۔ مگر آنے کے لئے بہر حال تیار رہوں گا۔ حق تعالیٰ حاضری بھی مانع فرماوے اور جو کچھ آپ حضرات کے لئے کہا جائے وہ بھی۔

ان چند جملوں کے ساتھ میں اپنے بھائیوں کا بہنوں کا اور اس ملک کے تمام مسلم باشندوں کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی محبت اور مدارات سے ہمارے قلوب کو مومہ لیا ہے اور اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ حق تعالیٰ اس محبت کو باقی رکھے اور اس کو دارین میں ثمرات صالحہ کا ذریعہ بنائے۔

وَاجْعِدْ غُلُوْنَا اِنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ